四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第三一冊目次

稽古堂訂正子夏易傳十一卷　題（周）卜商撰　明末刻本　〇〇一
了齋易說一卷　（宋）陳瓘撰　清道光二十年蔣氏別下齋鈔本　一一一
吳園先生周易解九卷附錄一卷　（宋）張根撰　清鈔本　一五六
周易經傳集解三十六卷　（宋）林栗撰　清鈔本　二一五

稽古堂訂正子夏易傳十一卷

題（周）卜商撰

明末刻本

子夏易傳十一卷（內府藏本）

舊本題卜子夏撰。案說易之家最古者莫若是書，其偽中生偽，至一至再而未已者，亦莫若是書。唐會要載開元七年詔子夏易傳近無習者，令儒官詳定。劉知幾議曰：漢志易有十三家，而無子夏作傳者。至梁阮氏七錄始有子夏易六卷，或云韓嬰作，或云丁寬作。然據漢書韓易十二篇，丁易八篇，求其符合，事殊隳刺，必欲行用，深以為疑。司馬貞議亦曰：案劉向七略有子夏易傳，但此書不行已久，今所存多失真本。荀勗中經簿云子夏傳四卷，或云丁寬，是先達疑非子夏矣。又隋書經籍志云：子夏傳殘闕，梁六卷，今二卷。知其書錯謬多矣。又王儉七志引劉向七略云：易傳子夏，韓氏嬰也。今題不稱韓氏，而載薛虞記，其質粗略，旨趣非遠，無益後學云云。是唐以前所謂子夏傳已為偽本。晁說之傳易堂記又稱今號為子夏傳者，乃唐張弧之易。（案張弧唐末為大理寺評事，有素履子，別著錄。）是唐時又一偽本並行。故宋國史志以假託子夏易傳與真子夏易傳兩列其目，而崇文總目亦稱此書篇第略依王氏，決非卜子夏之文也。朱彝尊經義考證以陸德明經典釋文、李鼎祚周易集解、王應麟困學紀聞所引，皆今本所無。德明、鼎祚猶曰在張弧以前，應麟乃南宋末人，何以當日所見與今本又異？然則今本又出偽託，不但非子夏書，亦並非張弧書矣。流傳既久，姑存以備一家云爾。

稽古堂訂正子夏易傳卷之一

周 卜 商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易上經乾傳第一

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞 至 萬國咸寧

傳曰乾始降氣者也始而通終而濟保其正也故統萬物而無外夫天者位也質也乾者

人也精神也有其人然後定其位精神通明然後統其質故能雲行雨施生類繼續大明終始而分其六位乘其隱見而得其變化故得生成而性命正矣是以聖人之當位也保合於乾元太和之道乃利而終正也故能首出庶物萬國保其安也

象曰天行健君子以自強不息

傳曰健而不息天之運也自強而成德者君子之事也

初九潛龍勿用象曰陽在下也

傳曰陽氣始生潛而未形雖德龍德與衆無以異也

九二見龍在田利見大人象曰德施普也

傳曰陽氣生物始見於田也稼者可以乘其時也雖大人學之成德可以普天下所利見明其道也

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎象曰反覆道也

傳曰君子能通天下之志體天下之變屈舒用舍唯時進退者也故當知終之地守知至之機有庇人之大德守事君之小心雖在上位反而復守其卑健於德敬於人勤於事上終日而不懈夕猶惕然此其道也雖危何咎君子所以脩其德而後其身也

九四或躍在淵无咎象曰進无咎也

傳曰官人者人望其咎也位高者主畏其逼也位華於下也可無懼乎位上公也逼帝王也可進而謙讓恤患以勤百姓將務時以進其道也而猶自疑德之薄而位之下而卑以自守故曰在淵無咎也

九五飛龍在天利見大人象曰大人造也

傳曰陽升而萬物相見也以聖人之大德而

爲乎天下明以周之神以化之而莫見其狀則智罔辨其處萬物咸仰其宜利見大人而賴其治也

上九亢龍有悔象曰盈不可久也

傳曰陽極則消之盈則虧之終則始之也亢而不知雖尊極天下咸大四海未離於悔也故聖人與時而消息則堯授舜舜授禹不極於亢而善其終也

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

傳曰陽者剛德之物也凡用者皆取象焉故曰乾坤其易之門耶陽肆而不已則暴特而後動則治夫首者事之倡也故聖人之治天下也有以誅亂去惡者也應之而正非其倡也則天下皆覩聖人之用九之無首也此天之無私矣天下之歸矣吉何從哉

文言曰元者善之長也 至 故曰乾元亨利貞

傳曰善於物治之始也通其情治之道也利於物而義歸之守其正則無敗事矣

初九潛龍勿用何謂也 至 確乎其不可拔潛龍也

傳曰不易乎世一世而不可辨也道未行而名不彰也世非之而不悶也吉凶與人同患

憂則違之也
九二見龍在田　至　利見大人君德也
傳曰龍德而成行也非其位而居君德謹信以爲常得於正也存誠以防邪立於中也善世而不伐守其謙也德博可施萬物雖利見之其道未行也
九三君子終日乾乾　至　雖危無咎矣
傳曰位雖高而猶可進也德之脩也君子之

知在乎幾也上體者位之大也難至之地也而能至之是其所至而至之則乃免於悔也故可與論其幾矣事之難在乎終也而能終於下是素知終而能終也非義以利人則不能矣故可與存其義也進德而不盈也豈上位而驕乎安位以自守也豈下位而憂乎傷然其危何咎之有
九四或躍在淵　至　故无咎

傳曰上下無常非求越其羣也所以自進其德民歸之
九五飛龍在天　至　各從其類也
傳曰類之同氣之合無情而相從也淸者本乎天上之道也濁者本乎地下之事也聖人在上君子小人各得其所親而從其類而天下定也
上九亢龍有悔何謂也　至　是以動而有悔

也
傳曰民歸者位也亢窮也何有於民哉賢人何輔哉
潛龍勿用下也　至　天下治也
傳曰見龍有君德矣時舍而不用也或躍以進其道行其德而自試飛龍治在一人也用九上下皆正天下得治也
潛龍勿用陽氣潛藏　至　乃見天則

傳曰日中星鳥春分象也乾道乃革革於陰也位乎天德高明而周也時者天之節也乾者中之動也時有節動有中亢則俱極矣乾善用九周而不殆天之德也可以觀其則矣

乾元者　至　大矣哉

傳曰天之道不形而善始故謂之乾乾始通於物物得而生也物利而成雖利之而純精不改其正物自乘其化也故聖人經營其始

終而不失其正焉情與於性大通無累也故乾之利美矣安徃而不利哉不言其所利者也

大哉乾乎　至　可見之行也

傳曰夫乾剛徤中正爲主純精不雜之至也故始終六位隨時發散能旁通庶物之情變化乘時雲行雨施而無不及德之大者也君子象之能博其德乃日可見之行則民之所

利見矣故能體化合變而治於無形也

潛之爲言也　至　君子弗用也

傳曰行未成則於事不盡也

君子學以聚之　至　君德也

傳曰行之成乃君之德也

九三重剛　至　雖危无咎矣

傳曰剛者物之徤也人之難御也履重剛動而失之咎也時無止也人道無息也故乾乾

因其時得其上下乃無咎也

九四重剛　至　故无咎

傳曰地道以上爲用承天以布生也天道以下爲用資始而流形於下也三履於地守得其處人道之安據衆之所也四升上矣乘重剛矣上近於天革於衆庶者也位逼於尊德崇於人而猶自疑而不果在淵而守下故得無咎也

夫大人者　至　況於鬼神乎

傳曰大人之道無私之德而不偏也而況於中人乎故能觀象立器征讓與時而無差者也人者神之主也得於人鬼神之道可知也

亢之為言也　至　知得而不知喪

傳曰亢者直進而不知退極窮而悔也

其惟聖人乎　至　其惟聖人乎

傳曰進退存亡時之然於我何有焉因內外之分明則保其終而無悔聖人之道也

䷁ 坤下坤上

坤元亨　至　應地無疆

傳曰坤順也承於乾而成乾之化也臣稟命於君而致君之治也有大通始生之德焉萬物由之得焉萬物由之而形也無有遠邇而奉順之勤不敢怠柔不失正牝馬之征貞也臣道也待君而后成也君子攸行初離乎族迷而失道後保其所乃其常也西南同類安無成也東北喪朋出而得正終有慶也地承天而體方臣奉君而為正遠無不至多無不能無疆之德故君子定其分行其事則叶夫無疆之承也

象曰地勢坤　至　厚德載物

傳曰地無不載勢順而上承於天君子脩博其德而當承上之事也

初六履霜　至　堅冰也

傳曰陰始凝以極於積柔而為堅罪始于小歟以至于累惡而為賊故為上者不可以不辨為下者不可以不慎不早辨也馴而順之以至于大也則無及已夫陰陽往來等也乾始于潛日之南至而生也陰生于日之鶉首至履霜而五陰成而為冰何也陽天下之大也陰輔成其內而其體一也萬物化也陽胎

于坎而老于乾則凝爲霜積而成冰此陰自成形而爲賊害之始也非生之始也雖陰感也而陽潛焉終得其正也故賊臣者世皆有之有隨而滅之此其象也故聖人作爲戒云

六二直方大　至　道光也

傳曰靜然而待其天氣直也物得宜而遂生方也無不載焉大也地道之上居體之中盡地之理無私而生成也承命而化之動無不

中何習之有乎故無不利也

六三含章　至　光大也

傳曰體順也爲下之長守臣之分也內含其明而不敢遂故可因時而發不失其正王或有命則從之也不果首成代終而以知之光大能全其道也

六四括囊　至　不害也

傳曰純陰之升無陽以明之則陰不能獨化也下體地也上又非陽無天無君之象也天地不交之道也賢人何由明乎敬慎而懷其道包括而不敢發可以無咎譽也戒其位于上行也

六五黄裳　至　在中也

傳曰黄中之文也裳下之飾也柔以文治中而能通貴而體正不敢違背致君之化也爲臣以之盡道矣故大吉也

上六龍戰　至　道窮也

傳曰陰之極而陽戰之曰龍戰也戰則兩傷矣陰道極極斯窮窮則傷將復壯因萬物而見焉故曰于野則柔脆者枯死而堅強者內生也

用六　至　大終也

傳曰柔戒于邪長正乃利也故君子之用六也順上而保其正合其剛大而終也

文言曰坤至柔　至　承天而時行
傳曰坤順也靜而含光能畜治萬物而不敢先也順于上而時動成其終而不怠堅剛而得于久至柔以為剛也
積善之家　至　蓋言順也
傳曰君子之辨于初也既形于履霜則堅冰至順而致之然也其辨于君子小人蓋慎乎此也

直其正也　至　不疑其所行也
傳曰敬而不諂直內也非義而不合方外也敬義不孤德之大也可執一而當之事至而決之何習而後為乎是以不疑其所行也
陰雖有美　至　代有終也
傳曰含而守下代其終也
天地變化　至　蓋言謹也
傳曰地本下矣而上無天純陰之用閉之道也君子謹而晦之免于害也
君子黃中　至　美之至也
傳曰文在于中者能通天下之理也得其樞矣于何而不利焉是以為臣體柔能正大位揚君之大化也則美在其中而四肢暢矣正德于時而天下形矣舉事而可久也天下則之以之為業美之至也
陰疑于陽　至　而地黃

傳曰陰純陰者也雖盛衰之無盡窮也故為治之主焉為君道焉在於四時而消息則迭興而未始相離也陽極則陰生其中陰極則陽復其中至於交會則有進退之事陽勝陰理固然也陰勝陽悖之道也故稱陰老而乾戰焉堅冰之至也陰之盛陽憚而疑故戰也勿以陰盛而謂之無陽乎陽潛而運乃在中也慮其將來疑于無陽也故稱龍焉外由陰

也故類稱血焉戰而兩傷故云玄黃之雜色
也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞　至　建侯而不寧

傳曰剛生於柔動在險中屯也天地之道交而生物君民之道交而生事物者得治後生也事者經之而後遂也難而營之動於險中而獲於大通以正也非智者不能善其道也

陽震春四時之首也雷雨動而滿盈造物之始也猶除草而爲居也始於冥昧未見也險在於前矣何所往哉安而立已勤而力民協其力也

象曰雲雷屯　至　經綸

傳曰雲畜雨者也雷下震之將降而滿盈也君子務時經綸而可大也

初九磐桓　至　大得民也

傳曰剛在屯初造化經始之時也險在前民思其安也君子知其時而不決進故盤桓於下居所用正正則民安歸下則衆所服故動於下建侯封也

六二屯如　至　反常也

傳曰陰者依陽而成也況當於此屯時欲進應五難至於乘馬班如裝飾器備而不可往者乘初之寇也極數之變以待會終得其依

者守中執志之正也

六三即鹿　至　吝窮也

傳曰遠於陽欲依於五五與二也將來得乎是無謀度器備以從禽也故獲於林中君子知幾不如捨之往則吝也

六四乘馬　至　往明也

傳曰時之屯險求陽之濟也之其應者皆乘馬備飾而待於行兩意求之而遂往明得其

情吉無不利也

九五屯其膏　至　未光也

傳曰屯動於險中非常之時也有非常之才而後可以濟之矣五守中而獨應無膏澤以及天下也小以自守可也將以大正凶之道也施豈光乎

上六乘馬　至　可長也

傳曰屯難而後者也以柔居極屯道窮也乘

馬班如將何行乎故泣血漣如凶可知也不能久也

䷃ 坎下艮上

蒙亨　至　聖功也

傳曰山下有險而止昧於所從蒙也夫知昧而求決者通之道也決而當於時適於中道乃行也亨蒙之理非求我也求我蒙不能明也待蒙求我志應而後發也告者精意而上請也初志乎決剛中求辨於理故來告也至於再三則或多矣瀆蒙者也其肯告乎蒙者無知也以其不知以養其所知亨蒙之道乃聖功利而正者也

象曰山下有泉　至　育德

傳曰水泉出而未通止所也德不博不能及於物淺學之蒙也君子以之克己而果行廣學以育德而後能通也

初六發蒙　至　以正法也

傳曰承於陽而發蒙也陰奉陽而始明全德以及物也刑者失而後治之道也雖陰至明可以刑人而說桎梏正法而已長用之則吝也

九二包蒙　至　剛柔接也

傳曰陽剛也明也初奉之而求其辨三附之而委其質比初之蒙而無情係於三故吉也

居中而正配於五婚姻之吉也家道大者莫先於正夫婦也居中貴而委身於卑能接之以禮者也子能克家莫過是也

六三勿用 至 不順也

傳曰乘於陽而說之失位而不顧其應者蒙也不能自保而爲不順易用娶之無所利也

六四困蒙 至 遠實也

傳曰遠於陽也困何以明守位而困可惜者

也

六五童蒙 至 順以巽也

傳曰陰蒙無知童之道也以柔德委順於二而二剛巽之居尊與能得其爲上之道故吉也

上九擊蒙 至 上下順也

傳曰三已應也苟悅於三擊而取之動不妄于爲寇也擊而歸之應下以順上保終無閒故利用寇也

䷄ 乾下坎上

需有孚 至 有功也

傳曰需待也剛居於尊安於險之道也能制下徤以爲用君子待命而已不可自任則剛徤終不陷也君子觀其爲而動之其義豈窮哉五以險德而位於天雖非坦道強毅而制下也剛中而有孚也使剛徤之臣而不敢不

說則不勞而待其功矣故光通而貞吉復何險之有哉是以利涉大川而無險不濟也文王君人也得九五之位仲尼位下也居君子之事合兩而待之則上待下之能下待上之命觀是需之情可見矣

象曰雲上於天 至 宴樂

傳曰澤來矣君子待命而不勞於慮而得其治也飲食宴樂而已

初九需于郊　至　未失常也
傳曰郊遠者也未履其位行不犯難也用其
常不失其素矣
九二需于沙　至　吉終也
傳曰行遠也沙邇乎水剛履其位敵對於五
五非敵也可以待也君子之道無執也與時
而行也得其中者雖小有言吉終而已矣
九三需于泥　至　不敗也

傳曰上險可犯也剛以在上待命於泥邇難
而需難猶外矣我致之而寇至敬慎之不敗
也
六四需于血　至　聽也
傳曰剛險居上而承之難從事者也動而見
傷矣坎陰處下幽穴之物而今升之待陽之
運而出難也則不可不順以聽之
九五需于酒食　至　以中正也

傳曰剛德中正施令而治者也治事已獲衆
之奉待其酒食而已
上六入于穴　至　未大失也
傳曰需坎上也道之終則反覆也入于穴矣
乾復其上三爻來而不假待也知道之終能
因其所而敬爲主雖不得其位能吉其終也
䷅ 坎下 乾上
訟有孚　至　入於淵也

傳曰君子知微知章知柔知剛能盡物之情
也訟之者其昧於先乎兩其情則上剛而下
險兼其象則中心險而行健得無訟乎訟之
所由與於二也內剛險也居中理可信也不
中塞也上健可懼也直可申也故中吉人不
與訟也故終凶大人志尚中正者利而見之
辨也陷于下矣又好爭焉故可涉於險也
象曰天與水違行　至　作事謀始

傳曰相違而與處事訟之象也君子見其未
著防其未形則違訟也
初六不永所事　至　以吉終也
傳曰柔非勇於訟也上迫而至訟訟初有言
辨明而通其志不長其訟得於終吉之道也
訟之長凶之咎也其吉於初巳乎
九二不克訟　至　患至掇也
傳曰爲下訟上訟可得乎自貽其患也不可

而退還竄其邑自守其寡不敢上敵猶無眚
也
六三食舊德　至　從上吉也
傳曰處下之上從乎剛陽而訟通矣食其德
矣乘剛而得之危也從上得附故終吉矣夫
以柔附上非聽其訟亦爲上忤矣故王有命
則行之不敢自成也夫不爭於外者善矣夫
九四不克訟　至　安貞不失也

傳曰三柔附我故我不能敵初之訟也以就
三之命變其訟之應也安貞而吉何所失哉
九五訟元吉　至　以中正也
傳曰中正上行雖訟而吉大也
上九或錫之鞶帶　至　不足敬也
傳曰剛居訟終能訟而得其終也專攻得其
非上或賞也三脫其服象褫疾也

䷆ 坎下坤上
師貞丈人吉　至　又何咎矣
傳曰五天位也而以非陽居之或有戰爭之
事二剛陽也而能正衆可崇任之佐其尊而
臣也丈人之謂居中而奉行險而順以殺上
殺毒其人而人從也專其命咎則吉復大矣
又何咎焉
象曰地中有水　至　畜衆
傳曰地中有水故能有得其潤而保其廣地

之用也蓋象乎君子也則能得其情而獲其
治道出於民也故君子以容而畜之顯仁以
藏用也

初六師出　至　失律凶也

傳曰春秋傳言執事順成為臧逆為否理有
必然之勝者師出而謀合之為臧乃其律也
失之是以凶也夫律者軍事之命也師之典
王君不能親之是以授其命而不授其事名

曰專征此古師之道也軍誌曰軍之所承於
君者師之可戰君曰無戰必戰可也師不可
戰君曰戰之無戰可也故進不求其名退不
避其罪本乎社稷之衛也或以聽君王之制
為律豈足是哉慎諸其在授人以律乎

九二在師中　至　萬邦也

傳曰剛中而應行險以順受命而能正衆也
吉何咎哉王者以天下為心用兵非以怒也
平之非喜殺也三錫命非私也安萬邦而已
矣

六三師或　至　大無功也

傳曰師之出也任於一人剛中者也多則或
矣非其任也何功之有吉二剛也而以陰柔
乘其上是兼其領也輿師之凶也宜哉無君
上之命則免矣故曰或也

六四師左次　至　未失常也

傳曰左者不用之地待其師命而已未失常
也

六五田有禽　至　使不當也

傳曰居尊雖柔待而有獲也何以利乎柔不
能臨衆也執命而授德人則無咎矣二剛中
而繼體於五其長子乎命授一人帥師可也
三柔弟子也命不可二也其輿師也

上六大君有命　至　必亂邦也

傳曰師之終復於大君者居天下而無私故誓師曰用命賞于祖不用命戮于社功存社稷之公也天下共之有開國而封之者承家而食之者此功之分也王執而正之非惠之私也小人不原於天命不足於貴位故至亂邦此易之終戒也而失於用也

䷇ 坤下坎上

比吉元筮　至　其道窮也

傳曰衆畏險民咸其安也輔其正而獲吉也剛位於尊也本其陽之德行仁也居中可以長正也長正可以寧方也筮而比之亦何咎也則不寧輔而安矣後夫道窮雖求輔凶也

象曰地上有水　至　親諸侯

傳曰地載水而潤也水得地而安也下得上而寧也上得下而位也故先王建萬國和親諸侯然後天下安也

初六有孚　至　有他吉也

傳曰衆各保其所居也能初以求比是以吉也知乎幾辨乎微爲天下首比必自誠信盈於素分也素分盈則王恩及而他吉來也

六二比之自內　至　不自失也

傳曰爲五內比應而相合承其私也爲衆所覩也能自守中正故保其吉也

六三比之匪人　至　不亦傷乎

傳曰不正不能辨其去就而輔於上無首也可比非其人乎不亦傷矣

六四外比之　至　以從上也

傳曰比於尊剛承上輔賢得正吉也

九五顯比　至　上使中也

傳曰爲天下王也背之以來皆吾人也則可以安天下矣獨守其中而私其應爲衆所覩非顯其私歟疾其背而愛其向也則失其不

來者衆邑有家者也私也豈王者顯私也偏其私故邑人不誡王所使之然也雖顯其吉正其位而尊也

上六比之　至　无所終也

傳曰無誠於附道窮而比婁斯及矣何終哉

䷈ 乾下 巽上

小畜亨　至　施未行也

傳曰小畜陰上得位而陽皆應之也柔畜剛

也大為小所畜其畜不能全小畜而已也故徤而巽剛下柔也剛居中巽柔而從其畜志得而後通也雨者陰陽和陰行其道則盛而為雨小畜志於上從也自得其位而已使陽而巽其澤不足以下濟也則密雲而不雨也雲自西郊而東也陰消而退未能行施也小人來居上位非中正之德君子無所承也其何足光哉不能畜君子之大也

象曰風行　至　懿文德

傳曰風行天上而不能畜大也言行德之大也文德者德之小也君子之道無所倚也畜其文德與時行也

初九復自道　至　其義吉也

傳曰乾本上也三陽尚上也應而歸焉巽以行志復自我道何以咎哉其義吉也

九二牽復　至　亦不自失也

傳曰志乎畜而不能全也雖與我而非應可以牽而巽之自復其道得時之中故吉也

九三輿脫輻　至　不能正室也

傳曰陰之微不能大畜其亦巳矣故初應二牽巽志而行自復其道至於三斯極之矣上飛制下終於小畜理固然也思不敢行行脫其輻也陽不制陰夫不正室也

六四有孚　至　上合志也

傳曰一陰也而衆陽趨焉非其所治者也則懼其傷害矣奉與五剛誠信相與近而相親固也尊而肅民安也何傷害惕懼之患哉可無咎乎

九五有孚 至 富也

傳曰卦唯一陰鄰而奉巳巳亦交愛有孚攣如資貨與同不獨自厚巽而行志者也

上九既雨 至 有所疑也

傳曰小畜畜其餘未始於道小不能畜陽得行其志上不可全無下無所遂志故其終焉既雨得行其道也既處安其所也尚德載陽爲所畜也陰專於陽危之道也月近望陰盈盛也君子征凶陽疑而不敢進也以爻語之則得志以體言之則小畜此言巽陰之終而不係於爻也

兌下乾上

履虎尾 至 光明也

傳曰履一陰而履於陽爲下之長衆之趨焉是以危而履虎尾也語其上下則下承上也言其情則說而奉於乾也失其所履而全其所承是以不咥人亨情之所歸則三也說以卦命之其於履則剛中正履帝位而不疚其義也能制其度得其光明也陰者陽之求而履之陽不競者以陰失位而因陽抑其情而

不亂上之正而咸得其履也

象曰上天下澤 至 定民志

傳曰上天下澤得其履也君子辨賢不肖而上下定之則民無覬倖之望也

初九素履 至 行願也

傳曰履得其所履吉也過之則咎以剛志而守下不求其陰進之不以爲榮獨履素行之節是以無過咎也

九二履道　至　不自亂也

傳曰履不得其履寧偕無偕二以剛比柔足利不撓其志居易幽退履其所履中正之吉也

六三眇能視　至　志剛也

傳曰卦皆無諸陰而三自以爲巳任眇目能視跛足能履豈足恃哉僭履非位陷其宜也而志擬於剛欲爲武人大君之行凶之災也

九四履虎尾　至　終吉象曰志行也

傳曰三以不順爲衆同棄而巳近也愼於難履者也心懼不足相與在乎守卑以承於上爲上所任果獲其志得其終吉也

九五夬履　至　正當也

傳曰三柔失位志比武人五爲一卦之主明得帝位取而決之非求保於情也然三者衆之趣也雖曰決之正之危也位正當也何其患乎

上九視履　至　有慶也

傳曰積善之家必有餘慶歸其本也不顧其邪自履其所得履之終也則可以心視其徃之履而考其善應也積其行得其終歸其有慶者矣旋其元吉哉

稽古堂訂正子夏易傳卷之一　終

稽古堂訂正子夏易傳卷之二

周 卜 商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易上經泰傳第二

䷊ 乾下坤上

泰小往大來 至 小人道消也

傳曰易者象也神之用也故泰象於天地交而萬物生上下交而人治成陽內得時而陰

外也徤發於內其道順行於外親內君子疎外小人君子之長也是以損剛之道從而豐大之道來吉而通者也

象曰天地交泰 至 左右民

傳曰天地合其時以養物也聖人與其財以豐人也結綱罟作耒耜能輔相天地之宜成天地之道因時而通利而左右其民也

初九拔茅茹 至 志在外也

傳曰拔茅而連由也君子道長上下交志以其類征吉離內以之外志求其成也

九二包荒 至 光大也

傳曰乾降爲泰而得其中能通天下之情知天下之用而不過其當也朋黨何由與乎志在其中不失其治應之而行可謂光大已矣

九三無平不陂 至 際也

傳曰乾下通而泰也物不可終通則天道復

其上地道歸其下矣平陂則險矣有往則復矣君子見其變會思其所終慮患而艱守之不失其正則可無咎而全其吉保食其福也

六四翩翩 至 願也

傳曰物各歸本也陰陽之情皆相求也四所以下者非願其陽自樂其歸不賴陽之治也與其衆同志翩翩輕舉不富隣而自備不戒約而自孚皆乘中心之願而行也

六五帝乙　至　願也

傳曰陰居貴盛而委質於二靜而無為居貴有祉理得於中願心而行非權之過也忘己而與能聖人之道也故元吉矣

上六城復　至　亂也

傳曰塹隍而為城取下以為上也其終則復隍矣下為上使者通其志也終不能通命亂者也以之用衆衆不從也以之告邑命不行

也猶以為正也終惜已矣

䷋ 坤下乾上

否之匪人　至　道消也

傳曰天地之道各守其所上下不相通志而非人道之治陰在內而陽矣時內其柔邪而外其剛直小人爭內而君子疏遠也時否附矣無復人之道也小人道長不利君子正為小人疾也是以大善之事往而小惡之事來也

象曰天地不交　至　以祿

傳曰上下隔塞其志不通其道不行也則動而見疑矣故晦道薄德懼時之用以避其患也

初六拔茅　至　君也

傳曰易也者聖人所以體其時而利其行也天地不交君子不容以祿夫吉凶生乎動動

其始則其終不能禁矣處否初位而慎其動得君乃行故牽類而守正終會其吉亨也

六二包承　至　羣也

傳曰柔履順中承其上小人得一時之中故獲一時之吉君子得其大中也當其否也不能包承於上亦不能非小人必避世異俗安卑俟命而已故雖否而終通也

六三包羞　至　不當也

傳曰位陽也而陰處之包承柔佞之過也是
以羞辱及矣
九四有命　至　志行也
傳曰上近至尊下據其民咎以專也五之休
否有命在已畢以奉上正以率下其志得行
亦又何咎誰麗其福乎乃已之致也
九五休否　至　正當也
傳曰大人者知存亡之道也羣小竝進雖可

全正雖得尊位憂其危亡順而從之不敢以
力息於否之時也其道乃固矣正當其位物
猶不慢故保其吉而終過也
上九傾否　至　可長也
傳曰否之終否其傾矣極終則變何可以久
君子當其極故先否也困極以道通也故後
喜也
䷌ 離下乾上

同人于野　至　天下之志
傳曰天下之器大矣其爲務多矣治之而不
謬者其唯同人乎所以同其同而無方也二
一陰也得中而羣陽歸焉能得物之情故曰
同人其德乾之德也下之功上使之也爲上
能同於下者鮮矣能同之則其德大矣其務
成矣其聖人之功歟上之不與雖下求其同
不可得也非文明辨於內剛健行於外中正

而相應者不能同也此君子之正而能通天
下之志也
象曰天與火　至　辨物
傳曰天體大也火體小也火曰炎上同於天
也必時職燥而後盛乎俟天之與也上下之
位既列得其同則上能與下也君子象之而
類其族辨其物志可同者與之不遺其細者
也則天下何有焉

初九同人　至　咎也

傳曰卦一陰而近者多得也或尊而係之也初比於二不繫其常出門同之無與爭者得之先也誰之咎矣

六二同人　至　吝道也

傳曰不能大同守宗獨應失其于野之義可惜也已

九三伏戎　至　安行也

傳曰情係者德之累也妄與者凶之道也居下之長而據尊之應潛搆兵戎以敵於五在下之上曰高陵也至五而三象三歲也五勝而不能興也禍自致也安所行哉

九四乘其墉　至　反則也

傳曰與三攻以求二乘其墉也猶隔之矣二可得乎其義固不克也求之不得也困而反其則矣乃遇其吉也

九五同人　至　相克也

傳曰剛徤中正求其同而爲治也夫求其同固有不同者矣故下剛有役其公而私其同焉以力正之未獲其志故先號咷而後笑也非私也求其治而中直以正也剛而難遇克之而後合同人之道也

上九同人　至　未得也

傳曰居其外也已過其內無與同者患爭之悔則免矣求同無與志何得也

䷍ 乾下離上

大有元亨　至　是以元亨

傳曰柔得大中之位而上下歸焉無有違逼皆大有之也其德剛徤而行文明以辨大位德應於天以時行是以大亨也

象曰火在天上　至　休命

傳曰明得其時上無不容也善者道之大也

故揚之惡者道之小也故遏之上舉其善則
惡止矣君子 順其時美其命而已故大有之
也
初九无交 至 交害也
傳曰夫欲其豐害物以求有者斯害來矣此
害之交也咎可逃乎初得於王始有之矣守
其分而不躁辨其志以自保則終有大而無
咎也未涉於交害矣易所以戒大有剛健之

初先違害而利自至矣
九二大車 至 敗也
傳曰剛健之中力之大者也上之所任事委
於中致遠不泥也
九三公用 至 害也
傳曰爲下之長富有其民公之位也爲五所
有志達乎尊以奉其主也小人不可用也以
上之柔德則不克通而謀其害之矣大有容

之也御小人者其道異乎可大有之而不任
也
九四匪其彭 至 晳也
傳曰柔得尊位而上下咸順應之以時近親
難處之地也能知禍福之端畏天下之所覩
如非在五旁競以自警不敢怙恃可無咎矣
非明辨者不能至也可謂智矣剛能處柔者
也

六五厥孚 至 無備也
傳曰以柔德而居王位虛中孚誠民亦奉其
誠也志交信矣何所備乎故易然而保其尊
威如而獲其吉也
上九自天佑之 至 天佑也
傳曰剛居極上尊柔奉之可謂上賢而順爲
而得終履其信也得其終也內符於天與天
合德也則自天佑之矣何不利焉

䷎ 艮下坤上

謙亨　至　君子之終也

傳曰陽天也而下其陰是以謙無不通君子所以保終也天之道寒暑日月也盈則虧之損則益之地之道山川丘陵谷也高則傾之卑則受之鬼神依人謙則福之盈則禍之人道惡盈盈則慢之以人惡己謙則下人故人好也尊而謙之益光大矣卑而謙之人莫之踰君子所以保終也

象曰地中　至　平施

傳曰山下於地而得地中謙也君子謙以下人得人心也多者損己以聚之寡者減己而益之稱物而平施不失其常乃平也

初六謙謙　至　自牧也

傳曰柔以處下謙之謙也君子用謙於初自養其德雖涉難而吉也

六二鳴謙　至　得也

傳曰陽者衆陰之求也而二承而親之既得於心聲以發外謙而鳴之辭也守中而不敢自大得正之吉也

九三勞謙　至　萬民服也

傳曰居下之上爲衆之則勤於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民服也故得保其終吉矣

六四无不利　至　不違則也

傳曰謙以在位不僭不偪不違其則者也以之奉五而待於三奉事得宜指撝皆從無不利也謙敬之利道之然也

六五不富以其鄰　至　不服也

傳曰柔居上位止而順之謙也柔之過盜之心生故至於用師也居尊而著於謙得衆之道也故不待富鄰而利以侵伐也

上六鳴謙　至　征邑國也

傳曰上雖應三二遠相與故中心未得也徒聲鳴而已然正應無爭辭謙無怨是以外助也分衆受命纔堪征邑國而已非不利者也

䷏ 坤下震上

豫利建侯　至　至大矣哉

傳曰陰者小人之道也治之者非君子歟衆陰而陽禦之非當大位則有兵戰之事文之

不當理也其用師而豫乎剛應而衆從之也豫先而當得其順動者也順以動故天地如之日月之迭明也四時之更變也聖人以順動而天下服也非聖人不能得順動之時義也

象曰雷出地奮　至　祖考

傳曰雷始發震奮而出地物遂其豫也震先而得其樂乎故謂豫之爲樂得於心而形見於外與物而動其情曰樂故先王之有天下者樂也禮平天下之志以修諸內也故合其鐘鼓竽瑟笙磬之聲而與衆共樂也禮者重本崇德而敬其上也故禘郊宗祖皆崇有德而配之上帝天神焉以與衆同敬而節諸外也故作樂崇德殷薦上帝合禮樂之化設內外之教而天下順也

初六鳴豫　至　窮凶也

傳曰初有上應樂有得志也夫君子之心靜而自居卑得喪之終始而不遷其正故其樂不極其憂不沮何患之及哉小人之始得志誇其大而極其志極而不及於禍者無之

六二介于石　至　以中正也

傳曰卦一陽也衆陰競之以求豫也二得順而中正物至而順豫至而樂不遷其正也故介如石堅難以苟變感之至後動也得吉之

先也其先知者不疾而速獲其吉也安用其
終日乎
六三盱豫　至　不當也
傳曰四經始之地也而三統下卦之主而不
當位是以遲速皆不中也盱而遂來柔涉乎
諂也進而後至疑懼旅於衆也是以悔矣
九四由豫　至　大行也
傳曰一陽而能濟衆也而上下應之所以得
豫皆由之也復何疑焉既順以動之天下附
之則智者爲謀勇者爲力皆相朋合簪而來
仕矣
六五貞疾　至　未亡也
傳曰四剛動也衆之歸柔無德乘之正乃疾
也守恒於中其義不死已存其尊也
上六冥豫　至　可長也
傳曰剛得志而豫五正疾矣而又上之處於

豫外不知時之豫昧於豫之成也何可長哉
變而知歸得無咎矣

䷐ 震下兌上

隨元亨　至　大矣哉
傳曰剛來而下於柔得其情隨而治之大通
者也剛中正動而說利而正夫何咎哉夫隨
多失正正則寡隨動說而隨大亨不失其正
而無咎者大人也而天下隨之矣
象曰澤中有雷　至　宴息
傳曰雷下於澤之中也雷隨於澤澤隨於雷
君子得物之情而隨正之則物來隨已正也
何所憂哉故嚮暮入宴息安之時也
初九官有渝　至　不失也
傳曰隨主於見可而變也不隨則不吉隨而
喪本亦不吉初無專應得其理也剛不失正
得其吉也與二相得出門交有功也非應而

合之不失其隨時之宜不隨則獨立無功矣

六二係小子　至　兼與也

傳曰不顧其應與時相得動說相與得隨之宜五體隨而不戀初遇之而有變故二無凶吉之戒也

六三係丈夫　至　舍下也

傳曰隨不係於常也三近於四而遂相附得隨也四亦不逆求所得也專正而居志合違附得所利也

九四隨有獲　至　明功也

傳曰得三而附有獲者私擅其民正之凶也以隨之時協隨之義竭誠奉主立功明道皆上之有也夫何咎哉

九五孚于嘉　至　正中也

傳曰剛德居尊有應而不係盡下之宜大通者也中正而係位利而貞也信向於隨之嘉吉則下皆隨之矣

上六拘係之　至　上窮也

傳曰隨者下而隨也下而隨之乃治非大正之象也治誠而不隨則以力制可也六無附而係其上守於險阻可拘之乃從維之以力而後至服而通命於遠志治也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨　至　天行也

傳曰蠱文皿蟲也風過山也時之蠱而事繁之不可以無制作也剛升而上柔來而下剛柔兩得其情大通而柔伏也巽而上無違迕也故可以造治制作而無難也古之為治者以質文相變也弊而更之之謂也以質治者寬而任人親而不尊其弊也野而不近縱而難禁故因其弊而反之以文以文治者檢而有度尊而不親其弊也煩而多賊近而無實

因其弊而更之以質質文更代終則有始如寒暑之謝也甲者制事之首也夫立制者必先究前弊之由察其中要其終故先三日以原之然後更之今及其先乃及其後後甲三日之正故能合其時而當於人心也殷因於夏周因於殷故爲之改命創制天下法也

象曰山下有風　至　育德

傳曰山下有風時蠱而制事也君子將以振

民先有其德然後制作也

初六幹父　至　承考也

傳曰有爲者臣子之職也受命者承其意而損益從時而後蠱可幹也柔始受命能終其事承父之後也可謂有子矣考何咎乎臨事而專故曰厲也終成其志得無咎也有事之道然也

九二幹母　至　中道也

傳曰幹內應柔承母之事也不可以自正非所越也乃得中道矣事有順而後成者此之謂也

九三幹父　至　无咎也

傳曰以剛得位幹其事而專其任也專之故小悔終成其志故無咎也

六四裕父　至　未得也

傳曰柔之位而以柔處之不能敏於事也是

寬其事而無成也復命得乎往見吝矣終無功也

六五幹父　至　德也

傳曰柔非能幹蠱也事必有主之者矣用德而不勞於力五之謂歟居得中正衆之所荷用譽之謂也

上九不事　至　可則也

傳曰剛上者王之尚也令之源也終其事而

不享其利以高尚爲事可企而則也不事王侯可以尚之也

䷒ 兌下坤上

臨元亨 至 不久也

傳曰陰陽迭盛天道成焉陽長而萬物生君子之道行小人望之而服也剛長正以應說而順之大亨以正也夫物有長也必有代也陽雖維陰至於陰盛則不復維矣君子當其

時內陽而不自得焉觀時之消息也臨代坤之二也極六位而陰及代之矣數之變也凶其久乎月陰之物來代陽也故八月凶

象曰澤上 至 無疆

傳曰澤上有地地取潤於澤剛臨於柔小人取則於君子思其敎周而無已也則能保民安衆而應其無疆也

初九咸臨 至 行正也

傳曰四爲我應能感柔也則制之自我矣豈罔其志哉感其從正者也故得吉矣

九二咸臨 至 順命也

傳曰剛浸而長履位得中有其德而能感五以從已也則五順於二二未盡順於五也尊而順剛德日崇故無不利也

六三甘臨 至 不長也

傳曰陰以居上柔接以臨之甘辭以說之失

其正也下有其人而悟其非道而能之憂則咎不長也

六四至臨 至 未當也

傳曰應於初則剛之敎而守當其位盡柔之道臨之至也無憂邪之咎矣

六五知臨 至 之謂也

傳曰二以剛長五能感而從焉知之以能授之以政可謂智矣大君之宜能臨天下者如

此矣行能得其中也

上六敦臨 至 在內也

傳曰四五皆應於陽上爲至順亦歸而從之遠而志於陽厚於君子之道順時知機吉又何咎哉

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦 至 天下服矣

傳曰觀上觀下也下順上巽觀上之風從而

化之上巽下坤觀下之情而設教也剛德上行爲天下之大觀得其中正大順而巽以從之也古者先王之治天下爲風之首者非他也禮之謂歟敬其禮之本歟宗廟其敬之大歟盥其祭之首歟取諸潔敬者也禮也者物得其履而不謬也措之天下無所不行本於其敬也敬發乎情者也盡則誠信誠積中而容作於外施於人而人順也敬之盡者莫大於孝莫大於尊親愛之故貴之貴之故尊之昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭天下無不敬其親者此不令而民化上矣宗廟之始者盥也得其始盡其敬誠其孝然後能事宗廟鬼神也其先祭也散齋二日以定志致齋三日以一慮其將祭也惆惆乎恐罹如將見之詩云明發不寐有懷二人思之深

也其敬齋也先祭而告慟哭反矣況至於盥乎盥者祭之道可觀其首敬也薦者養之道故盡其敬竭其情則能備物矣所以假外物而成孝子之心也非禮之本也故不在於薦矣觀其誠信顒若而已民知其敬上也聖人中其情行其事而成教於天下雖天下必有尊也則神道報其情也此先王設教之端而天下大服也

象曰風行　至　設教

傳曰草木從上之風而偃也故先王察其方所觀其俗性不易其素履則民自行其道也

初六童觀　至　小人道也

傳曰柔而無位遠於大觀童蒙而無所觀小人之道也

六二闚觀　至　醜也

傳曰當大觀之時不能遠於所觀而顧覬覦為正施於女子守正則可矣君子之醜也

六三觀我生　至　失道也

傳曰大觀在乎中正巳處下體之上風化之出而及于民進其道也柔以奉之退而謙也故觀我生之風化進不凌上退不廢職或從正爭可謂不失其道矣

六四觀國之光　至　尚賓也

傳曰履極臣位順而承上為上之巽國之光也煥乎可觀利於用也為王者之上賓

九五觀我生　至　觀民也

傳曰為觀之尊天下風化之首也我之生化備於民矣觀其民有君子之風乃天下無所歸咎也

上九觀其生　至　未平也

傳曰過居無民之位乘五之上憂悔之地志不得平也亦在王教而巳自觀有君子之風乃無咎也

稽古堂訂正子夏易傳卷之二終

稽古堂訂正子夏易傳卷之三

周　卜　商子夏傳

明　高承埏寓公較

周易上經噬嗑傳第三

☲☳ 震下離上

噬嗑亨　至　用獄也

傳曰剛物在頤中曰噬嗑故噬而嗑之其道乃通刑以齊之者也分剛於柔分柔於剛象交得其情也動而明之義皆得於理也雷震電照威以明之隱無不彰果辨之也柔上治之主也雖不若剛德而運於無所用獄而正之者也

象曰雷電　至　敕法

傳曰雷震電照震而後明得於情實也先王明其罪告其法然後誅之而民莫怨其上也

初九屨校　至　不行也

傳曰屨校以木禁足如履屨也罪其初過之小也懲而戒之校足沒趾而已其咎不行小人福不至於大罪戒爲治者不可以不禁其微

六二噬膚　至　乘剛也

傳曰噬而得位物不敢抗噬膚之易也乘剛者恃其強也不可以輕輕則反爲害矣噬滅而滅已然後免於咎乃得於中也

六三噬腊肉　至　不當也

傳曰柔借剛位以之刑物如噬腊之難也則反謀爲毒矣慮毒而未傷則懷懼而不果刑也免之矣噬之不盡小吝者也毒不終害故无咎也

九四噬乾胏　至　未光也

傳曰上近於尊多懼之地陰之位也以斯用刑未爲得其道也噬乾胏矣果於剛直無所

罔邪曰金矢也雖勇於敢位未當也豈足光
哉行法而已艱以承之不失其正得其吉也
六五噬乾肉　至　得當也
傳曰柔以噬物亦爲難也噬乾肉矣位尊民
服可以所制因於剛之道也治至於刑正之
危也得中當理故無咎也
上九何校　至　不明也
傳曰噬嗑之終罪不可掩至於極刑故荷負

其校以没於耳因滅身也小人爲過之初皆
知其然也不虞咎大而不可脫也徒聞其言
而不能辯其終也故耳其沒矣聽之罪也
䷕ 離下艮上
賁亨　至　天下
傳曰剛下而柔來文之天降氣於地而爲文
也柔上而分剛象之地懸象於天而爲文也
天降氣於地周而通也故亨地懸象於上可
以觀文而則時中柔而非實應未足以濟之
也故小利有攸往皆成文於天也列尊卑之
序別同異之道上建治於下下繫治於上止
而得其治也觀其天文可以敬授人時察其
人文可以自已而化成天下治也
象曰山下　至　折獄
傳曰火在山下其勢至微君子審其幾而明
以出政愼以致刑懼其繁也及其末也君子

柰之何哉
初九賁其趾　至　弗乘也
傳曰剛而未位得立其志不超其應不苟乎
乘也故飾其趾將徒行也其義豈乘哉明其
時之不可也
六二賁其須　至　上興也
傳曰得其二三而爲文若須之附頤也柔而位
卑依剛以爲文也

九三賁如　至　陵也

傳曰剛以得位爾柔附之賁然而有文濡如而沃其潤雖阻他應履位相保可以長守其正則物不能凌而獲其吉

六四賁如　至　无尤也

傳曰得位有應賁而成文故絜其儀白其馬欲翰如而速往也懼三爲寇而不敢遐退當位正應疑何久哉寇夷則合矣

六五賁于　至　有喜也

傳曰不在於彩賁之佳也柔以居陽獨保儉德不因剛以爲飾守中黃以爲賁化之首也故賁丘園之儉焉約富用約故戔戔其束帛盈也過儉不飾雖可惜也致理於文終獲其志故吉有喜也

上九白賁　至　得志也

傳曰剛居柔上其尚賢也知存之而不競保始終而得治者自得其文也人之所尚也其在依柔而後飾哉超然以素物無絜矣又何咎乎上而遠世獲乎志也

䷖ 坤下艮上

剝不利　至　天行也

傳曰剝柔乘剛也君子之道僅存也何所往哉順其時止而止之可以觀其象而適其變也夫道無定體也唯時行之消而息之盈而虛之天之道也君子之尚也故當其道往而

不吝焉應其時而不自得焉

象曰山附　至　安宅

傳曰山高也地下也下剝上則山附於地也故君不可以剝下則厚順於下因而安宅之不敢遷也

初六剝床　至　滅下也

傳曰牀人之所安也剝之以足滅下之道滯

而剝之猶未見也無陽自此始矣凶之道也

六二剝牀 至 有與也

傳曰剝以漸長小人漸得位也至剝其牀剝道見而可辨也無正而得位誰與之哉凶之道也

六三剝之 至 上下也

傳曰羣小剝上已獨應之無咎者也猶應雖羣失衆之趣也

六四剝牀 至 近災也

傳曰剝至上體過牀以及膚近於災也凶其危也

六五貫魚 至 无尤也

傳曰剝上於五爲剝之主能得其中上承於陽反止羣小羣小由之貫魚寵以宮人不害外正何不利焉則終無尤矣

上九碩果 至 載也

傳曰極剝而保於上大果有乎棄不食者也極消則息道斯來矣君子厚德以藏垢也故民所載矣小人矜忌而偶怨也故剝人之廬終不可用也復而不敵怨於剝者君子也

䷗ 震下 坤上

復亨出入 至 之心乎

傳曰陽反入於下而復其所出而動以順行出入而無間何疾之有一陽長而羣陽至焉

君子之道通也其何咎乎易六位而成文也乾之姤剝陽之初九陽道消也極六位而反於坤之復其數七日其物陽也陽統陰之理也陽雖消而復之不遠之而不絕也其天道之行歟反而復行其道也剛長也君子可以利攸往矣夫易者易也剛柔相易運行而不殆也陽爲之主焉陰過則陽滅陽復則陰剝晝復則夜往夜至則晝往無時而不易也聖

人是以觀其變化生殺也往而復之也而無
差焉謂陽生而爲天地之心天地之心與物
而見也將求之而不可得也子曰天下何思
何慮天下殊途而同歸一致而百慮聖人之
與天地者也以萬物爲之心也何已心之往
哉故有以求之不至矣無以求之亦不至矣
是聖人無而有之而易行乎其中矣可無辨
乎

象曰雷在　至　省方

傳曰冬至陽潛動而地中也帝王者體化合
乾故至日閉關絕行不務察事以象潛之勿
用與時之更始也

初九不遠　至　修身也

傳曰陽生也復於初也修身之道生非而復
復之不遠也不適於邪也得大吉矣

六二休復　至　下仁也

傳曰陽生也仁也二得位而歸復之陰之道
不行而得其息矣得仁而行吉之道也

六三頻復　至　无咎也

傳曰極於下體遠之復也危而憂之頻而復
之苟知復也雖危何咎

六四中行　至　從道也

傳曰諸陰或復利仁而行也四自應之安仁
而適也時有其復異於上下行能得中復以
至於道也

六五敦復　至　自考也

傳曰遠陽過應侮之道也安而守中志能自
考也自考也者窮其理而盡其性也故遠以
復之厚於德也故無咎矣

上六迷復　至　君道也

傳曰復陽於下其道未著陰求復之者或利
之而復或自考而復皆心自復非陽力之能

制也至於上逵之極也不能自復不知陽之
仁也故據衆之上迷其復凶之災也雖用衆
必大敗也以其不往時而反於尚君之道也
至於窮數而不能征也
䷘ 震下乾上
无妄元亨 至 行矣哉
傳曰天德在上求賢以治時在乎前也剛自
外來而踐其初而爲治主於內其體動而徤

上剛中而下柔應之上下一德理無違者非
大亨以正乎此天之命上使之行下得陳其
力也其匪正而往非上之至違於天背於時
也行矣哉不可行者也
象曰天下 至 萬物
傳曰天下雷行雷動而震物得其生自正其
命相與不妄矣故先王求有德以茂其治對
時而養萬物

初九无妄 至 得志也
傳曰以剛而來居內卦之下志行其正以輔
於乾爲佐治之主往來必得其志也
六二不耕 至 未富也
傳曰剛正而在乎前柔守位而上應也其可
妄乎不合初以首事不與隣以謀富故不耕
菑穫畬而巳矣承令而行則利其往也
六三或係 至 災也

傳曰陰妄居陽災之道也牛者陰之類也非
所履而履之繫之者也四近而得之非其本
合行人之得也本應於上邑人之謂也上道
窮而爭合故受之災以其行人得牛而致其
忿也
九四可貞 至 固有之也
傳曰係於三咎也居尊守卑正以承上得民
不以爲私猶可固其所有而免於咎

九五无妄　至　可試也

傳曰剛自外來爲主於內動而得民往而獲志道既盛矣則疑疾之也夫以剛動雖志在於正攻之則反害從之則成功故藥之增劑待之終吉

上九无妄　至　災也

傳曰來於剛上於尊而又亢應窮高極危妄之甚也復何往哉無所利也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞　至　天也

傳曰剛健而上求於艮非輝其光而日新其德乎剛上而尚賢尊柔以奉之重其德承其道也能止健以爲大正也賢不肖非其畜也祿之以公食勤之以民治成上之功畜而盡其能也應乎天也於何而不濟乎是以利涉大川也

象曰天在山中　至　其德

傳曰天在山中小能畜大也君子之畜大也前言往行多學而究之論辨而擬之以畜爲德也

初九有厲　至　災也

傳曰上畜之初何可自任故居而待命則利往而違上則厲也

九二輿說輹　至　无尤也

傳曰大畜之下體爲上之畜履無位應中安其所畜故說輿輹而不往任上之畜也終無尤也

九三良馬　至　合志也

傳曰奉上之勞而不敢自獲其志至終得治則因其道焉故開國承家其道自利馳良馬也自任不可以縱緩則失矣艱而守正乃利閑習乘輿備其左右則利有攸往矣上大畜

之終則盛大矣無不通也習與備衛所以合
上之志而皆通也
六四童牛　至　有喜也
傳曰牛陰類也而又童焉居牢而安能止其
健不勞其備而得其用則何往而不濟焉故
大吉有喜也
六五豶豕　至　有慶也
傳曰四止於初童牛而吉不勞而得下之效

也至於五下則剛長事斯大矣故有備而勞
及穫其用也其吉於豶豕之牙焉豶豕豭之
無陽者牙勞而不用可也以大中而獲乾也
事之大濟故有慶也
上九何天　至　大行也
傳曰大畜冀其成也剛上也爲柔尚之佐時
行道止健而致於治也既成而大通矣於何
往而不可哉故上九曰何以爲也雖天衢而

通也可謂大行也已矣

☶☳ 震下艮上

頤貞吉　至　大矣哉
傳曰頤口頰也下動而上止其爲頤乎身之
而養也頤爲養乎民由上養正乃吉也止而
待之養之道也動而求之見利遷也故下動
皆凶上止皆吉觀頤自養正爲吉乎萬物待
天地之養也百姓待聖人之養也聖人待賢

人之治也故在於養賢則聖人昭昭焉分賢
不肖白黑也中人效而爲之其意無別也不
知賢孰果謂天下之賢也故曰大哉
象曰山下　至　飲食
傳曰山中雷震養萬物是謂頤之象也言語
者禍福之幾也飲食者康疾之由也動止得
其道身乃安順莫過是也
初九舍爾　至　足貴也

傳曰初以動之先嚼而求徙朶其頤而尸侍三之附以爲已之才也而又趨其應不卜吉凶之去就多求養而無節凶其宜也雖附又應豈足貴哉

六二顛頤　至　失類也

傳曰倒養於下近而非應違其常理也丘頤地之高剛上者也震體動則顛下體皆上也動而上求之謂也養於初矣而又上征無其

應也是失其類無恒拂常於頤之上凶之道也

六三拂頤　至　大悖也

傳曰剛動柔朶猶爲凶也況失位之柔也雖應於上上剛而極止下柔而極動性極相違求養於上違背之道無甚於斯故征之凶也至於數極而不見用無攸利也

六四顛頤　至　施光也

傳曰顛貫其止於正也雖下顛養而得位靜止施而不求故吉也非無情也止以待時故視其所視不雍肝也非無欲也義然後取待逐安其所也顛之吉雖顛而無咎也

六五拂經　至　從上也

傳曰居尊而上從巳無政而不能於化違其常理者也附賢守正而吉矣不可涉難也

上九由頤　至　慶也

傳曰陽艮主也五附之而保其尊二應之而保其至頤之得養由上止而成也居位擅民厲之道得時可尚故吉而有慶也剛以濟衆何險之有乎是以利涉也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈　至　大矣哉

傳曰大過強大者能過也本無正而末不能治者也棟橈橈矣法無從矣何所承乎唯強

行者不拘於細不守其常過之而後治也下
剛過中上巽而後悅行利往而後乃亨從大
然後過也非才大者不能行權而合悅也
象曰澤滅木 至 无悶
傳曰本爲澤所没下過其上也本無敢矣舉
而治之亦無患也故君子當於是獨立而濟
不懼舉邪然後能通過上乃行雖口得之不
足以榮也遁其用遯世無悶失之不足恥也

初六藉用 至 在下也
傳曰君子之於大過也必本於誠敬然後濟
之也雖曰藉用白茅薄之至而誠之著也柔
處於下謹敬於初不私於已則動而無咎矣
九二枯楊 至 相與也
傳曰陽舉於陰過初之本事過其位剛而得
中行權以合說也老夫重合女妻枯而復生
其實時過而相與得復生之理故其無不利
也
九三棟撓 至 不可以有輔也
傳曰不能拯弱自守其位棟之撓也而又應
柔本末弱矣柔何輔焉凶之道也
九四棟隆 至 下也
傳曰以陽而與其柔志在拯時也得其吉矣
猶以求應不撓於下也不能自與可惜也已
九五枯楊 至 醜也

傳曰陽處陽也自守而已不能大過者也雖
欲拯之其能得乎不足以濟衰也則老婦得
其士夫猶枯而徒華可醜而已當尊而德不
能濟力而不能勝也無功可譽亦無咎矣
上六過涉 至 咎也
傳曰過涉衰危之極非咎之地也況以柔終
乎過涉之瀆滅其頂頂滅身之終也於何而
咎哉

坎下坎上

習坎有孚　至　大矣哉

傳曰習重也水重至流而不盈乎兩坎也爲其嫌於止水也故以習坎名之剛中而有孚淩之斯流流之斯止浮之斯濟沉之斯溺不違於人而人不可欺不失信於險也夫行險而自能通者固繫於心乎能剛中志果濟乎險而得其道者則行險而有功也天險絕其

升也地險山川丘陵也天地猶險以成而況於人乎王公設城池以險國也剛中藏用以應險也物之情而爲險之用非知者不能用而終於正也

象曰水洊至　至　教事

傳曰水至柔而順剛中而信故能險而不滯也雖洊流而至其道一也故君子以常行而脩乎中習教事以禦其險則得其正而有功

也

初六習坎　至　凶也

傳曰初柔而居重險之下質弱而無心不知濟險之道習坎而入於坎窞何以濟乎故凶也習重也謂治其事也

九二坎有　至　中也

傳曰居坎之內前尚有險也行險得中而二柔附之體險而有功也雖求小得未出險中

也

六三來之　至　无功也

傳曰位剛而以柔治難矣況兩坎之間乎二剛險也而且枕之求可得乎上坎之底坎窞者也之可得乎進退莫可終無功也

六四樽酒　至　剛柔際也

傳曰陰弱質也附陽而濟居於上體依五得位濟其險矣夫欲上之盡者必自盡者也誠

之至豈假於豐哉則樽酒而簋副器約而納
約自至於牖以盡其忠剛柔之際承上之道
也終何咎矣
九五坎不　至　大也
傳曰在坎中矣坎豈盈乎夫濟險者盡斯泰
乎斯無咎矣處其險導安而不慮則險爲咎
矣未至乎大可無慎歟
上六繫用　至　歲也
傳曰柔而無心小人也乘剛而履於極險居
於峻法之時行極險之事故用繫纆寘于
叢棘失其謀身之道也以是三歲而凶乃終

䷝ 離下離上
離利貞　至　牛吉也
傳曰麗安附也而利以正故能通也日月得
天故能長守其明百穀草木得乎附土故能
永保其極麗其所麗者也上下皆明咸安其
處利而不正何爲化成矣柔麗大中彊而不
武利而得正化之元也是以能通天下也故
畜牝牛柔而彊力以濟者相麗之道也
象曰明兩　至　四方
傳曰兩明嗣麗天下大明也得麗之大者矣
過於大人麗於大位也累聖之治兩明而繼
而天下化矣
初九履錯　至　咎也
傳曰柔保所安者履其初錯然內省而敬懼
之即能保所麗而免於咎也

六二黃離　至　道也
傳曰黃者文之中也柔居中正治麗其文故
元吉也
九三日昃　至　可久也
傳曰三者將進之地也在於離麗得其正則
吉過之則內繼明而行陽麗於三止於所也

可以鼓缶樂終於此矣過以求之日之昃也將何往哉耋之凶也易戒其於分而麗得其所也

九四突如　至　所容也

傳曰四者行上之道首進之地進逼於五不當其位無德之至突如而來如也五尊嚴之處不可陵也故爲焚如而死棄矣搏殘之而不容也

六五出涕　至　公也

傳曰柔居尊陽故爲下之謀也有乘剛之逼焉故爲出涕矣以柔正而居王公之位憂嗟之深天下歸助故終吉

上九王用　至　邦也

傳曰柔之道非天下大服焉故終於用師之正以重明之治爲天下之麗以柔順之德爲天下之歸其終或用師則出征而折首矣有其嘉以剛終也獲其非類而天下正也

稽古堂訂正子夏易傳卷之三終

稽古堂訂正子夏易傳卷之四

周　卜　商子夏傳

明　高承埏寓公較

周易下經咸傳第四

䷞ 艮下 兌上

咸亨　至　可見矣

傳曰二氣之相感應也中無間也故得萬物變化乎其內天氣下降而地氣上濟陽下陰

而陰從陽也止於房說其利之正也故取女以之吉也而咸應之道取爲聖人無爲與天地準寂然虛中通天下之情因其情而通天下之故而咸得其治則天下和平矣夫相下而不私則感之而通也觀天下萬物之情而感一也彖語其感大者如此也至於爻則形相趨也利相逐也豈及於感之至哉天下忘於情而有累於貨者則於物不盡矣故見利則躁後時則絕皆凶悔之道也

象曰山下　至　受人

傳曰澤說來也山止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之得治之生也失其情得治者未之有也

初六咸其拇　至　在外也

傳曰拇體於下者將行之物也有應於外始有志於感而未行也未涉於吉凶之鄉也

六二咸其　至　不害也

傳曰下體之中當於腓之爲物足往斯往矣獨而往之即妄動也何益於行乎妄動則不見其情也不得於事宜其凶哉居以守位順以得令吉矣得其中者也

九三咸其股　至　下也

傳曰居下體之上隨上體而往止亦非自處之物也感止於下以下事而求感也豈由已

乎執賤隨感可惜者也

九四貞吉　至　光大也

傳曰升於上體而兼於下始以兩體相逐追也凡物以形利相感者未極於志也神遇者豈假役哉無慮澹然而居於形之上不言而信不行而至天下感之況於明乎而以形質相感未感則害至故貞吉而獲悔亡憧憧相追朋乃從思

九五咸其脢　至　末也

傳曰至脢心脊之肉近於心也感近於情而非志也故無悔而已可以言者物之質也況其脢乎

上六咸其　至　口說也

傳曰感至極未有至於言說而已於情遠矣何足感哉浮之甚也

☳☴ 巽下震上

恒亨　至　見矣

傳曰恒而得其久也剛上而柔下剛柔交而下承也雷行風從增其大達矣巽而動往無不從也剛柔皆應外內達也此可久之道也能久則通矣保其無咎矣利而得正矣久而得其終始之道也則何往而不利焉天地恒久也而萬物生聖人恒久也而天下化以恒久而觀之天地萬物之情得其恒者長也

象曰雷風　至　易方

傳曰雷之震風必從之君子行必由其道得其恒而增其大也故獨立其所不以物易

初六浚恒　至　浚也

傳曰恒者久於其道不煩而物自歸也處於極下浚底者也不修其恒不度其分遂求其應初以浚極而求於人人斯竭之矣何以終乎正之內而無所利也

九二悔亡　至　中也

傳曰非其位久失道也剛而自正退而久中

可以悔亡

九三不恒　至　容也

傳曰三者終下至上之地進退之所也不能

修德守位而復上以求應無其恒也何以容

哉是以爲政可惜者也

九四田无禽　至　禽也

傳曰承上之地柔以奉上而剛居之求應於

下位巳失矣安所獲乎

六五恒其德　至　凶也

傳曰從係以爲正守中而爲恒婦人以之吉

也夫子可以制義矣而從人之政狹之至矣

固其凶也

上六振恒　至　无功也

傳曰極上終盡之[illegible]而將久之道窮也

久何之乎雖有其應不足振也失時之極無

功巳矣凶之道也

䷠ 艮下 乾上

遯亨　至　大矣哉

傳曰陰長而君子外於時也隱其道逃其情

從而正之而後乃亨夫彼之生也彼其終大

而不可禦者時之來也故君子覩其光而不

待其至也當位而應猶不果制與時行而巳

矣陰浸而長其患未害我志猶行也故小利

而貞剛而應柔和而不同遯而反制非大德

不能消息也

象曰天下有山　至　而嚴

傳曰山侵於天下通上也君子遠情於小人

不以力爭嚴以制也

初六遯尾　至　何災也

傳曰遯以逃避患也患未至而首遯之則違

於患矣陰過二矣而後遯焉遯之尾也見而
逃之反相疑也不往而和則何災哉
六二執之　至　志也
傳曰小人之道狡而鮮親至於履位人多逃
也則以法執也或係之以利賀之以愛然後
人不得去堅其志而不可拔也乃得小人之
中而獲其願矣
九三係遯　至　大事也

傳曰繫志於陰不能遯也爲小人所制危憊
之道也施於畜臣妾吉也繫於鄙賤豈可大
事乎
九四好遯　至　小人否也
傳曰君子知幾絕而好遯小人情繫不能遯
也
九五嘉遯　至　正志也
傳曰當位相應能制於內遯情而治志在乎
正可謂遯之嘉也
上九肥遯　至　所疑也
傳曰過於卦外無應小人不勞慮於進退可
謂遯之肥而無不利也
䷡ 乾下 震上
大壯利貞　至　可見矣
傳曰陽剛也大也剛而不邪大而能周時而
後動故大者壯而得其正也天地以正大而

得其生聖人以正大而天下化其道剛動而
大者正也
象曰雷在天上　至　弗履
傳曰雷在天上陽氣大行君子儆其道也非
禮弗履保其壯也
初九壯于趾　至　孚窮也
傳曰剛以處下不有其大初而遂用其壯也
壯在乎趾何以用哉以之而征凶其宜也故

信有窮也

九二貞吉　至　以中也

傳曰守正處卑得中之道全其壯也故貞吉矣

九三小人用壯　至　罔也

傳曰剛居上而得位也小人知進不知退故用其壯也壯必見傷正之危也四剛在上將陵遏之能容無忌必羸剛矣君子達於幾危

故不用也

九四貞吉　至　尚往也

傳曰爲剛長之首升於上體守於臣位志在除邪疑其遏也故貞吉乃悔亡矣往皆柔也物無逆之藩決而不羸也居大臣之任可以載其剛之用也

六五喪羊于易　至　不當也

傳曰剛長也而以柔乘之五陽也而以陰處之雖欲用壯是喪其壯而不難也質柔而不可恃也柔不終拒尊中獲存故無悔也

上六羝羊　至　不長也

傳曰柔居壯極非其壯而用壯也將觸藩矣恃應而往不能退也質弱道窮不能遂也進退無可安所之哉若自守其柔艱以爲志不敢盈殆得其吉矣

䷢ 坤下 離上

晉康侯用　至　接也

傳曰明出地上聖人順民而麗於大明光於天下方無滯於幽也故柔進而上行附於大明之中極一臣之位任爲治之主故謂爲康侯錫以多馬晝日之間而三接也

象曰明出　至　明德

傳曰明出地上大明之道可進之時也君子著其明德求上知之

初六晉如 至 命也

傳曰有應於上可以進也應近於五未獲於情慮其德之薄故摧如不進以柔守下也復以自知正之吉也未爲上信未受上命故脩德自退寬以居之終無咎矣

六二晉如 至 中正也

傳曰得位而進無應而愁如也夫以謹順中正憂勤其進非唯獲吉抑受其福也五以陰而降德也苟能立身行道當時大明何必待於應乎王母陰尊而幽遠者猶知福之況其明王乎

六三衆允 至 上行也

傳曰處上又進悔之道也衆允志合故進不非故悔亡也

九四晉如 至 不當也

傳曰上奉於五下據其民剛強處卑進不當位其竊位也如大鼠焉貪而無禮不能終矣以之爲重危之道也

六五悔亡 至 有慶也

傳曰臣當君任正之道也以明盛而進弼成王化而爲治王也夫以明正爲治者則天下各當其才矣何恤乎失得哉以斯而往吉其宜也故無不利矣

上九晉其角 至 未光也

傳曰以柔德治者不能感肅天下也故其終多用師焉進過於禮故曰角進極於終民或叛也明正久著人多協焉猶用伐邑雖危吉也則咎自見矣治物不以德以之爲政可惜之也

䷣ 離下 坤上

明夷利貞 至 以之

傳曰明入地中上無以明天下無所見也艱

以事上不失於正利也故文王內文明而外
柔順也箕子蒙難而能正其志晦其明者也
象曰明入地中 至 而明
傳曰明入地中藏其明也民可使由之不可
使知之故君子之蒞衆也外用晦以使民內
保明以爲治
初九明夷 至 食也
傳曰小人賊害之時有明則傷矣初以君子

之德剛而不同故爲時忌之深也以其無位
猶且遠患庶以速奔也故絕其迹隱其形三
日而不敢食逃難而遷人人必疑言矣害明
之深懼人之見也君子畏害而速去其義豈
遑食哉
六二明夷 至 以則也
傳曰守中順則無猜者也而已道不行矣夷
于左股者焉故與之拯馬而馳逐也且內明
以外順雖傷左而右存與時並行不失其吉
也
九三明夷 至 大得也
傳曰爲文明之主夷終則進也上六遠其明
雖高而至晦也應其誅焉時之得向明而南
巡狩也獲其大首耳其汙俗漸止而已不可
疾也
六四入於左腹 至 心意也

傳曰守以下位順以上承自右而入於左腹
獲其心意也順以避患止守於分明其歸自
異矣出於門庭不遠行也
六五箕子 至 息也
傳曰在難之內而能保明其中智以藏之愚
以晦之得其正而時不能遷也則明豈息哉
上六不明晦 至 失則
得中之道下而能有終君子當之矣

傳曰晴而過中至明夷之極晦之至也位高
勢崇登于天也失道將覆入於地也

䷤ 離下 巽上

家人利女貞　至　天下定矣

傳曰正家之道在於女正女既位而男位正
也故聖人設昏禮焉重而娶之當其位也然
後可保其久矣夫婦正家道之先上下之始
也嚴君之道始焉父母之道出焉故嚴其君

則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦家道咸正
而天下定矣

象曰風自火出　至　有恒

傳曰火出而風鼓之炎乃大也女正而男久
之家乃成也必由內生而外成也言必有在
而不苟行必守常而不雜此家人之則而正
其本也

初九閑有家　至　未變也

傳曰家人之道在於防邪防閑在於初也及
其志未變而正之則不至於悔矣得之制者
也

六二无攸遂　至　巽也

傳曰婦人之職正其中也無所遂其成在中
主饋而已體柔順而剛巽之得正之吉也

九三家人　至　家節也

傳曰體之上家之長剛以嚴之故嗃嗃威下

也家人之性不喜服也雖悔有厲乃保其吉
也婦子嘻嘻從下之性何以節其中哉可惜
也已

六四富家　至　在位也

傳曰柔承於尊位高而順故得家之富保其
大吉也

九五王假有家　至　相愛也

傳曰剛尊配應夫婦之正而家道正矣王至

有家天下刑於上也親以相親交以洗愛何憂乎禍亂哉故能保其吉也

上九有孚　至　之謂也

傳曰剛得終於家人天下化之信而行之人人正家而自爲治也夫以家人威信之道始以令人也其終也反信己焉人反敬己焉威信及而天下之治至矣

䷥ 兌下離上

睽小事　至　大矣哉

傳曰睽異也上火下澤火炎上澤潤下性之異也二女同居志各異行是以睽也此獨化不足矣其全用睽而爲合也他用小事同矣事之同則相說明其宜也柔進上行而應剛小得其中睽而應其正故小事用之吉古者聖人之治也用天下之物成天下之事取異物相制或以相合其類多矣則天下無不同也至於天地之殊男女之別體異而事同況乎小物也子曰弦木爲矢蓋取諸睽令衆材各睽其小體而成其大器觀是而他可知也夫濟天下之務者豈止於一材乎非聖人不能合睽而爲功也

象曰上火下澤　至　而異

傳曰上火下澤志睽者也中有小事之用焉君子合異以同其事同則務濟類非不可以

無別無別則亂生故君子同其事而異其道

初九悔亡　至　咎也

傳曰睽異類而同也未合而悔生也故六爻初皆咎而能免之者以其小事同也小事同者何往不同哉故皆有終也馬類之異也睽之初不相與故喪之矣終賴而相濟也則勿逐而自復矣火澤體異而相惡也惡而睽之復相違矣見而和之何咎之有與時終睽而

小孛吉也

九二遇主　至　失道也

傳曰火澤睽也而不相通陰陽匹也相求之物睽而相望而相得曰遇巷者不違而得也初爲出門二爲巷乎相得既通可無咎矣

六三見輿曳　至　遇剛也

傳曰睽始異而終有遇履非其位不安所處輿曳者也乘剛不能制下其牛掣也四與巳

睽近不相得則害生矣故自上刑也履於不正是固然矣始睽而難故無初也應而後合故有終也

九四睽孤　至　志行也

傳曰睽而無應志患其孤求與同者初亦不偶合志交信乎以陽召陽非好合者故危矣同體與爭故無咎也睽窮自成必自外合也故兩陽而有終焉

六五悔亡　至　有慶也

傳曰睽而未通悔之道也終而有應故悔亡之矣宗二也三柔比之欲以爲附二噬而絕也而順合於巳往何咎哉柔膚也陽噬之易也中而有與往有慶也

上九睽孤　至　疑亡也

傳曰睽之極惡其孤之深也三以失位之陰大乖其道上以文明之主覩而輕穢之怪異

之先張之弧不顧之極後說之弧思合之深也無四之寇則亦親矣始睽終合而得吉也遇陰之極則好合之道成又何羣疑之有哉

䷦ 艮下坎上

蹇利西南　至　大矣哉

傳曰見險而止難其進也度德而處將以啓之也蹇利西南衆順待治往而得中因衆而險下濟也不利東北[illegible]止而不以進道窮而

不能濟於蹇也

象曰山上　至　修德

傳曰山上有水難之所也有德者乃能濟之

君子反身修德將以爲也

初六往蹇　至　待也

傳曰柔止於初見險而待保下之安也故往

則之蹇來則見譽矣

六二王臣　至　無尤也

傳曰得位居正而應於尊竭力致身以輔於

上救其蹇於蹇中也五能蹇而已竭焉可以

保其終也

九三往蹇　至　喜之也

傳曰得位於上內有其人安之所也故往則

涉險難中來則內喜得其反而安矣

六四往蹇　至　實也

傳曰蹇非得中不能濟下也四得位矣可以

承其上而不可獨濟也故往則蹇矣來則當

其位而連於實得其所附也

九五大蹇　至　中節也

傳曰在蹇之中正而得大位濟蹇之大者也

居於中正而能裁制節度使賢不肖各當其

所故用朋來而求伸也

上六往蹇　至　從貴也

傳曰柔居險極內有其應五極其蹇已又附

之故往則道窮來得內附故大且吉利見以

從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南　至　大矣哉

傳曰濟險而動動出於險解也道之夷而無

適不達也君子可策其名也解利西南往而

得衆動於外而有功也其來復吉復其所亦

可以位也內剛中而得民也有攸往夙吉趨

時之欽緩則無功也天地解而雷雨作百果
草木皆甲拆自然之應不疾而速也君子貴
其途而通也可無夙乎非知通於物者不能
通於時也

象曰雷雨作　至　宥罪

傳曰雷雨作上震澤釋難之時也久險不通
人不堪也赦過宥罪應乎人心而得其解也

初六无咎　至　无咎也

傳曰解緩也無阻艱也況以柔守下而承於
剛乎得其序也其義固無咎矣

九二田獲　至　中道也

傳曰剛居中也能濟其險衆之所附也初承
以奉之五正而應之衆來附之非我之貪也
難以解矣可以各保其歸也守中直而保其
正不于其邪得中道正之吉也

六三負且乘　至　又誰咎也

傳曰履於不正乘於二而與之負於四而係
之多妄之險貪其非有亦可醜矣寇自已致
誰之咎乎以之為正可惜者也

九四解而拇　至　當位也

傳曰剛處於卑而與三相得如拇附也未當
位者也非可久也故解拇而與初為朋得其
正乃保其孚矣

六五君子　至　小人退也

傳曰解行險而免其險也故下多妄動焉皆
上法之急從以濟險而失於緩也五以柔處
中而禦有終二守其正而已矣不敢自解也
故得其中吉也夫人之化上從其行也上難
則小人不敢妄進也

上六公用　至　解悖也

傳曰解釋弛緩也故多有縱焉終而獲之得
其時也三應其誅焉縱悖之甚據非其有難

欲貪矣其能終乎而公以法誅何所不獲悖
解衆安無不利也

☶☱ 兌下艮上

損有孚　至　偕行

傳曰損損下也夫上也者下之庇也可無奉乎故分下之剛而上益於柔下不敢多而奉其上也損者益之本能損而當則民成矣大吉而無咎雖損也其道存焉可以正也有正

而能損已何往而不可哉損而得於時雖至約可也弱剛以奉其道不存不可正也已矣故損益盈虛而與時偕行也剛者君子之道也故處於下以奉其上居其上以益於下君子之道也下者上之本也不可以失其所也故損益之辭繫焉爲人上者不可不慮下也

象曰山下有澤　至　窒慾

傳曰山下有澤山止其上損澤而上潤也君子之可損者忿慾也縱之而咎生也故戒之

初九已事遄往　至　合志也

傳曰損貴其合時初以結之合其志也故止其事而遄往則終無咎矣酌者損之薄也損以奉上宜乎夙也初猶遄也其可後乎當其時雖酌之當也

九二利貞　至　志也

傳曰初遄往而酌損之貴其初合其志也於

事中可以守務利其正也損非其時徒失其正征之凶也志守中正而從其事不損已以奉上而上來益已得其中道者也

六三三人行　至　疑也

傳曰一與一則志專而相應也一以待而二以應之則惑矣而況於三乎於男女則不生化矣於所求則衆其德矣於建策則多勞而寡功矣可以不慎乎故三陰行則損六三之

應六三得往則獲上矣

六四損其疾　至　可喜也

傳曰違於陽而處兩陰之間待初之來而爲勤望之初遄來使已疾損而有喜也亦有何咎

六五或益之　至　上祐也

傳曰損而益之天之道也人之理也居尊以柔能損諸己也則天祐之民歸之莫不感說

以奉益也或也者非意之而自外至也雖十朋之龜莫違其大吉也

上九弗損益之　至　得志也

傳曰損損下奉其君也上非受益之地亦臣於王也而剛正以處之五柔以奉之故不損巳以奉王而爲王所益也復何咎哉得正之吉也尚德而往何不利乎高而無位賢五之功雖應得臣無自有之上賢之德得損之終

反受其益大得志者也

䷩ 震下巽上

益利有攸往　至　偕行

傳曰爲上者其道下濟也故損上之剛分而下益於柔自上下下者也中正爲主益而得時何往而不可哉是以有慶也動巽而不行也乘於大川而無險也益動而巽於人日進而無疆也天施而後地生上益而後下奉其

益豈窮哉益之無當雖惠而不行也故時與而後可也

象曰風雷益　至　則改

傳曰雷行而風從益其震也見義則遷有過則改益莫大也

初九利用　至　厚事也

傳曰益損上益下者也夫受上之益而豈徒哉必有大功而可以當之矣初以剛下爲動

之主能堪也大事者下者難處之地非專厚之所得其大吉乃無咎也

六二或益之　至　外來也

傳曰柔以得位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故外來非常之錫也夫陰之所利在於永貞而二能盡之其於吉也雖萠諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於臣下哉雖王用之而享於上帝吉也

六三益之用　至　固有之也

傳曰柔處高位危咎之道也居危而受上之益非其見危致命堅志而固有其事則不免矣五爲施益之主而已竭信不敢自專必中行以告之用圭以表之乃可能行奉其中也

六四中行　至　益志也

傳曰有中正之德當益之尊信以令人施以心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之上下交孚治之至也大得其志矣

上九莫益之　至　外來也

傳曰五以中正人皆歸之上九乘之過求衆附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能修整立心勿恒多求於人人所惡也益窮反損故有外來而擊之者也

稽古堂訂正子夏易傳卷之四終

稽古堂訂正子夏易傳卷之五

周　卜　商子夏傳

明　高承埏寓公較

周易下經夬傳第五

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭　至　剛長乃終也

傳曰陽長終位而陰微也君子在位小人在野從制而能悅之不隱情也剛決而能和之

不任力而剛不過中也故顯于王庭而民得治也夫用九則吉於無首也剛長則凶於用壯也道之窮則不富矣其危矣哉信有危而思患呼號終無刑乃保其光也告自邑揚而令之從也不利即戎肆剛騁力道途斯變利有攸往柔道外而剛治遂終也

象曰澤上於天　至　居德則忌

傳曰澤上於天上澤及下也上以明法決治致其平也君子以施祿及下惠其澤也選德以居其位取則以上爲禁盡已而不敢上越也

初九壯于前　至　往咎也

傳曰陽處體初志在乎前趾將行以求勝也壯之用斯窮之矣下之微也何可勝哉知其不可以往之自爲咎也

九二惕號　至　得中道也

傳曰以剛而退守於柔知其危而惕呼號戎於昧矣可爲戎無敵也何所憂乎得其中道吉也

九三壯于頄　至　無咎也

傳曰當位上應往而爲壯內得其心外形于色壯見於頄也行而與邪因之道也夫君子治已豈係於私哉雖獨行遇應而濡於我而反怨其邪志匪其失亦又何咎

九四臀無膚　至　聰不明也
傳曰志進決柔而過於上坐不能安行不能正剛而不當其位也羊者羝突不廻之物比之用壯焉能自牵繫其志不縱其壯則悔亡也是語也聽之而不能明昧爲其道者也
九五莧陸　至　未光也
傳曰上無位之尊也決其決至易也莧陸之柔脆也以至尊之德務至微之物則鉄於與

能矣夬而得中無咎而已豈足以爲光哉
上六无號　至　不可長也
傳曰剛長而一柔尚存亡無日矣雖號之無及已也
䷫ 巽下乾上
姤女壯　至　大矣哉
傳曰陽也君人之道也正之恒也而陰來代之衆以求之其道遇也陰之賊也遇而合之

仕無正也女之壯也非人倫之道不足以娶之事無恒不足以爲用夫易無窮也陽不能獨化化不可以無遇故遇而後成初苟而終固即遂其生化之大焉且物無大也無細也其得之大遇也待於外之來也豈已之由乎其在於遇人大吉則乾陽也巽陰也有天地相遇之道焉天地遇而萬物章也剛得中正而能得其柔聖人遇於大位也則其道大行

君子遇於時輔聖人之功而天下治也品物得遇而其道乃通始微而終著也
象曰天下有風　至　四方
傳曰人之治者火承上之風能君天下者得天下之治也施命告四方人承其命咸得其遇也
初六係于金　至　牵也
傳曰陰之爲道宜牽於陽而守其正保其害

也君子隨遇而往無永正何以終乎凶其宜
也無異於牝豕從豭遇無信躑躅而已非久
之道也
九二包有魚　至　賓也
傳曰陰者身之資也魚非食之珍者初非陰
之正者卦無陰亦衆之所向也已得之而供
其求衆失之未足羨吝故獲之無咎得其中
者也畜非正之物罹人之見其義豈及於賓

哉
九三臀無膚　至　未牽也
傳曰求初之合二已得矣胡獲焉坐而不安
行而不正牽繫其柔而未得也以其不獲也
而止於位故免於爭競之患雖危而無大咎
也
九四包無魚　至　遠民也
傳曰無位之陰遇斯獲矣二有之也應何為
乎起已求遇之凶之道也
九五以杞　至　志不舍命也
傳曰無中正之德者皆無魚以至於悔也至
五德博而位尊謀其道不思其欲故食杞匏
瓜而已夫以剛正之體含章明之德志在行
道不舍教令如天降之也莫不成賴矣所謂
剛遇中正而天下大行也
上九姤其角　至　吝也

傳曰已遇體矣何所遇乎姤於角也以是求
遇可惜者也不至於爭無咎已矣
䷬ 坤下兌上
萃亨王假　至　可見矣
傳曰順而以說柔無違也剛中正而應保其
萃以通也天下大聚正者而孝享聚其昭穆
剛尊而利以見也萃其正而通也用大牲吉
聚而豐之得其宜也夫聚而通之何往不利

順於類正而相聚得其通而保其久也天地
萬物之情見於此矣
象曰澤上於地　至　不虞
傳曰澤得地以久地得澤以潤相聚之道也
衆之聚也不可以無防故君子以除戎器戒
不虞
初六有孚　至　志亂也
傳曰四爲上應三近附之巳信不終失其萃

矣則心惑而志亂矣何所利哉若小能號呼
自省度其可否反而嚮之不以爲笑靜然保
居終獲其應復何憂哉往必無咎也
六二引吉　至　未變也
傳曰初三皆萃於四巳獨守中不變其志待
於五牽而後爲聚得其吉矣居內靡他何咎
之有精意承奉信以將之豈待於豐乎雖薄
而可以薦也

六三萃如　至　上巽也
傳曰下皆上萃巳無應焉萃如嗟如也何所
利哉奉於四剛剛巽而與故往而無咎不能
下巳而從人位之失矣可小惜也
九四大吉　至　不當也
傳曰承上於地以剛處之而下據其衆非其
至公奉上之心大吉則咎也
九五萃有位　至　未光也

傳曰四有其民而權遏於巳位當貴也咎何
有乎尊信不行道豈光乎且陽德仁也可以
長正而悔亡矣民終歸之也
上六齎咨　至　安上也
傳曰乘剛而不安違而無萃齎咨憂嘆以至
於涕洟懼而內戒咎何有焉
䷭ 巽下坤上
升元亨　至　志行也

傳曰柔卑道也巽木道也其道升而大也見可而升得其時也內體巽而外順於物剛中而上應之是以亨也合大人之德用見之而勿恤有慶者也南征吉出諸幽而升於明也志獲於此矣

象曰地中 至 高大

傳曰木生浸而大也剛中而柔順也君子欲其升也立本以慎德巽於卑順於上則能積

小而至於大也

初六允升 至 合志也

傳曰巽者剛巽柔柔順剛也上承於剛誠信相與升而合德其升矣故大吉

九二孚乃利 至 有喜也

傳曰剛而能正中而無私應上以升之象豈假豐物而後享焉上應其誠下升而大雖非其位得其道也故有喜而無咎也

九三升虛邑 至 所疑也

傳曰上體順也應而升之虛邑以待也升何疑哉

六四王用亨 至 順事也

傳曰位輔乎尊而不待諸升者通上下安險阻之任難之地也而順以當位恭以事上得其吉矣亦又何咎

六五貞吉 至 得志也

傳曰以柔道而至於中也升階而就其位正之吉也可謂大志也

上六冥升 至 不富也

傳曰上而不已昧於升也時消也安所息乎利以守正不求孳孳也

䷮ 坎下兌上

困亨貞 至 乃窮也

傳曰剛則困見揜於柔也險而能說雖困而

通也君子之行存乎素也困而自辨而不責
於人脩齊其德以自濟也五爲衆之歸焉剛
而能幹中而得當大人之正也亨困而吉何
咎之有乎困而尚口斯窮之矣何所信乎故
君子飾行以亨困而不以言也
象曰澤無水 至 遂志
傳曰澤無水涸而無潤也夫積行以成其德
雖致命終遂其道君子之志剛而不可拔也

故能致困而不可失其道也
初六臀困 至 不明也
傳曰能濟困者剛直也初以柔弱居於困窮
而不安其所也而欲上應於二爲二所吝幽
於坎底以至於三歲而無所見不明之至也
九二困于酒食 至 有慶也
傳曰剛而得中爲初三之附豐於所資困酒
食者矣酒困有位而得其民則受其命服而

朱紱來矣夫以位卑而有民利潔敬以奉上
恃權而凌征之凶也卑以自守得無咎矣
六三困于石 至 不祥也
傳曰柔以居困力不堪也欲其往而困於四
堅於石也欲其安而據於二難於蒺藜也進
退無可安所存乎以至於失位而殞身也位
之不當不足亨困不祥之至也
九四來徐徐 至 有與也

傳曰初爲之應二剛困之故遲遲而來以待
其閒也位之不當不足亨困可惜也雖困於
二終歸其應金車剛而能載也
九五劓刖 至 受福也
傳曰物莫能兩大二之豐則五道滅矣二以
剛得衆而五忿其甚也將欲刑之上下敵應
不能勝也故困之免矣夫居尊以忿失其道
也終以中直久而説以至滅感神況赤紱乎

故精意乃受其福矣

上六困于葛藟 至 吉行也

傳曰柔之爲物不能遁於困當困之終然可征矣居於上而果於剛欲其退也爲葛藟係之欲其處也臲卼而難據皆不離於困也柔弱質也不能專斷語其治也何哉曰動悔有悔其處也則征矣乃吉行也

巽下坎上

井改邑不改井 至 是以凶也

傳曰水人之資也德人之保也自古至今其道一也故從於水而下入得水上汲而施物井之道也好于德而巽志脩德充其德而位於民上咸賴其澤德之施也故井曰德巽志脩德曰德之地不可改而非其道也脩之不竭不資於外無喪無得也君子之德其虛中無改施之不竭於何而喪其厚德也必脩其究其極又何能得井列可食之往來者皆井其井之用乎則君子德博而施故往來者德其德焉井剛中之德不能至也井可食矣人近至之而未繘無功不能汲下君子雖至於德無其位不受其器未申其功也羸其缾凶繘之失道用之非器棄先之功而及其凶也君子於器而立度行權而合物然後道可終也夫道者及物而咸德也脩其德而不利濟

非其道也有德無其位不建其功其德未行也有其法當於權然後能終之故君子不可以不脩德觀其井而古今之道可知也

象曰木上有水 至 勸相

傳曰木上有水上木而出以潤於木井德之施也勞也者勉民之勞也治之得宜樂其勞而生財也上讓下敬父慈子孝人之性也君子明之善而勸也非淵之制之善爲事者如

之也

初六井泥不食　至　時舍也

傳曰居於井下井泥者也舊井而無水者也禽何食哉窮下而質弱者矣時何用哉故舍也

九二井谷　至　無與也

傳曰井而與下谷之流也初微陰也而注志焉中之才無施及以應不能上行而集其下

事也有質而不得務德也器自弊矣誰不棄之

九三井渫不食　至　受福也

傳曰剛治其位脩巳而謀治也在下之上有德者也井以上爲井也未至上出不見食也憂其行而心惻矣上應也可用汲矣阻於王之疑也若王明道通矣得其賢人王亦賴其治也並受其福

六四井甃　至　脩井也

傳曰體上而下柔以自處無外以他其德不弘學而巳矣脩井之道質弱止于無咎不足以大濟也

九五井洌　至　中正也

傳曰井之治者寒泉也洌其寒又甚焉居於中正爲井之主保井之德養而不窮者也道之上行人受其施皆得食其井也

上六井收　至　大成也

傳曰井至上收井之功也應於下引於五博濟而不施無幕覆之爲衆之信大成而元吉

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚　至　大矣哉

傳曰火不遂其上澤不得而下故相息息也者勞而止之而得其自生也二女同居志乖而不可處故革而制之後乃成也巳日而信

之文明而說之剛則大中元亨以正也革而當其悔乃亡物不久革之而後成天地革而成四時也湯武革命得其時而天下正也革非習近之所得也其大矣哉

象曰澤中有火　至　明時

傳曰澤中有火革而後存君子脩其曆數明其四時之革而受以民時也

初九鞏用黃牛　至　有爲也

傳曰革者中格事順於人而後民志堅而勉其務也從巳之爲而爲則莫聽也其能久乎愼初者也

六二巳日乃革　至　有嘉也

傳曰柔以守位中以爲道上應於五有命而行巳日遂革而從其徵也以斯而行嘉吉也

九三征凶　至　又何之矣

傳曰剛得上位專極其火性將制其應不從其革也反道背時征之凶正之危自初至三令巳成矣民巳信又何云也

九四悔亡　至　信志也

傳曰剛能辨志信而行正守早上從承命而改得其道矣何悔之有

九五大人　至　文炳也

傳曰剛居尊而革之知變之道勇於變革易而爲功也得於中而煥乎其外理著於兆矣

豈俟占而知哉

上六君子豹變　至　君也

傳曰虎變者明其理勇於變也發而成文君子之類也大人之道也其次勇而變焉故其文蔚也內信而外說也小人無所明也安於循俗樂於縱故革面而矣也猶思其故行也則罔之三監也征之凶哉居而守正獲其吉也

䷱ 巽下離上

鼎元吉　至　是以元亨

傳曰天下者神器也鼎者大器也其治之者必以法也故以治鼎爲法焉離巽合而成象矣趾分其初也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也其義以木巽火也有烹飪之道也聖人南面而設制度使天下以器而治其大器則物無滯矣則固矣故曰鼎取新也

利出否焉不留其器者也治其器必以制度制之道莫止乎立敬立敬莫先乎享上帝此制度之先也鼎用多而致治者莫若乎養聖賢此其器也得其器行其事然後能爲天下王聖人巽於聖賢則明矣以天下之目視也以天下之耳聽也於何而不至焉柔得大位斂身若不足故天下歸之剛上而尊賢剛而任能也則天下何有焉是以大有慶而能通也

象曰木上有火　至　凝命

傳曰木上有火爨鼎之道治鼎者也當聖人養賢使能也君子正位守職成聖人之命也

初六鼎顛趾　至　從貴也

傳曰下鼎趾也上應顛也治鼎之道用鼎之始也應滌覆否顛之利也妾本下也而以孚升士雖賤而以才貴火上從而致其新也可

無咎矣夫制者有位而從權雖反可也

九二鼎有實　至　無尤也

傳曰剛以中應而承其實任之重者矣四以近權惡我專任怨偶敵我不可以不慎其所行然九四之覆餗正無幾矣豈暇謀我哉獲其終吉也矣

九三鼎耳革　至　義也

傳曰尊柔非應而卒於四鼎耳所以待實而

將用也革則我道不通也雖膏焉得而食哉
夫君子之脩德用其知也欲其效也無已知
以應不能進也安得其任哉失脩德之義也
當鼎新主耳目聰明以柔德接之獨見以進
則悔虧而終吉也

九四鼎折足 至 如何也

傳曰以不中之才當鼎食之寵事上與下力
何任焉折足者矣非唯足折亦虧公任也公

任虧則受凶渥者形濡仆而不勝也非所任
而任以至於此信有凶矣如之何哉

六五鼎黄耳 至 爲實也

傳曰文而虛中待鉉以載也故能應剛而任
重之矣尊柔以能利而得正也

上九鼎玉鉉 至 剛柔節也

傳曰剛上而尊賢助以載鼎也玉鉉者貴於
金而不當用也剛能聰達苟柔奉之巽而以
順得其節矣器大治矣故大吉而無不利也

䷲ 震下震上

震亨 至 祭主也

傳曰震亨因其震而自震也儆而震之保其
終也雷者天之震也君子發其容號令者上
之震也保其終也雷來虩震者外一動也君
子省諸內見外猶驚之況於自動乎動者吉
凶悔吝之所生也事之來驚而虩虩然後獲

其笑語也禍之生後之則也震始生之陽長
子者也長者能震是震其初也有其長子則
能驚其遠而懼邇也君子可以守宗廟祭祀
則匕鬯不鉄而保其社稷也皆初震而有其
後者也

象曰洊雷震 至 修省

傳曰重雷震而不已也君子修己而履省之
恐懼之至患無由及也

初九震來　至　有則也

傳曰剛能制斷辨物也動之於初震其始恐懼其初後有則得震之義也

六二震來　至　乘剛也

傳曰剛初而震之保其吉也二而已震失其義也乘剛震位危喪貨也則度其喪而上升矣兩震不相應也何所求乎雖懼而不失中可以自省終固其所勿逐之矣七日而得其

所喪也七日者極六爻而反下也剛斯易矣

六三震蘇蘇　至　不當也

傳曰弱而無當蘇蘇也居不安矣行乃無眚也

九四震遂　至　未光也

傳曰光可震也而居於柔安於衆陰之中已泥者也失其震省不能致後之福雖得所奉豈足光哉

六五震往來　至　無喪也

傳曰懼而往也尊行何安其反來也剛以爲疾故皆危也則以度而居矣位得大中事之主也剛從而依而不敢遂遁矣懷懼而已無所喪也

上六震索索　至　鄰戒也

傳曰索索而驚矍矍而視重震之極而中心不自得也居于安其身而後動也極懼也何

所容哉內外震懼身之危征之凶矣震不以躬懼鄰而驚則無咎也兩震者動而自省則行之有終陽之和衆之純故也自震而戒則可兩震求合則乖也

䷳ 艮下艮上

艮其背　至　无咎也

傳曰艮兩止也各止於所嚮也見敵應而咎生也不獲其身不欲彼見於我也至近而不

可通雖行其庭不見其人我無見於彼也不相見也何敵之有乎故無咎也君子之道無固也其見止則止之時可動則動之消息以時而道乃光也

象曰兼山艮　至　其位

傳曰一體而兩山兼山者也位身之止也思不出其位止者也

初六艮其趾　至　失正也

傳曰止於下艮於趾也艮則不行也得其止

未失其正也何所咎乎利於長正得其久也

六二艮其腓　至　退聽也

傳曰腓隨足也自動則躁妄也何益於動乎艮體不動則腓不得舉而隨也性躁而不得往未退而聽命故其心不快也

九三艮其限　至　薰心也

傳曰艮於下體而不得通於上止於體之中也分其體夤列矣危及至心也知其不可而不可相見則全其體至於三限其止乃止也而敵之乃處中道而止之於事則中分矣羞辱至故危薰哉

六四艮其身　至　諸躬也

傳曰上體乘下兼兩而止則時止能止其身當位而靜止得於分故無咎也

六五艮其輔　至　以中正也

傳曰上體之中當其輔也得其中正言也言

而序悔亡者也

上九敦艮吉　至　厚終也

傳曰動者利之求也動失則害至止者正之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉　至　不窮也

傳曰女也者嫁於夫也必有歸也臣也者得位於君必有進也皆以進外爲位乎漸而道乃行也剛下柔巽之是以柔得正位乎外而輔剛故女歸吉而往有功也使柔進得其位而正邪者剛得中也止於相與而巽以從則動而何窮哉

象曰山上有木　至　善俗

傳曰山上有木得其高進也君子之居親其

德而外善於俗而後能漸之進也

初六鴻漸　至　无咎也

傳曰初至而至于干也至弱才柔未聞上無應而旨於進者宜爲小人之所危也道不同故危之矣我未位也無害小人小人何害於我哉故雖有言其義不至於咎矣

六二鴻漸　至　素飽也

傳曰磐非鴻之所處二非三之所得今托之矣非安也得位相止飲食且樂可飽也

九三鴻漸　至　相保也

傳曰得位於上漸而之陸也二應五也爲巳止之五合於四征而不復顧其類也巳與於二二自有配偶邪而不敢孕失其生化之道故凶也兩志相保無可間也於長正之道則可失保一時之利也

六四鴻漸　至　巽也

傳曰木非鴻之本止漸而得位於高或得於桷桷上附也承五而相得焉亦非其安而安也五巽巳順尊而相保不可傾奪故無咎

九五鴻漸　至　所願也

傳曰地高安之所二本應五三近止之至五而三故曰三歲不孕夫務於大功者不檢於細故細故不有匪正之事不甚非之及其得至於大位則人莫敢不懼而道自復也

上九鴻漸　至　不可亂也

傳曰漸之進也夫進之爲道求其利也暴速而取害之至也漸以相與雖非其道不至於悔也上乃進得高陸不累於世不爭於利中心何可亂哉超然志遠知夫進退之道故其羽可用爲儀也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶　至　乘剛也

傳曰少女之窮也無所往而歸其長陽女說其有歸而往也男說其有家而娶也有生化之義焉不交則無終也故少配長說以與動有終而自此始也少陰失位以求合人斯賤之矣不足以相久征其凶哉柔得中衆之歸也陰雖從陽陽下其陰失其位也柔制其剛也豈人倫之序哉不足以獨化也故無攸利至於終存乎生化之大義焉

象曰澤上　至　知敝

傳曰澤之滿雷震於其上雨後而雷震雖不當於大亦相歸之物也無歸也斯敝之矣君子知其敝無所往故歸而永終也

初九歸妹　至　相承也

傳曰無所往歸之矣初說而後動也何不可乎故幼娣雖不足行苟能征則吉周禮曰歸以恒者也柔而隨剛吉相承也歸妹相終非

情故以禮歸之

九二眇能視　至　變常也

傳曰剛居內而應柔之制也道之反不足以爲明也眇而視者矣自守其幽不變其常雖利也豈要之道哉

六三歸妹　至　未當也

傳曰夫以不敵將配以仁者遠而行之不能終也故待其所從道相說而來歸以娣可

也未嘗故也
九四歸妹　至　而行也
傳曰過下升上陽以居陰剛過其柔也得其
無與合而來之義也遲歸有時此得待而行
也
六五帝乙　至　貴行也
傳曰殷王之少妹歸妹之貴也古者王女下
嫁於諸侯衣服不織其夫下王后一等故君

之袂不如娣之袂妻貴於夫夫下妻也故見
其妻象焉月幾望陰盈盛也陰而得中無與
爭者故吉也
上六女承　至　虛筐也
傳曰柔而居極歸妹之窮也復何待乎無其
歸者也女徒承筐不見其實也士求進安得
其偶哉道之窮而無所利也
稽古堂訂正子夏易傳卷之五　終

稽古堂訂正子夏易傳卷之六

周　卜　商子夏傳
明　高承埏寓公較

周易下經豐傳第六

☲☳ 離下震上

豐亨王假之　至　鬼神乎
傳曰夫明者內含其照也動而施之乃豐也
明以時動物俾其直得盡其大生長之而遂

成也期盛之矣豐之道者也唯尚大而當之
故王能極之也不失天下之情則勿憂而既
治矣日之明盛於中也王宜照於天下也則
無微而不大也過於中則憂大斯盈盈斯缺
矣大之道也蓋聖人戒乎其大也
象曰雷電　至　致刑
傳曰雷電皆發天下文明盛大之時明刑以
爾民也君子無所隱避明以折獄而至用刑

可以勿憂當日中之宜也
初九遇其配　至　過旬災也
傳曰豐尚大也唯其大者至之以陽遇四務同而相配彼倶之爲已主相須而待也明方動進而速有功也遲而過旬失其動也災之道也
六二豐其蔀　至　以發志也
傳曰柔之爲道靜退者也又以居內不能大

其上也是障其光而暗其明也往之爲王雖尊而陰也蓋相發則覆疑矣且履正不邪中考自信於心明生於內而悟其違時之失脩改其道無執其故得其吉也
九三豐其沛　至　不可用也
傳曰居於下體之上而上應焉自以爲有其位而應其德也貴賤之等則三偈足以爲德乎豐沛以爲光應幽陰以爲德豈可大事乎力小任重者右肱斯折也右肱斯折不可用也自致廢矣誰復加於咎乎
九四豐其蔀　至　吉行也
傳曰陽以守卑而不能弘其大以當於時也是幽其明而暝其貴也初陽之來爲相發之主事合志終得其明動之義故吉也
六五來章　至　有慶也
傳曰柔居尊陽能尚其大而不以力得其日

中之宜也天下無所隱諱無微而不照則天下歸其章明之德矣故其慶譽之吉哉
上六豐其屋　至　自藏也
傳曰極其大過於豐之所也無道可弘柔而無鑿也唯富其室厚其家自謂其翔於天際人莫之見也自藏也者雖闚其戶可得見乎過明之遠而動之極也不覿以三年矣凶其至也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉　至　大矣哉

傳曰雖柔中得乎外下而順於艮剛上不能有其上而寄旅於下下不事其上而不應於上旅之義也柔得中附順於下剛而剛不距是以小亨旅之爲道不敢妄動上麗其明乃可止也止不妄也明辨也不爲物疑故正吉也旅之爲道貞吉而後極旅小亨故再云旅

非大人不能安其旅而獲其小亨也

象曰山上有火　至　不留獄

傳曰火寄於山火非可久刑以正法刑不可久故明愼用刑以寄治之而不留獄

初六旅瑣瑣　至　災也

傳曰柔而在下瑣瑣賤旅也有應於上滿而得志斯極之[illegible]矣以賤役而自盈斯自取其災也

六二旅卽次　至　无尤也

傳曰守位奉上而三相與得其次來其資也奉上而得中得童僕之貞也終何尤矣

九三旅焚其次　至　義喪也

傳曰原本闕

九四旅於處　至　心未快也

傳曰旅以剛而升於上體寄得所處未得位也資斧者將營作所使之具也得其所處下應而獲其資器而以旅之難也其可就乎終不得其位故我心不快也

六五射雉　至　上逮也

君子藏器於身待時而動則我由獲也旅火山旅也五寄柔於剛也物有非可久也不由於我也寘久其位乎將遂安也非惟失位抑

一涉喪其謀矣以其居中上之位旅之貴者也
終以衆仰故及於終有譽之命也欲麗中故
曰雉也
上九鳥焚其巢　至　莫之聞也
傳曰旅於上極巢之高也旅得上位先笑者
也以旅在上人所嫉也則焚巢而號咷矣牛
順物也旅之爲道全於順也剛而亢居喪其
順也旅者人之客也又剛而無順人何吉哉
故喪於無難也固其凶哉

☴☴ 巽下巽上
巽小亨　至　利見大人
傳曰巽剛巽柔柔順剛也申重也上下皆巽
政之缺乘其巽而重命其治命行則獲安矣
陽居於中正雖巽而志行也柔皆上順於剛
物無逆者可以行權而合法也巽以申之復
其小康也是以小亨巽而往無不利也大人
得於中正利以見之輔而行其制也
象曰隨風　至　行事
傳曰風巽風相隨也故君子申上之命而從
其事率民以隨上而民皆隨令也
初六進退　至　志治也
傳曰巽柔在下而不能果決進退者也巽於
始申命行事之初也利於勇而行之則正也
非暴也志行其治者也

九二巽在牀下　至　得中也
傳曰巽乎下也而又陰居牀下之巽猶得其
中巽下通上方於祭祀之用史巫雖多於敬
事達其命不任於已則吉也
九三頻巽　至　志窮也
傳曰處卦之高巽於下柔求其巽而不獲匪
其中而莫正以至於頻感憂嗟也剛不能執
志而窮於巽可惜也已

六四悔亡　至　有功也

傳曰陰巽主也爲陽所巽而順於陽得位上奉而當之矣臣而行事悔之道也順而正之何悔之有故建功而田獲三品能獻其神人也

九五貞吉　至　正中也

傳曰以剛而巽於中正巽而無違中而不過正而得當以是申命發下之功何悔之有何

往不利始而從之故非自我故無初矣後獲其治故有終也甲者則事之首庚者甲之中也申重也事中失而重之治也則無世無之矣主巽於臣臣順於主而爲功也當其殷巽於大彭豕韋申之也其在周巽於齊桓晉文申之重而其道小通矣夫正其失者先原其始察其中知其弊故先之三日也因其弊而反正其失得後三日之吉也不可以不審也

無因而爲者未之有也

上九巽在牀下　至　正其凶也

傳曰以剛而居重巽之上以巽於下巽而極過巽無甚焉在牀下者也極巽失據無剛之用資器皆亡之矣身將安守哉正其凶也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞　至　勸矣哉

傳曰剛中正而外柔順於萬物皆說其澤聖

人以說先人而民忘其勞以說犯難民則忘死非大人不能說於民而民咸說而得其正也

彖曰麗澤　至　講習

傳曰兩說而合者莫過於朋友講習也

初九和兌吉　至　行未疑也

以剛正之說首出門而和人也守正和人也守正和人何往不吉行豈疑哉

九二孚兌　至　信志也
傳曰失位與三豈無悔也志在和人欲其說
信中不失正故吉也夫何悔焉
六三來兌凶　至　不當也
傳曰兌者陽說陰也過說於上柔以來人使
人從欲者也何以終哉凶其宜也
九四商兌　至　有慶也
傳曰幹居臣位商量宜制祇上使下不敢自

安皆獲所說必得其慶也故大速有喜也
九五孚于剝　至　位正當也
傳曰陰二居而一民小人之道也處尊而孚
於上陰信於小人消君子之道也得位正當
爲人之刑則下化矣下之消則上危也可不
愼乎
上六引兌　至　未光也
傳曰爲五牽說信而尚之柔而匪正也雖說
豈足光哉
坎下巽上
亨王假　至　乘木有功也
傳曰剛下濟而行不窮柔得位於外而輔剛
剛志行而遂通上下相資而不相待雖行散
動人自爲治渙也五之爲王不以刑約不以
武禁通其志而天下自治豈人臣之爲乎乃
王之命也當以無爲可以至於有廟致享矣

木之乘則無險矣不勞而致重於不通上乘
下之能也施遠而濟其散治乎中正而利貞
者也
象曰風行水上　至　立廟
傳曰風行水上無擁限也上以發令不疾而
速遠而承治者也當其無事也先王享於上
帝配之祖考用禮樂之道致享而已
初六用極　至　順也

傳曰渙之初可以散動也二能濟而已附之故驟而行之無畏忌也壯馬馳騁而得其吉

九二渙奔　至　得願也

傳曰剛能治也來而不窮據初相與得願馳騁何往不至兼因於三貪其多有失渙之道未之悔也

六三渙其躬　至　在外也

傳曰渙者散而隨適可也雖乘於剛非其位也自應於上可以往而遂其志矣散志適時何悔之有

六四渙其羣　至　光大也

傳曰以柔順而上乘至尊行大人之令者也羣者衆之務公之事也渙衆之公大吉而光也若以私也則丘墟不移咎歸於已已亦思之不爽矣可不慎乎

九五渙汗　至　正位也

傳曰渙之尊而大號其令物致其適散其汗發其濡也渙王居大散也憂在節王者御天下之務故正其位行其道乃無咎也

上九渙其血　至　遠害也

傳曰應獨者多至於爭此易之常情也上獨有應而遠於傷害者當其渙得行其志從其道也故血去害遠而無咎也

䷻ 兌下坎上

節亨　至　不害民

傳曰剛分而濟柔柔分而濟剛剛得中以爲主相資不匱而得其度者節之道也過則苦苦斯窮不可正也險者人之難履也節者人之難從也說其險能安其節者也非大人當位而能節而當其所而得其通也故天地節寒暑而成歲聖人等貴賤而設制度則財不枉而民不竭矣節之爲道廣矣夫

象曰澤上　至　德行

傳曰澤上有水止而不洩下保其潤上得其安節之象也君子制度數以位議德行以守則無遺之患也

初九不出　至　通塞也

傳曰節者不可以出也初而愼之在於密也不出戶庭則無由禍患及也言而復悔出而後治則無及已剛能辨制知時通塞得初節之義也

九二不出　至　極也

傳曰節者當位而節乃通也剛居下位自高於內不聽其職不揚其令位也者君子之時也其可忽乎失時之過凶咎至矣不能守節於位也

六三不節　至　咎也

傳曰不能自節以弱質而乘剛居上力小任大重以至於憂嗟也此已之自召也何人之咎哉

六四安節　至　上道也

傳曰以陰守柔當位安節承主之命得節之道故能通也

九五甘節　至　位中也

傳曰剛以居尊為化之主甘於節而以令人也正位以節德之中也不過不遍為天下之式則天下財不傷而民不害皆歸德矣慶其來哉志尚而得其志也

上六苦節　至　道窮也

傳曰節者以備其窮也窮猶節之節苦者也身安貧哉正之凶也居極乘剛易之悔也其在節極則自若也凶其淡矣悔小疵也又何加焉

䷼ 兌下 巽上

中孚豚魚吉　至　應乎天也

傳曰上柔在内以接於下而剛得中柔接而相親剛中而實信既巽以從之故得下柔奉之而剛中以信而民莫不化者也中發之信恒而及於豚魚雖豚魚而信不遺其微小爲故吉也利涉大川乘木而無險也君子虛其中而施信於民故得民之信而可以致重道遠也信自於中利而以正會於天地四時也

而況人乎

象曰澤上　至　緩死

傳曰澤降而風加焉相得澤行也君子信行庶其中感而變化也故議留其獄不即其死

初九虞吉　至　未變也

傳曰中孚之故在乎初也速而應感其誠也故度其志未變而往則信終而吉志變而有作不可感也已矣後之而絕類也何所安乎

九二鳴鶴　至　中心願也

傳曰鶴者陽明之物也而守陰處内脩德立誠名達而隱也上中孚也求中信以致雖居陰也時亦索之中心願與之爲治同志而相求也故公家之有好爵而相與縻之矣君子之道在於進德乎無隱而不彰上求下治之本也故君子而求其母也

六三得敵　至　不當也

傳曰三與四皆爲敵三應於上四巽於下對而爲敵鼓以戰之四附上而大不敢當也或罷之矣不勝而懼或泣之矣四不我爭歡已志獲或歌之矣柔德之薄不量其勢不當於位不正於分也

六四月幾望　至　類上也

傳曰得位上順而爲五巽陰盛得附故無咎也

九五有孚　至　正當也
傳曰四絕類而孚我我亦有信孿如當其位
正雖得地而無咎
上九翰音　至　長也
傳曰翰音爲雞巽之象也以其陽物巽陰而
無力飛必鳴也登於天何可久乎信不由中
而爲極亡雖終之約其可乎信而莫應有聲
而已正之凶也

䷽ 艮下震上
小過亨利貞　至　上逆而下順也
傳曰剛失正柔以爲主小人當位過而得通
也小人者其心小其見狹其務近君子過以
合時利不失正乃行故小事可也鳥也者陽
升之物也剛雖上而失位不中不得行正也
是以有飛鳥之象也君子憂其失哀其止發
乎志形乎聲犯上以臣之逆於其道不行動
無所往過於害焉上順而止之以俟其通故
得其大吉焉是故不可以大事也
象曰山上　至　過乎儉
傳曰山上有雷其虛聲而已無益下也行過
乎恭喪過乎哀用過乎儉救於治有其聲也
小事過而不傷其正者莫過是也故君子行
之
初六飛鳥　至　如何也

傳曰小過不宜上也其在防之初乎上應其
動無所止者也不可往而往凶災之及自致
之也將如之何哉
六二過其祖　至　不可過也
傳曰小過剛失位也二得位得中能過其剛
者也妣臣柔也往與於陰也非其常而得之
口過其於家斯過妣矣其於國斯過臣矣不
及其君人之化也臣不可過君也而今過之

者小過之過者也過而時故無咎矣

九三弗過　至　如何也

傳曰陽不得正不過者也小人匪正忌於君子可以防之應而從之則戕之矣不能防而自致凶也如之何哉

九四无咎　至　不可長也

傳曰乎過自守故無咎也剛失位不能過者也下應而來非己之召故曰遇也恃應自得以往危哉必自戒之此不足爲長正之道也

六五密雲　至　已上也

傳曰柔居尊小居大也不應於上小事而已密雲而不能雨者陰陽得行其道故盛而爲雨也小過陰乘陽而位於陽已上過矣安能施乎不足以和澤天下也君子之修德守於中正俟其時而行也苟無正矣雖上過其德也將何爲乎陰不足以當王施于公而已矣

弋非狩之大者穴非路之夷者皆小人之過也以柔與於柔也

上六弗遇　至　已亢也

傳曰小過陰能過也小人之道極也應何遇乎飛鳥之凶上何止矣過之窮離之凶是謂災之過也

䷾ 離下 坎上

既濟亨小　至　道窮也

傳曰剛濟而得位乎上柔當而應上是以亨脩於小人也剛柔得正其利貞下者上之階柔者微之本柔當而守中不敢過也故初吉安於既濟止而無防窮其道而終亂也

象曰水在　至　防之

傳曰水在火上相得而爲功也既濟之矣安之不慮則覆矣故思患先防能保其終也

初九曳其輪　至　無咎也

傳曰剛爲既濟之初力微而去險未遠也既濟涉險而未達於陸故曳輪濡尾也初濟而不敢怠其義豈有咎乎

六二婦喪其茀　至　以中道也

傳曰得位處內而應於上婦之道也而乘於剛懼其累也喪其飾矣茀之喪容之滅矣中以奉陽獲其濟下不敢凌勿逐而七日自復七日者復之不遠近取之諸日極小人位而

復則下剛易也

九三高宗伐　至　憊也

傳曰爲下體之上已得其位既濟者也濟險以力非易也與王同功而受任也高宗鬼方三年克之義焉力以三年疲而獲矣慎在於典守乎非其人則恃勢也以天下之功爲已之私與王剛敵至於終亂矣

六四繻有衣　至　所疑也

傳曰有應當位居剛之上疑懼侵逼至其重夜而不少解也柔而守正而戒備之乃可以濟亨小矣物咸遂焉雖居乘剛而終無患也

九五東鄰殺牛　至　吉大來也

傳曰人也者神之主也時者人之由也禮之大也差其時則人不和神弗福矣既濟雖夷非大盛也故有終止之窮焉大人者與時消息也時之失何所寄乎故既濟雖盈神弗福

也得時盡順吉大來也唯大人能保其終矣

上六濡其首　至　何可久也

傳曰既濟而極於上志與時窮上反下矣首濡矣身其危哉

䷿ 坎下 離上

未濟亨　至　剛柔應也

傳曰柔得中不當位未能濟也而能其變矣剛近濟在於險中力小形微濡其尾無攸利

不能續其終下非所濟遠也剛柔而同力故有終通之道焉

象曰火在水上　至　居方

傳曰火上水下各守其所雖未濟而各保其安也君子明愼辨物而使各安其所則致之而得宜用之而得當也

初六濡其尾　至　極也

傳曰以柔而濟於險初始涉者也近淺猶濡

尾矣況其深必不濟矣不知力之極也可惜也已

九二曳其輪　至　以行正也

傳曰拯得險中動而應主剛德不邪而能濟也故曳輪載險而當之矣故正吉也

六三未濟　至　位不當也

傳曰力小失位遠何爲附於二則險自濟也

九四貞吉　至　志行也

傳曰未濟征凶柔居中力小不能濟也有委任之道爲未濟當位志在乎濟而奉其上得正之吉也而遂其志焉何遲近之悔乎將盡力以功震其未濟故伐鬼方三年乃克而受國矣初以勤奉主終以功獲賞有終濟之義也

六五貞吉　至　輝吉也

傳曰柔得中正之吉無其悔也志在乎濟授

之以能任之無疑以至於終濟可謂君子之光煥乎輝發矣信有中正之吉哉

上九有孚　至　不知節也

傳曰滿者自殘謙者自益非天之所爲也夫以未濟之初志存而不懈以至於終濟而信有其樂也亦何咎哉樂極志滿道斯反矣故濡其首信失其樂哉夫將濟者力之及也濟非大順而致也力以取之順以守之乃得其

久旣濟而盈將有覆矣君子可無懼乎

稽古堂訂正子夏易傳卷之六終

稽古堂訂正子夏易傳卷之七

周　卜　商子夏傳
明　高承埏寓公較

周易繫辭上第七

天尊地卑　至　成位乎其中矣

傳曰天尊也故健以首之地卑也故順以承之尊卑列而貴賤明矣盈乎中者莫大象類爲夫婦也父子也君臣也尊動而變卑靜而化剛柔以斷其用而得其常也正其分位觀其動靜然後理可得也夫物同其事則聚之有上下之應也異其羣則分之有剛柔之合也趨其同求其羣居其位或不當則吉凶生也故天降其氣地流其形上施其道下行其事則能成變化矣聖人以是觀象造形而能體化合變者得之道也故剛柔相摩而成變化八卦更致殊濟同功雷以動之雨以濡之

風以散之日月以運息之四時以推之故乾者氣之始也男之道也一施命而不雜唯無爲也能通天下之志故得保其尊易知者也坤承乾也造形始也女之道也專其命而不失其作者也能知變化之道故得保其靜也簡能者也夫易以知物者物易知也故於物有親有親者可久之道也故長人者以之爲德簡以從物者物亦易從也物從則有功斯

可大矣故從事者以之爲業天下之物多矣而其致一焉易簡之謂也致一則天下之理盡矣故能上保其尊下安其卑而成位長矣

聖人設卦 至 各止其所之

傳曰聖人得天地之理探萬物之宜而設卦觀象後聖繫辭焉而明吉凶剛柔迭代而進退之則變化窮而吉凶生也是故吉凶者得失也悔吝者不盡其將而後其憂也故追悔

之數情之則無及也陰陽相推物極而變消息之道觀其象而擬之也剛柔迭興動靜相乘晝夜之道觀其可而動止之故重其卦以極三才之道窮萬物之情也是以君子所居而安者內其時觀其序而効其吉也所樂而玩者處得其變而美其文也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自卜之明也聖人極陰陽之度窮變化之會而得

其易是以合於天而自天佑之吉無不利也彖者時之大歸也爻者時中之變也變而得失係焉悔吝生焉能補過者無咎也是故列其位而分其貴賤中其小大之務者在乎卦之歸也辨乎吉凶者觀乎辭之旨也憂悔吝者存而不忘其中思患而不苟狗也有咎而震以免者悔而懲其先也故卦大者可大而行也故卦小者道消而可明也故險易之辭

繫指焉

易與天地準　至　陰陽不測之謂神

傳曰夫易唯與天地之大而無私與四時之德而得節故能彌綸繫天地之道仰以觀於天文俯以察於地理而不差也是以窮神達化知幽明之故原始反終知死生之說生者形也合天地之精聚氣而爲物鬼者寄於形也鬼形散而遊遊而爲變窮幽明之故則鬼神之道可知也隱猶索之則人道昭乎其

陳矣與天地同功而不差智周乎萬物之道濟乎天下得其理而不過行權以治之歸其正而不流樂天知命以處之而無不適物得安其土者上敦其仁也故能施愛而博化模範天地周圍之而不過其大幽成萬物治其所履而不遺其小通其幽明體其動息故無變而不知也故神也者得萬物之妙而爲名

也無方也易也者易萬物而爲言無質體也妙其運萬物皆神也得其理萬物皆易也故一其陰陰則易也一其陽陽則易也繼以繼之而成教於天下者唯仁之善乎備物而成說也用之而不動行之而不殆而能成天下之至者純精之性也則無不易矣仁者見易謂之仁智者見易謂之智皆一其方百姓用之而豈知其化用哉故至於君子之道鮮矣

澤及人人謂仁故顯之神用之而不可見故藏之聖人者與其仁也與其仁之愛而後歸之也顯其方豈若鼓動萬物乘其變而無愛哉此盛德大業之至也故愈其有而會其適矣順其行而無滯於故矣靜然至虛無滯於物而能生其生而神其用者易也成其象而能健以通之者乾也治其質効其法而無不順者坤也極變於陰陽而考變窮數知來之

謂占得其占通其數乘其變而行之之謂事行其事盡其道民咸利之之謂神

夫易廣矣　至　易簡之善配至德

傳曰夫易廣矣大矣遠而不知其止無其外也邇而靜以自正無其內也其備也同於天地之間矣夫乾造物之始也其靜也至虛而不雜其動也降氣而當物無不知也無私作也故能大爲萬物有也坤造形者其靜也上

未降氣翕聚而不發其動也啓務而承命無不能也無私巧也故能廣爲萬物毋也是以易無形也易物而爲形易無名也故廣大體天地變通合四時陰陽之義配日月易簡之善配至德而無不備者也

子曰易其至矣　至　盜之招也

傳曰聖人之作易而崇德廣業者何以爲也夫易無私也無爲也無方也無體也全於物

不衒其故是以得天地萬物之情狀也斯以運化不亦崇廣乎智也者周於物而兆其機也無不變故效天之崇焉禮也者止其體而得其履無不遂也故法地之卑焉設天地之象立智禮之度則百化周流乎其中而易其道矣夫以成性而不外安其所安者於物不惑矣其於理至矣道義之所由生也聖人見天地之至賾而爲後世之傳以爲將來之利

故錯其剛柔察其態度而擬於形容象其物宜故謂之象見天下之動靜取捨離合而得其會通以行其典禮繫辭焉以定其吉凶是故謂之爻得天下之情僞而咸以象告人不可惡而惡也適天下之變而咸得其要治之不可惡而亂也觀天下之情而擬之議天下之可而動之則能成變化之道也善者民之所好也言行者民之準也脩諸內而發諸外

矣故鳴鶴在陰其子和之同聲而相應本立
道成也可不務乎是以君子脩諸其身矣脩
身者將以求其試也幽而獨之謙與和之是
以同其人其道乃昭矣同人者君子之同也
其道上行初雖逆之終獲其同也故君子之
道出處語默途雖殊其致一也二人同心而
不濟雖至堅而不可斷之矣同心之言無迕
矣夫是以君子廣其同則其道可進也進而

往之將以益其行也其在於愼乎初而愼
之有終矣故潔於薄物而致重之用也是而
得位者其在於謙敬而盡民力乎故勞謙君
子有終吉德以崇爲盛也禮以謙爲恭也故
曰謙也者致恭以存其位者也時之易道斯
變矣安其位而不知已與時極矣窮之災也
是以亢龍有悔戒其保於存而久其位也夫
位愈高者難其爲人也君子不可以不自知

也夫利厚者害易及也貴爲長者利害以出
也爲下之巽也其在於愼密否則害及之矣
盜伺之矣故不出戶庭無咎矣以德之不周
而不厭其高者貪其非所有而有之則易於
事矣易斯慢而下思賊之矣皆自致其寇此
易之終戒也

大衍之數　至　而後掛

傳曰聖人幽贊神明設五十之數以求易者

何也三揲之極多得老陰其數合二十五以
對之而求之也其一不用者太極也故可名
之謂之太極夫有生於無無者未見氣也不
可用也故置之也初揲或五或九再三得四
八也初營於再者三者何也道生一一者形
變之始萬物之生也爲治者不離其本也故
用之於始揲也以營一之有而偶不用之無
天地陰陽設位而易行乎其中豈奇而立哉

分而二象兩儀也掛一象人也人也者包括萬物而爲之首也故兩而生人曰三才焉揲之以四象四時也歸於扐技時之餘也歸天地之餘盡五歲之再閏故再扐而後掛數者偶而後成也奇者不盈其四時也數之寡也故謂之陽全其揲者備其陰也得數之成故謂之陰此求筮之數也易者聖人極天地之數窮天下之變也占者索其數逆其變體其

吉凶斷天下之疑也雖有聖人之心必求龜蓍而聽其神焉將有以奉也人也者萬物之靈也志有至而吉凶兆焉故志之斷則卜筮焉志之疑則告其從焉是以不疑其所行也利物而有功也故聖人曰卜筮云

易曰天數五　至　鬼神也

傳曰易有太極而生天地天爲一奇也地承天爲二偶數而相生合而相成爲水火木金土也天地萬物未始相離也試於形變而論之本乎天一降氣而得地聚之爲水其聲爲胚也水內剛而外柔故生於天之一而成於地之六因其一生而依其胚而爲胎胎者自得其溫氣也溫發而爲火火始於內而成炎於外故生於地之二而成於天之七含氣以自堅而骨生焉骨堅陽木也生於陽而養於陰也故生於天之三而成於地之八有其骨

而筋堅焉金從革而外剛故生於地之四而成於天之九土爲肌膚四者備皆肌膚養焉肌膚因剛而生而終於柔肌故生於天之五而成於地之十終數以成形也分而異功合而同濟故天之數五十有五合而爲五行發而爲五聲散而爲五臭布而爲五章流而爲五味分而爲五性異同區焉利害生焉吉凶形焉變化成焉死生兆焉鬼神通焉可以元

九而會其終也

易曰乾之策二百　至　佑神矣

傳曰兩儀生四象則乾坤之爻各具四象焉地六天七地八天九四象之成策爻每其策各合其四象繫之乾坤之爻焉乾坤合爲十二當朞之月也混其策爻總爲三十焉當月之日也陽極其數爲物畢遂其成焉故九也陽極則剝陰長而壯消之極也故其變六也

消而息之陽復而長陰之退也故爲少陰其數八也陽盛長物其貌始大而未成也故爲少陽其數七也老陽九也四而九之其策三十六也老陰六也四而六之其策二十四也合乾坤六爻之策當朞之日也少陽七也四而七之其策二十八也少陰八也四而八之其策三十二也合二少之策當朞之日周老陽老陰之策也合二篇之策三百八十四半

乾坤總而乘之萬有一千五百二十當萬物之數是故分而掛一揲之歸奇四營而成易三易以成爻十有八變而成卦初以乾坤錯綜而爲八卦以象動止離陷巽說而各得其情矣重而伸類而長以觀其愛惡失得窮天下之情極天下之變以此而能事畢矣故能明其道辨其德行可以應天下之來而助其神化者也

知變化之道者　至　天九地十

傳曰天地之道陰陽之化常矣聖人以是觀其動靜而行其進退不差於時者是知神之所爲而合其變得易之道也故易聖人之道四焉以言者尚其辭得易之文也以動者尚其變得易之時也以制器者尚其象得易之智也以卜筮者尚其占當其數而斷其疑也君子將將有爲而問之將有行而請之無有

遠近幽深遂知來物至精者也參伍之變而
錯綜其數得其變遂成天下之文文見乎辭
故言者尚之極其變遂定天下之象故制器
者取之此天下之至變者也易無思也無爲
也寂然不動感而遂通天下之故不遷其方
而無適不利此天下之至神也夫易者剛柔
相推情僞相偶者也故吉凶生焉而聖人之
其所終寄其象以明天下之志而無不中也

非極其深也不能及其至精窮其變要其會
知其終原其始聞錯其說以成天下之務非
研其幾者不能得於至變也罷其物妙其運
用之非以勤也行之非以速也非玄者不能
得於至神也故一設象而君子其賴四焉範
圍五之數窮萬物之變者也非聖人其孰能
深之
子曰夫易何爲者　至　用之謂之神

傳曰易者易其治也故其知也先物其變也
得度故能包羅天下之道而已者也聖人用
之而通天下之志能開其先也定天下之業
能制其當也以斷天下之疑果其作也是故
蓍未形而衆象寓焉圓而神也卦見其事定
其所也麗職體化方以智也六爻者易其變
通明其辭義而獻其吉凶也聖人以之清慮
滌思歸神無形然後齊聖體方與衆民同患

其吉凶則能濟吉凶之患而爲來世之範也
非神閑而知其來智聽而徵諸往觀天地古
今萬物而爲一者其孰能至此哉古之聰明
睿智止亂而不以殺達天下之情而爲之於
始者如此也神也者運於無形易而合其變
也而民不知所以明也而聖人明之是以察
於天之道審於民之故　作爲易書而前布
之以爲民之用聖人　此齊心無形體其神

也成事避患明其事也以神明為德者如此也故坤者靜也動之主也含其章而不變故閉而藏之乾也者開其物而轉化故啓而動之可圖則體而合之一動一靜屈而伸之之謂變隨其變觀其可獨往獨來而無圖之之謂通辨其光之之謂象見其形之之謂器制其用人可法之之謂法出入不滞民咸利之而莫知之之謂神

是故易有太極　至　吉無不利

傳曰是故易有太極太極以生兩儀兩儀為陰陽陰陽相推而生四象時與終始迭變而成八卦動義漸陷情性之有歸也故相磨而吉凶生焉治其吉凶而大業成也是故有法可象者莫大於天地有尊卑之位也變通可則者莫大於四時得進退之宜也懸象著明莫大乎日月晝夜動止推移而不改也位崇體高而為民之承者莫大於富貴可以行大道也備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人見天地之象合萬物之理也探賾索隱鈎深致遠定天下之吉凶使天下勉而得其宜者莫大於蓍龜含其象明其動定其吉凶行之不疑也故天生神物蓍龜也聖人則之四時更變為化得節也聖人效之天垂象日月照焉卑成位焉寒者節焉聖人以之而授

民時以節百事順之則得逆之則失取之於天也河出圖洛出書理形於文承天之化聖人則之取文於地故觀天地之文則存天地之情矣天地之信得而知四象之所自出也故四象以卦示也繫辭所以明也定以爻變所以斷其得失是以先天而天順之乘其時也信民而民助之民信其信也尚賢以至而得盡其忠也是以自天祐之吉無不利也

子曰書不盡言 至 鼓之舞之以盡神
傳曰夫意無窮也言形之質也言豈盡於意乎書質之限也書豈盡於言乎則聖人之意不可見也聖人以剛柔動靜之物而爲之象相推無窮咸被其理庶以言盡其意也設卦觀分凡是類者無不掛焉可以盡天下之情僞矣繫辭焉定其吉凶同其得失者莫不咸在庶以書盡其言也易窮能變變而能通通

而能久可謂盡矣天下之利矣利之盡民不遺矣未足至者也故申之以孝慈道之以忠敬陳之以德義示之以好惡鼓其情性而民自樂其道而不知其所以也可謂其神矣

乾坤其易之緼耶 至 存乎德行
傳曰乾坤物之祖也易物之理也而體其剛柔之適也故易緼積於乾坤也天地既位則乾坤運乎其中而易得其道也乾坤毀失天地之理則無以見矣易不可見則幾於無乾坤以易之爲道始終以明文也其不可以施耶是故形之上者至無之運也故能體萬物而不遺而出其首物無不由也謂之曰道至於形可象者謂之器治其器化而裁之使得宜之謂之變適其會可久而行也謂之通舉其裁制錯之天下而民利之成得務之以爲事業則官農工賈各率其事以久之爲業而

天下各得其行也此易之道也聖人見天下之賾將以明之擬諸形容象其物宜故爲之象著諸其卦也聖人見天下之動而觀其會通以制其常履繫辭以斷吉凶故謂之爻效之乎動也辨之乎辭也識其時效其動化而制之在其變中也變得其適終而始之推而可久在乎道也顯其幽而明其神在乎其人觀其象得行其可獲其正能制而裁之默而

成之不言而信在乎脩德以成行則民從其
德信而化之也故能運於無形明於終始知
變化之道者也

稽古堂訂正子夏易傳卷之七終

稽古堂訂正子夏易傳卷之八

周　卜　商子夏傳
明　高承埏寓公較

周易繫辭下第八

八卦成列　至　聖人之情見乎辭

傳曰剛柔相推而八卦成矣八卦既列象在其中矣天地山澤雷風水火天下之大象也徤順動止離陷巽說庶情之大端也可得而見矣相因而重之爻動其中兩而相求情僞可得而吉凶形矣剛柔相易變化可觀也繫辭以辨其動吉凶悔吝之所明也故可以觀其辭而效其動剛柔者素定其位而立其本也變而通之者就其吉而違諸凶易其所也從其時而歸其貞可貞勝矣夫貞者得其分恒其一不徇於外也則於物不惑矣得事之幹也當吉而保其吉當凶而索其凶天地以

是貞也得萬物之觀而爲人之則也日月以是貞也得萬物之瞻而保其明也天下萬物得其生動皆得其貞一故能繼其續也大乾運天之神堅其一而不雜確然易也坤得地之順也守其一而成物隤然簡也皆保一以成其族而無情巧焉示其以易簡也而物從之得矣爻者人得效此而動也象者人得像此而制也爻象動於內可得而觀也吉凶見

乎外可徵而從也功業見乎變因變而成也聖人之情見乎辭可得極於深而至之也

天地之大德曰生 至 蓋取諸離

傳曰天設四時而寒暑周焉地設剛柔而生長遂焉此天地之德而厚其生也聖人者合天地之德備萬物之情帝人之器也故有位而其道乃行位其大寶者與能守其位者仁也何以仁能聚其財財也者得物之財而養

人以爲財也故設罟網作耒耜通舟楫易交貨是類者民得物之財成聖人之仁也故得安其所聚保其所居財之利乎斯興也故治其分正其名禁其非制而得宜曰義故始於垂衣而列貴賤中於重門而擊柝終於弦木爲弧矢以示其禁而得易之變此聖人之義而保其仁也太古鳥獸萬物多而人寡不待易物之財人人自保其貨也至於人寢而感

物斯鮮矣食用艱矣則智者有易仰觀象於天得四時之易也俯觀法於地承天時而易也觀鳥獸之文類聚羣分就利遠害而從其易也觀其情而得其宜也從以施下順以承上可則動之否則止之豫則經之親則麗之外柔以說之內順以巽之近得於身也天乾而地坤雷動而山止日照而雨濡風散而澤潤物之大者也在乎萬物其生也含陰陽而

生其受也偏象之氣故乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞離爲雉坎爲豕艮爲狗兌爲羊是以天下之受可得矣於是始畫八卦見其象察其數運於無形明於顯著混萬物而爲一而咸得其情則知其所麗矣網罟內虛而外堅維之離之象也魚禽麗之而不脫弱能麗其強離之義也遂獲而供其庖犧天下之利衆歸往而取法焉故曰庖犧氏之王天下立其位而行其道也

庖犧氏沒　至　取諸益

傳曰神農氏之時人育而繁腥毛不足供給其食脩易其變觀天地之宜相五穀之種可食者收而藝之易物之才而生財也其在於器乎故斲木爲耜揉木爲耒木可以揉曲直於斯得之爲象能動木也其義益之大也神而化之得農之道是以取諸益

日中爲市　至　取諸噬嗑

傳曰上古人質而自守其居自費其用而不相往來財貨之有餘不足不知其均也故爲之市致天下之民聚天下之貨而交易之各得其所齊其有餘而退噬嗑之義也日中者明也萬物皆相見而不相昧動於明之象也是以取之噬嗑

神農氏沒　至　取諸乾坤

傳曰古之厚民者與其利未設其禁也及世久而民盛利薄而無分則民殫其力不足以爲養民患其競不足以相禁故聖人慮其患因時而易變故黃帝堯舜氏制度數采章封土田建官分賢不肖而等其貴賤通物之財以爲用易物之力以得勞功物之能以相禦使物之能以相濟是以神而化之民得宜之易窮則變變則通通則久易天下之物成天

下之務終乾坤極萬物而易行於無窮是以自天佑之吉無不利天保其尊地保其卑聖人安上衆民安下其象天上地下也其義上健而無爲下順職事也上下既位可久而無替也是以取諸乾坤

刳木爲舟　至　取諸渙

傳曰木之爲物浮於水也可以行險而不窮也故虚木而舟之剡木而楫之以濟乎水渙之象也得其散適而致其遠渙之義也是以取諸渙

服牛乘馬　至　取諸隨

傳曰牛者堅壯之物可以牽引其重馬者健速之物可以乘而致遠柔弱乘其剛壯之物隨之象也動而說之隨物之性而牽致之義是以取諸隨

重門擊柝　至　取諸豫

傳曰以柔順之道則物之生心也剛動於外以閑之豫之象也則暴客無至也順而動之得其備矣豫之義也是以取諸豫

斷木爲杵　至　取諸小過

傳曰杵動於上臼止於下上動而小小過之象也小器設而萬民獲濟小能濟大小過之義也是以取諸小過

弧木爲弧　至　取諸睽

傳曰睽小事吉象不合而交用也是其全用而外合以爲用得其小用也睽衆才以爲小器睽之象也利威遠而合諸睽者睽之義也是以取諸睽

上古穴居　至　取諸大壯

傳曰上古人淳而未得其器之適也故穴居以求其溫野處以薄其燠未免於蟄隘風雨也土弱脆之物棟宇堅壯之物也易之以宮

室上棟下宇自下而壯大壯之象也則可以待風雨而極其宮室之用也大壯之義是以取諸大壯

古之葬者厚　至　取諸大過

傳曰太古之人朴而未散哀樂之情無係也故生而求充其體死而葬諸中野以爲無卹而異類也後世淳漓情智外散故親其親子其子而哀樂惡欲之心盈矣是以聖人因邇

其情而成其教明神道立上下脩五禮設五敎以養生送死以達其情而天下聽矣設棺槨穴地而葬之其象入於澤也其義不忘死而過厚之也是以取諸大過

上古結繩　至　取諸夬

傳曰上古官職未設人自爲治記其命而已可以結繩也至於道散於是聖人始立百官造書契萬民不待力求而以之察之夬剛長

而至於五也上下百官皆在其位夬之象也小人之道外其義可以決而治矣是以取諸夬象者像也義者則也有其象則備其財矣故制器者先得其象焉

是故易者象也　至　立心勿恒凶

傳曰易者聖人寄其物而設其象也象者可覩其物宜人得而象象者言乎卦之卦義可覩其辭而得其歸也爻者效天下之動也動

而吉凶悔吝之所生也貞一而可以勝之矣夫陰陽者相求之物也勝而往居爲之主也情性之所歸也故其偶寡者而得其主也其德行者陽者明也無私而體物之理也可以施其令而保其尊也一之道也故陽卦一君子而二小人從順之道也陰者暗也昧於時之務也承命而力其事小人之職二之道也故陰卦一小人而二君子顛其道也反其行

也而貴於形也夫以形累而不以神遇者非
君子貞一之道也天下之器廣矣其為物多
矣係而憧憧往來不離其形而求其至使從
其思者不亦劣乎思而慮之自喪之矣何暇
至於物哉故聖人無思也無慮也寂然貞一
而不可惑也以同也而歸其殊塗以一也而
致其百慮物自有其終始也何所思慮哉是
以貞一之道無不歸其同也至於日往則月

來月往則日來用捨相推也往者不用也來
者用也以不用而保其用守其貞一也故明
焉寒來則暑往寒暑相代故能成其歲本於
止而後動也故時之往則不用也止也故為
之屈時之來則用也動也故為之伸屈而伸
之乃利生也故尺蠖之屈以求伸也龍蛇之
蟄以存身也皆本其止也以是聖人窮理而
盡性止於無方行於無形者所以致神之用

也致其利用能安其身者脩廣其德用之而
不殆也道極乎是矣故能窮神之所自知變
之所化此德之盛也易之大歸也聖人之至
矣是以君子保其貞一得其所安然後名可
達也非所困而困焉非所據而據也不量其
力危辱及矣死期將至雖至親而叛也妻其
可見乎此不能安其身而慎其求也夫保其
身者動而無失也脩德者利其用也是以公

用射隼于高墉之上獲之無不利德之備時
之動故能獲其位也得位而蒞於民者不可
以不察於小人為人之上者本乎仁也愛而
過之失其仁也故小懲而大誡乃小人之福
也御之以道仁在其中矣是以屨校滅趾無
咎至乎惡積而罪大而誅之無及之矣
則小人滅其身而君子失其刑也是以屨校
滅耳凶居其位而不失御其下之道則可矣

安而盈之自喪之矣斂身慮危乃可全也故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也故曰其亡其亡繫
於包桑然後能保其位也愼在於謀大任重
乎不可以不審也過斯敗之矣故德薄而位
尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣是以
鼎折足覆公餗其刑渥凶不勝其任者也夫
能知其事之微者可以從其大也履其大任

其重雖萬變而得其神也夫知幾則禍福之
源明矣幾者事之來也介然如石不可以利
變也覩吉而動何不利焉故上交不諂不苟
容也下交不瀆不輕忽也知則吉矣豈待於
終日乎故知微知彰者知其終始也知柔知
剛者識變化之爲也君子能知此者萬夫之
所望可則而象也此聖人之道至也無以加
矣靜而無思而得其神焉見機而後動顏子

者也動而後知知非而復近尚於幾也近而
復之不適於悔好學者也故曰顏氏之子其
殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行
是以不遠復無祇悔元吉知天之幾者能通
天下之志也雖遠也學而可以至之也學以
求之其至者非一以求之不可得也故天地
絪緼相繼男女感應相與皆一而通之乃能
化醇也學而二三則其志惑矣何以應哉積

一以求之乃得其有易曰蒙亨匪我求童蒙
童蒙求我志求而應然後能自化也是以三
人行則損一人一人行則得其友言致其一
也君子學以致其道者身得其安也則動而
不失其節矣心得其易也則語而得其當也
辨而得其交也應而供其求也君子脩此三
者故能全也故危以動則民莫與懼以語則
民不應無交而求則民不與莫與之則傷之

者至矣是以莫益之或擊之立心勿恒凶心
無主矣於物不辨矣何以爲恒哉脩是而可
以周矣

子曰乾坤其易之門　至　失德之報

傳曰乾坤相求而爲八卦八卦重錯而窮天下之象皆生於乾坤也非易之門耶故乾陽物也坤陰物也陰陽各合德而有剛柔之體以體象天地之爲以通神明之德其取象稱名雖雜細也而吉凶之分不過於理故聖人考其辭義而歎之不敢正言也其衰世之意耶憂其傷也夫易明其既往而察其將來顯其微而闡其幽開物之狀而當名辨物正言而吉凶備斷於辭矣其稱名者小可以藏其取類也大可以廣其陳也其旨遠可以探賾其辭文可以玩其意也其言委曲而直於理其事放肆而伏藏其與焉此立本於小也近

也曲也放也觀其旨有以副而明之則大也遠也中也深也故因貳而索之可以濟民之行明而動之可否而失得來報以治其本也

易之興也其於　至　巽以行權

傳曰易之興也當於中古乎世衰道喪而患其憂情實相違而詐偽之蔓也故其思深其防曲原天下之理窮變化之會則吉凶悔吝其我之所自乎故履德之基也其德所治而有別也則不失亂矣別而務親和之乃爲至也別而履之和而從之禮樂之道可以立德而成行矣用而交者謙也卑以自牧得人之尊其道光也故能制其履而保其所履也往而不知復無其本也知悔而復復於本也不遠而復在其小而來著乎自知者也德之本也道之所由生也定於內外之分者可久之道也其德固矣定於內矣雖多雜而不厭也

恒其一德者也損已奉上德之脩也損以減
巳困先難矣而說以與其道易也可以附其
安矣其何害乎益其下者也得寬而容也長
而能寬不設備而民信也自上與下得下之
竭與利者也困也者君子辨其失而考德困
與窮而脩之故能終通也不責於人也其窮
怨矣君子保德猶井之不渝也德遂而及民
養而不窮井之德也施而不求其報君子之

義也巽而下民者非虧君子之道也志有所
之而為制也稱於物之情而旨隱乎其中所
以行權而制事也事不巽則不能其制也此
君子行於易而周其患也

易之為書也　至　道不虛行

傳曰易之為書也中於務而不可遠其為道
也因時而易不滯於固周流六位而不見其
狀上下無常剛柔相易各指其要唯變所適

象其物宜觀其吉凶得其由入之度則內外
知懼而進退之分著也又明於憂患與憂患
之所從則因悔之兆儆乎其前如父母保師
之臨也初脩其文而度其義可得時之適為
守常之道得其道而後行

易之為書也原始　至　剛勝耶

傳曰易之為書原始要終以為體也夫物生
而後有象象成而後有數窮數極變而為終

君子觀之可以知其歸也六爻之設陰陽之
位尊卑之分剛柔之處吉凶之報象其時物
也初始象也擬其形而則之故難知也其數
窮變極道之終也故易知初以辭擬之其終
得其體也本難知而末易見也是故雜類其
事思察為德辨其是非要其吉凶觀夫中而
得之矣歸其主之制也智者觀其象辭得象
之大旨則六爻之雜變化之理會之則吉避

之則凶盜得其半矣三與四同功而異位陰耦也承陽之道也二多譽四多懼四近於尊疑其逼也柔之道也遠而不利二得柔中中不邪也柔奉上也故多會而吉焉故柔而居之吉也三與五同功而異位微以及著陰陽分布三則陽總下象也君之道也兩三才積剛柔而至於五大君之道也故同功而異位三多凶有民而上乘高而難居也五多功尊無過也爲上者能斷其制也故柔居之而危其剛勝者也

易之爲書也廣大 至 吉凶生焉

傳曰易之爲書也廣大悉備矣明三才之道焉八卦小成體其象矣因而重之耦天下之情以極其剛柔之理也故三才之道以六位而成文也道有變動情之求也故六爻效其動焉位有陰陽處有剛柔得其等列當其行事故曰物物雜而剛柔有間故曰文文之不當則不能治也故有吉凶之及焉

易之興也 至 易之道也

傳曰易之興也當末殷周之盛德也殷紂反正文王受幽憂於危亡故積其行事極其象類窮其變化作爲易之書以避其凶悔而明其道也使憂者謹愼而得其平民所助也易之不戒者自致其傾衆所棄也所以推其亡而固其存也其道甚大而百事得舉也懼其凶害開其進退則始終會其無咎此易之道也

夫乾天下之至健 至 其辭屈

傳曰夫乾天下之至健也一而靜故能通天下之志知天下之幾則無險而不知也知其爲者敗之故能守其易坤天下之至順也直而方達天下之事識天下之過故能無阻不

察也則知其執事失之也故能守其簡徒而通之動而順之皆得其止故能說天下之心窮天下之慮定天下之吉凶使天下自曉而不亂也是故變化之道云爲之務吉事先兆制器知象占事知來天地設位而生化聖人象之而成能故將有爲也可以盡其事之始終謀鬼神於卜筮則百事歸上之能而盡力於下矣八卦備其象可以象也爻彖伸其情

可以思也剛柔與居達其文理察其取捨而吉凶可見矣觀其利而後變動察其吉凶而後遷其情此易之道也故取愛惡相攻而得失者吉凶生也遠近相取而差時者悔吝生也情以感物者利之生也僞以敵人者害之及也夫物不相得則近而彌凶也或害之而悔且吝故將叛者其辭慙內虛而求其說也中心疑者不知所從其辭枝也吉人守之而

稽古堂訂正子夏易傳卷之九

周 卜商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易傳說卦第九

昔者聖人之作易 至 坤以藏之

傳曰昔者聖人之作易原其元而傳其理也太極生兩儀兩儀生四象而萬物典焉夫造者之大德也幽渀而無形神運而明備物得

生成也故聖人揚其幽於神明而爲治道之始也蓍也者神也虛而周也含其數而無太極之象也物始兆故參無以有之曰天兩而形之曰地依其數而推之得四象之生成焉人理之變化焉始見者陰陽也易而變之而得其時故天道成也故聖人以之立卦乘氣散化而爲形用而之事曰剛柔也兼地道而成也因而重之生爻兩儀分而萬物作聖人

爲之主焉故上和順於道德可以生而化象其陰陽也下以施布於仁義可以養而制用其柔剛也故原其始致其終窮其理而盡得天下之理靜而順其時之命而行也聖人之作易也將以順性命之理也故立天之道曰陰與陽氣之始也立地之道曰柔與剛形之變也立人之道曰仁與義德之偕也合兩而後能成也故兼三才而兩之故易六畫而成

卦也陰陽者相生而爲之化也未始相離也陽爲君焉物之始生陽也陽始生而潛於陰也子之建也雖曰陽之生未有其位故爻之初爲無其實陽之兆也陰耦也兩成之有其位也其道卑焉故爻之二爲陰也陰過則陽生三奇數也三而小成一卦之主也故爻之三爲陽也陽變則陰生位承上也地之數也故爻之四爲陰也數之積陰之變則陽生也

天之數也而得其中而下富其民也故爻之五爲陽也陽極則消而爲陰氣終則道窮也故曰無位也此天道之變陰陽相更聖人象之而分陰陽迭用剛柔故易六爻位而成文也定天地之位合二物之交通山澤之氣雷風相薄而大水火相華而生重錯八卦以觀其所適而天下之理得矣如日月之更也如四時之代也古今往來其道一也故往者從

而數之來者逆而前之是故逆數者易之智也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以首而倡之坤以裁而成之觀其合之所以而象之思其爻變之道而體之可以逆其數而違諸悔也

帝出乎震 至 既成萬物也

傳曰帝者造化之主天地之宗無象之象也不可以形智索因物之生成始終其顯其出

天爲參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽物之長齊而希生鮮潔區別而不相亂也物方長貌繇而下柔也故下柔而巽之待其大者不可以不巽故巽東南之物也離也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆

致養焉物之雜也外感而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養之故坤爲西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之感而咸說也故兌爲正西之物也乾西北地也陽之老陰薄而爭與也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已也萬物之所歸也故物之生先聚水

而資其死也水涸而枯槁故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止於艮也終則有始也故曰成言乎艮爲東北之卦也神也者妙得其萬物變化之理而爲言也故聖人之治天下能得其爲帝之道合其神用不失其終始則能爲帝於天下而定其大位也故動萬物者莫疾乎雷可以震動而肅也撓萬物者莫疾乎風可以觀民而行令也燥

萬物者莫熯乎火明其所行自竭其情敬其所履而不可亂也說萬物者莫說乎澤外柔而接之中剛以濟之民咸說其義潤萬物者莫潤乎水審利以安之生貨以聚之終萬物始萬物者莫盛乎艮限其所止則力不匱而能生其始也此得其一象之像也故使水火異物而相濟雷風相與而益大山澤殊形而感化此其兼象之像也天地以是變化聖人

以是興作然後能盡成萬物也

乾爲馬　至　兌爲羊

傳曰乾爲馬健速之物也坤爲牛至順而能任重也震爲龍潛動而變於陰也巽爲雞體多陽輕舉之物王於下也陰巽而不能遠也坎爲豕濕處卑穢之物也離爲雉陽周而明中柔而文也雉處高潔而文煥也艮爲狗外剛而能搏噬禁止內柔而能附人也兌爲羊內多陽狠而不能害物也

乾爲首　至　兌爲口

傳曰乾爲首尊在上也坤爲腹無不藏也震爲足動在下也巽爲股巽於下而隨足也坎爲耳陽明在其內也離爲目陽明照於外也艮爲手外剛而能執止也兌爲口外柔而能說人也

乾天也　至　謂之少女

傳曰乾天也父之道也坤地也母道也二氣相求氣勝而男女生也乾之初配坤而得長男曰震乾生於坤也坤之初配乾而得長女曰巽坤生於乾也乾之再配坤而得中男曰坎坤再配乾而得中女曰離乾三配坤而得少男曰艮坤三配乾而得少女曰兌二氣相權而八卦著矣男女之道備矣天下之情見矣

乾爲天　至　爲木果

傳曰乾爲天剛健無狀爲萬物之宗也爲圜周萬物也爲君爲父尊莫大也爲玉爲金至堅剛也爲寒爲冰氣極嚴結而爲堅也爲大赤陽老赤甚也良馬馬之極善也老馬馬之極久也瘠馬無膚其堅骨也駁馬堅猛之至也爲木果木剛物也老而爲實生之本也乾老陽也其道極也故健之極長極堅極老皆

取象也

坤爲地　至　大黑

傳曰坤爲地地有形之大柔順而承天也爲母有生育之功也爲布衣服之出也爲釜爨生之因也爲吝嗇能藏也爲均至柔而順而無偏也爲子母牛順而育也爲大輿能載也爲文旣形而文著矣爲衆陰二也民之道也純陰故爲衆也爲柄執而用也物由之而生

本之而用也其於地爲大黑至陰之色也坤有形之大也物生之本也有容藏之義焉有生化之道焉故是類者皆取象也

震爲雷　至　爲蕃鮮

傳曰震爲雷雷動於陰也爲龍龍陰中之畜也爲玄黃玄天色黃地色陽始生於陰雜而爲蒼色也爲旉陽重而始華也爲大塗剛動而止柔順之可以縱其行也爲長子初有陽也

爲決躁剛動之性也爲蒼筤竹蒼色性貞堅而節上虛也爲萑葦類於竹也其於馬爲善鳴聲震於遠也爲馵足白足也陽明之色而在下也爲作足動於下也爲的顙馵足之馬必的顙陽下應於上中也其於稼爲反生物始生反甲而出也其徙徙而皆柔動而必屈也爲蕃鮮下本堅強則末滋而色鮮震剛下動也物之始生下之堅白皆取象也

巽爲木　至　爲躁卦

傳曰巽爲木剛巽柔而不固可以揉曲直也爲風剛巽柔柔巽剛無其體而相從也爲長女陰生於初也爲純直從物之形而施其制也爲工巽物之才而爲器也爲白素可以施衆采也爲長可以制爲下也爲進退巽於物不自執其志從時而進退也爲不果巽從於物不決成也爲臭羶馨從物之風巽下執其

體故爲臭而已也陽也者首也而巽志於柔其體虛其精薄其道窮也故於首則寡髮矣於額則廣而無容矣於目則少其精眸也爲近利以剛巽柔利求少物也柔而贏剛則利三倍剛而巽柔行權可也巽而不反巽其窮也則爲妄躁之兆也巽者陽巽於陰不自任其志也故可以行權而制事也故木以曲直之風以隨之故可制之物從小之道皆取象

也

坎爲水 至 爲堅多心

傳曰坎爲水上下皆陰而陽在柔中剛而有信也履之以宜乘其柔順而有功也用之失道則沒溺矣水之象也爲溝瀆陽處兩陰之間陰決之象也爲隱伏藏於陰中也爲矯輮爲弓輪二陰之柔濡之而雖剛可以屈直爲曲也爲加憂爲心病陽心也陷於柔故加憂而心痛也爲耳痛陽明在內耳也陷困於柔故耳痛也爲血卦血陰類也傷於中而流血於外陽傷於血赤也其於馬也爲美脊陽在中也爲亟心陽居內其心速也爲下柔居上也爲薄蹄爲曳柔在下非強行之物也其於輿爲多眚本末弱不能堅也爲通剛得中雖陷之終通也爲月中陰之精而中明也爲盜居陰之中陰竊之物也其於木也爲堅多心

中剛也故陽陷於陰也陷而終通故爲陷也其於善則中善也其於病則終病也故中剛之物皆取象焉

離爲火 至 科上槁

傳曰離爲火陽盛而上下皆發也爲日陽之精發於外也爲電光耀爲陰發於陰之外也爲中女陰生於中爲甲冑爲戈兵外剛而爲悍也其於人爲大腹陰氣伏於內也爲乾卦

原缺

陽盛而液不通於外也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜骨剛於外也其於木也爲科上槁木爲顛則槁中而虛也離陽盛於外故至炎之物外剛中柔之類皆取象也

艮爲山　至　堅多節

傳曰剛極高而終止山之象也爲徑路小路也可止行其中也爲門闕止出入之所也爲果蓏少陽實止於地不得象於木果也爲閽寺止守其禁止也爲指能執止也爲狗能守止也爲鼠止於人也爲黔喙之屬上剛喙剛而能喙止其物也其於木也爲堅多節剛小而生節木之堅也艮少陽生也陽得卦終於其所也能止而小堅者皆取象焉

兌爲澤　至　爲羊

傳曰陰以居上剛得[illegible][illegible]上潤下堅澤之象也爲少女三求[illegible][illegible]巫柔而不正而在

[illegible][illegible]堂訂正子夏易傳卷之十

周　卜　商子夏傳

明　高承埏寓公較

周易傳序卦第十

有天地然後萬物　至　離者麗也

傳曰有天地而後萬物生焉物生則屯矣有形之始也故受之以屯物之始生難立者也經其屯而後遂得其盈也物穉而未知也故受之以蒙蒙穉也不可以不養故受之以需穉而不爲待其資也莫過飲食待而得其潤飲食之道也飲食者人之資必有爭故受之以訟訟必有衆故衆起故受之以師師衆也師終衆服民知其比也故受之以比比者衆輔而同也附而同之未及其豐也故受之以小畜畜衆則有治也脩禮以整之故受之以履得其履者泰然而安故受之以泰泰通也

物不可以終通故受之以否否者道之塞也
道不可以終塞必爲上之知之將同而進之
以同人與人同者得其治焉物必歸焉故受
之以大有大有不可以盈故受之以謙有其
大而能謙必豫故受之以豫豫樂而過其流
矣動說而相隨故受之以隨喜而相隨不守
其務則墮矣將必有事也故受之以蠱蠱事
也制作治事然後可大故受之以臨臨剛長

而大而臨制也相臨之道觀乎上之風也在
於尊上立敬也莫大於神道設教而天下可
觀治之大者也故受之以觀雖設教之可觀
必齊之而後合故受之以噬嗑噬嗑合也道
之以德齊之以禮齊之以刑雖合而已未之
至也故制之大小序之等終分之外內別之
同異文物以釆之聲明以揚之煥然而有其
文而後盡其治也故受之以賁賁之末存其

文失其本也則道之消矣故受之以剝剝[illegible]
消喪其道也物不可以盡剝道終而反生也
故受之以復復剛長也君子之道生也復則
無妄矣故受之以無妄剛長而無妄能畜其
大也故受之以大畜物既畜矣然後可養故
受之以頤自養之賢所以安身而及民也養
之而後動乃能過爲治也故受之以大過過
動而不由其制必輕其小也物無輕也雖小

能陷故受之以坎坎陷也懼其亡而脩之然
後安其所麗故受之以離也
有天地然後有萬物 至 未濟終也
傳曰乾坤降而萬物化形今古而無差者天
地之道也男女感應夫婦敵配而父子君臣
之所自者聖人之治也故德禮義交錯乎其
內後聖人美其配天之功也故序之以咸男
下女以感也正而久之乃成也故受之以恒

可久也夫婦之意盡於久矣施久於物物無
久也雖剛遯矣故受之以遯物不可終遯故
受之以大壯物不可終壯復有進之故受之
以晉晉柔進而上行也晉必有所傷故受之
以明夷夷傷也傷於外者必反於家故受之
以家人士處家則道窮而莫偶也將求外合
則睽而出矣故受之以睽睽乖也乖而未合
則有難也故受之以蹇蹇者難也物不可終

難故受之以解解緩也緩有所失故受之以
損損巳以奉上終受其益故受之以益益而
不巳不知其止也則受其決決治也故受之
以夬夬決也而後治不敢逸也乃其遇故受
之以姤姤遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃聚也聚上而盛謂之昇故受之以升升而
不巳必困故受之以困困於上必及於下道
窮而自脩也故受之以井井者治之使潔也

德者知而日新也故不可以不革故受之以
革革物而盛新者莫如於鼎故受之以鼎主
器者莫如長子故受之以震長子主器而巳
其在於物不可終也故受之以艮艮止也物
不可終止故受之以漸漸者進也而不逐於
進也必有所歸故受之以歸妹得其歸者必
大故受之以豐豐大也志盈而蕩窮其大者
也必失其居矣故受之以旅旅而無所容故

受之以巽巽入而和入於人則說矣故受之
以兌兌說也上下咸說而後散動而自爲治
也故受之以渙渙離也散而治不拘其禁也
終則無節故受之以節節而施之中而制之
信乃行之故受之以中孚自中發信民必信
之可過其物而爲治之故受之以小過信者
爲治之具而非備之道信治而巳小過者也
有過物之治必能濟也故受之以既濟既濟

不可極極而志盈斯窮之矣故受之以未濟
而終也

稽古堂訂正子夏易傳卷之十終

稽古堂訂正子夏易傳卷之十一

周　卜　商子夏傳
明　高承埏寓公較

周易傳雜卦第十一

乾剛坤柔　至　小人道憂也

傳曰乾不偏其用無執其體無不周也剛之用也坤守其形不敢先也受命而無不行也柔之道也體得其用故能保其久也比剛樂師則憂集也剛以臨觀行其道也巽說與衆求其治也屯者剛始動於下而立於難也方將見矣民之歸矣故不遷而建侯利也蒙者時之昧也雜亂不足以明也而中心昭著矣待其時而行然後通也震可來而動也艮可止而息也損者盛之始益者衰之始也大畜之時時之得也時在內也無妄之眚人之失也外其時也可不慎乎柔而聚之可以保矣

升而求進失其歸也謙不自重故終吉也豫樂自情故終凶也噬而嗑之無係情於噬食之道也故用獄齊之而已不過當也賁者文飾也升降有度尊卑有數禮之文也治之飾也尚色爲賁賁之末也故以正之刑以齊之文以賁之聖人之治也兌剛中而柔外見其情而說人也巽剛中而柔內隱其情而巽物也隨剛來而下柔不守其常不脩其事動而

說之終失其正也無正而隨羣斯蠱矣羣蠱而治幹其蠱也剛上而柔下得其通也巽而止之可飾治也剝者自消其道而潰也思其反之復其正也順明以晉照天下也明夷失德衆所誅也井也者德之附也德之成而通利於物君子之遇困脩其德而不責於人井德之通由困而遇也咸剛下柔柔升剛兩而相感也神以相感不疾而速也咸得其正恒

久之道剛上而柔下可以久矣渙者上下通志柔順其上剛巽柔德乘木於水離行從違不待設禁而自治也其終則不禁故反之以節剛柔分其德也水澤係其潤也解者乘險以動而免於險也則緩於小矣小之緩則積於大蹇矣險猶在也其可緩乎道反之然也睽合外以成也家人由內以成也否者小人之道也泰者君子之道也反其類不可以相

從也大壯陽長君子可以制小人也道變斯遯則退之矣大有柔得大中而能柔服無有遠邇皆有而容之大有其衆也同人親其同也性同相與無間上下也是以天能與火也唯同者同之火水相息不革則云革去其故而不相見乃可也革水火而成新用者鼎也新必反故乃治也小過者柔得中小人之正也小人者篤於小事而不知通濟君子過行

小事而合之知可也而過動也中孚兩柔向
而無迕也外內剛中皆情實著說而巽信發
於中也小過過行中孚實信君子之道可者
與之豐明以動之則物盡陳矣事皆舉矣事
之多則未有周矣慎其大者也旅者柔得中
乎外而下寄於剛也自寄旅矣人何親哉不
可以有附也戒其止則明也離得其所麗可
以上而照也坎陷其所居可以下而經也小

畜之寡知足而不多藏終得其畜也履之不
處恭謙而不敢自恃保其履也需上險也待
命而不敢自任全其徒也訟下險不可親也
與處而塞之失謀於險也太過正之末也本
無正而末不能與也唯剛大者能道之而治
也政自其下頤之道也姤者柔遇剛也脩己
自敬守素安下君子之素行也時遇而得天
之幸也雖漸而進剛行乃行也順治自其上

之正也動之以妄躁凶之道也既濟之道
既濟定矣力窮而至於濟無復加也不可
以不自知也歸妹少配長道窮而無所往所
以行而終也未濟剛不全正以至於失位道
之窮也而以爲未濟復將求也如之何哉夬
決也剛決柔也小人之道雖形殘而不足以
相治無其正也君子之道長言之而可以決
矣明於始而無所諱以至於天下正也

稽古堂訂正子夏易傳卷之十一終

了齋易說一卷

（宋）陳瓘撰

清道光二十年蔣氏別下齋鈔本

了翁易說一卷 浙江吳玉墀家藏本

宋陳瓘撰。瓘字瑩中、了翁其自號也、延平人、元豐二年進士甲科。建中靖國初為右司諫、嘗移書責曾布及言蔡京蔡卞之姦、章數十上、除名編隸合浦以死。事蹟具宋史本傳。此本為紹興中其孫正同所刊。馮椅謂嘗從其孫大應見了翁有易全解不止一卷、多本卦變與朱子發之說相類。胡一桂則謂尚見其初刊本題云了翁易說並未分卷。此本蓋即一桂所見也。邵伯溫聞見錄稱瓘說得康節之學。沈作喆寓簡則曰陳瑩中嘗以邵康節說易講解象數、一切屏絕、質之劉器之、器之曰、易固經世之用、若講解象數一切屏絕、則聖人設卦立爻復將何用。惟知其在象數者皆寓也、然後可以論易。故曰得意忘象、得象忘言。方其未得之際而遽絕之、則吉凶與民同患之理將何以兆、恐非筌蹄之意云云。然則瓘之易學又嘗質之劉安世、不全出邵子矣。其造語頗詰屈、故陳振孫書錄解題病其辭旨深晦。然晁公武讀書志謂其以易數言天下治忽多驗、則瓘於易實有所得、非徒以艱深文淺易者、正未可以難讀廢矣。

丁齋易說

☰☰乾下乾上乾大也在人為元其大也辟乎對矣而不无人也不見其人无咎　萬物資焉名之曰始　乃統天者乾乾也　雲行雨施乾之作也　曰乾曰坤曰元故曰品其為物也无不在不覩其形孰知其流　大明終始覩艮可知六位時成覩大畜可知　時成其位也時乘其變也初首元作潛亢在時不覩大畜何以畜其德乃統天者元也以御天者時也　變化者乾道也乾道精而非一其貞吝而不辟往也而合命也而性故曰正合乎天地而不見其臭發而中節而其發不獨大然故元不利也无不貞也惟辟奉天其道如是　首出庶

剐下齋校本

物何為哉萬國咸寧不為而寧也是故乾者萬物之一也而一不墮穀庶物之首也而用而不有是故陰陽不測之物名曰神物　成象之謂乾見乃謂之象是故乾行无象自不在我大畜之初曰有厲利已不犯災也自陽在下也至大德不可為首也總言聖人所以順天而无為之道　文无言言有四无為而具者乾也君子之行幷乾而五乾行无象史之有象者行乾之君子也

勿用者弗用也其弗用者得而隱也不易乎世中不變也不成乎名實著也遯則退也見則時也无悶不憂也憂憂也不以所建易所行不以彼憂易此樂所謂不易乎世也確乎者示人易也其不可拔者以其案貞

也夫聖人之貞又何以加于樂乎　正中者龍德之中也中故信括故謹非作也正中之庸也閑邪自閑也存其誠非存之也言行所以自閑也善世者維道之善也德博者日新之德也中庸其至矣乎獨善者必盈德孤者必吝故曰見龍在田君德也君德者聖人之得乾者也故曰乾以君之　德者得也業者動也必忠必信則其進不由順聖人之情則修不遷貳立言乎其不遷也居言乎其不貳也夫聖人之修又何以加于不遷不貳乎幾者動之微義者大君之宜　上天之載无聲无臭至矣知而至之者人也明明有融高朗令終終矣知而終之者人也習至之之道者其唯坤順乎習終之之

剐下齋校本

道者其惟謙乎　窮大者必失其所居是故居道則盈而不謙居器則係而不樂是故不驕不憂者聖人之乾乾也乾乾因其時而惕則品物具矣雖危无咎安也上下无常而臣道常屈進退无恒而王道恒尊宜屈而信是為邪也不渙其躬是離群也君君臣臣之謂群中而不倚之謂正為邪而離群者必以大咎終焉故君子之大欲必固其時而惕也有厲利已習乃日新　音同故同聲物同故同氣嚮谷之相應聲无異在陰陽之相求氣不殊感激動宿烈同一濕燥龍虎變化有萬從一大作而衆目自通无二致也君本乎天臣本乎地是故上下无常而臣道常卑各從其類不可違也違則邪矣

故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行　元
故悔聖人有焉動而元者有故也　聖人之用不用
天下之治不治道之行不行皆天也樂則行之故其事
在中憂則違之故其通不窮居征以時試不在它乾乾
之君子也乾元用九人何力之有焉　陽氣潛藏故
曰潛龍勿用勿用也故弗用　見龍在田天下文明終
日乾乾與時偕行者陽氣發生而品物成章也乾乾匪
他其有在時行也者不息也極也者不行也　用九
者乾元也見天則者乾始也曰元而始可知也曰終始
而大明可知也大哉乾乎終始性情　能以美利皆乾
始[illegible]大哉乾乎能健能順能也以健以厚以也坤則美

在中乾不言所利大矣哉　剛健中正純粹精也所謂
大哉乾乎者如此而已是故乾也者六德之總名也
六爻發揮旁通情也天地萬物之情發揮在爻是故
情之未發謂之中發揮旁通謂之變　天无為也乘
六龍以御者時也後天而奉天時者聖人也雲行雨施
天下平也知履道之坦坦者庶幾乎其見也　以成
德為行者元以也何以乎日可見之行乾行也何行乎
陽氣潛藏是故隱而未見行而未成天行矣而亦未
用也成而後用亢至亦未繻井以乾始為師也　四
以皆乾得也學問寛仁所以主其得　天地設位而
易行乎其中矣其行也有在乎故曰君子之中庸也君

子而時中也乾乾因其時而惕雖危无咎矣此君子之
時中者也中不在人故或之行乾之君子未始執其信
也執而有之有而行之小者過矣而不覩其養未可動
也疑之也故无咎是故聖人之欲及時者猶或之也學
聖人之道者可有其信而必行之乎不雨之卦既雨而
猶未征也聖人與之與其疑不與其必也　夫大人
者與四者合先天之時孰睹天之不違後天而奉則天
時而人奉之也其成也成之而已其乘也乘之而已後
天而奉天時也時行時極必與偕焉因之而惕貞厲无
咎是故君子終日乾乾之道欲及時而已矣　九二
龍德而正中者也庸庸則其中正矣亢之為言也有知

焉有不知焉其合判矣其唯聖人乎不失其正　四
三二爻元在元不在
䷁坤下坤上牝馬地類也君子者行乾德者也有攸往者攸
行也有攸非我有也有攸行非我行也坤道其順乎先
迷者不可先也後得主者得當也變動以利言乾不言
所利　朋者君臣之象也君一而臣二君上而臣下
君先而臣後西南得朋者順故得也東北喪朋者息所
不息者此而已故喪也安貞吉者坤吉也安貞之吉者
君子之吉也　大哉者至而大也至哉者大而至也
坤元者至而无不至也萬物資生者資而无不生也何
資乎資[illegible]也大乎至乎其物物之物乎精而非一氣而

不有為而无作健覆而厚載者豈兩物哉而亦未始不
兩故有合也合乎一謂之兩合乎兩謂之叅叅天兩地
聖人之能也浩浩其天不倚而倚　坤之為物有時
乎雜地畀之勢定不可渝君子以焉一畀一高泰焉而
並立者皆勢也而用則殊矣厚德載物德之朋者也書
曰鳳凰來儀朋也孔子曰吾巳矣夫不朋矣　霜未
凝凝之始也馴未辯也林鐘之氣暑方盛也暑盛而知
寒之至君子也　生也宜天也德方地也動乎其中
者乾元也　天地之元在乾坤坤元之主在六二故曰
地道光也光者中正之體中正而動其習也大矣
含章可貞則坤美具矣以時發者其發非我也可以從

王事矣而猶或之或之者法乾也知坤知乾光大也
不出也故成近也故无咎咸之六二順此者也巽乎
其末矣　得朋而黃後得西裳元无不利文不出入至
而應也　辯方正位可取于野則无邦　用六利永貞
者用坤元而利也來弗克違濡莫之陵皆用元之利比
之原筮筮此也萃之匪孚則未亡其有未亡其有故未
光也六者三材之道大者乾元也以大終者終乎地道
之光直方而大非地道之光乎是故君子有終則尊而
光也東北喪朋乃終有慶所不息者此而已則必有終
矣知光大也其不息之慶乎晉之失得勿恤往升之用
大人勿恤皆有慶也　至柔至靜坤之至也剛者道之

動方者靜之德柔剛靜動坤元之道之德也　含萬
物者含弘也化光者光之大也　坤道其順乎承天而
時行此後天而奉天時也易之于天也或先焉或後焉
故曰易逆數也　積小以高大積也霜而凝漸也由
辯之令也不早辯故也升之積順德也漸之吉女歸也
立直方者君子也坤道其順乎其隱其括順天地
之閑發乎事業以時而發是故　者君子正也
唯君子為能通天下之志通而不巽巽而不一其唯君
子之正乎易曰同人之先以中直也先以直後以義同
人之中也直其正中中其位也為圓者非坤之義敬義
立者立乎其中也立乎其中而德不孤矣德其方也不

於其動也不習則其習也久矣无不利者安貞之吉也
夫中也正也其所行也不疑其所行者其唯君子乎君
子之正亦不疑也　天地相遇品物咸章也含乃亨
坤道也坤之道中正而已剛遇中正則含而行也夫有
應答則大而亨也　四多懼近也近而括謹也謹而
不害慎也君子體靜方之德處多懼之地謹也慎也而
已矣動而不括者乎號之事我何尸焉　地發而黃
坤變而中于同為通于義為理位非一異體不有无承
乾之美中而暢也通變當暢而發也發而不過至也乾
始故也乾始坤終同乎美利乾則不言坤在得主之後
☷☰ 乾上 君子行此四德者或健或順或動或隨或浸長

或既復或去故而當其行无不貞也貞則何往乎不往也而不寧時措之宜在建侯也屯利建侯比親諸侯或宜一或以衆　剛柔不交而萬物不生交而難生交之始也動乎險中者震出而坎伏也交非乾也予考也乾至健而常易難則不易矣　盈天地之間者唯萬物雷雨之動滿盈則无不生也生之謂動草而未竭昧而未麗天造之始也奉始之宜在建侯而不寧建侯則應而不息不寧則勞而有終比者来商者喜　索而来者生矣而未隮也復矣而未澤也縴之縄之君子之用也　周旋而不流初也居貞而志焉未縄直也

初匪冦也而二守其正怗五以待時而後生常德君子也引而未發其唯中乎恭而不息是以能　久

六三君子也殆庶則夫也何以知其夫也有即有入是謂不如三近而舍四近而往求婚媾故往往而吉故求是以並交其福　屯其膏之時大征則得小征則凶此而施施交也小何以任之二之泰也貞不字四之泰也求而往上六時過之泰也　物之始生曰屯見而不失其居過此以往先天也未之或先不可名為道

䷃坎下艮上蒙亨者本亨而今蒙也今蒙則不可不求求而不告者有矣未有不求而告者也言求者莫如童蒙求而必告者以初筮也　王弼曰筮者決疑之物也杼物之學以初筮為先若筮其初則有二物矣故再三瀆瀆則不告陸希聲曰初筮告啓其宗也再三瀆以塞聰也瀆則不告乃或蒙也貞者不或之物也瀆者反貞之名也利貞而无不利矣反貞而无不疑矣然則乾坤之動皆有或焉何也曰果行育德其義在蒙不求不習者大人變通之道果而不執者也孔子曰吾何執又曰吾執御矣　坎之為物險者也險而止者蒙也地中有水者師也務學不如務求師六五曰童蒙吉人君之于道當初筮而求之也况士乎書曰能自得師者王自得之則居之安矣孔子曰三人行必有我師焉不求我師豈得我師乎擇其善者而從之其不善者而改之或從或改皆得師之益也夫善不善在彼及我得之則融乎一善是以君子貴乎求師而又貴乎自得之也齊桓公衛靈公得管仲仲孫圉祝鮀王孫賈之輔猶足以安其身而收其功況明哲之君用忠良之臣乎然則觀彼之善不善皆可以自得也彼三人者莫不有善莫不有不善所謂莫不有文武之道焉　君子之于道初筮而再思者所以習坎也三人行則損一人億之謂告告以剛中也筮而告者問焉而受命也　以亨行者以亨而行時中也蒙以養正聖功也蒙以養爾貪天之功而其極至　蒙者大迷而終不悟也是故君子之養必養其正察雜而著正也　正乃出出必行萌果種而後育者序也　發之初用克己則利用説桎梏以往

則吝法出于心正則不偏一從一此之謂偏　其吝
无外其入不獨克家之子也剛克柔克謂之克克而不
偏謂之中中者蒙之家坎者乾之子幹父之蠱意承考
也其唯克家之子乎行乎地中不舍晝夜所以幹也剛
柔不接則其幹无寨矣是故觀蒙可以知蠱觀蠱可以
知晉　　金夫者大人也不有躬者溺其躬也无攸利
者居其所而遠也其行之順也如是故勿用取女也習
坎六三之勿用令亦勿用也至柔而動也剛坤也剛以
動大壯也女壯勿用取女蒙之九三也　困者井而
不已者也于彼不已則于此息矣四之位近也名近而
實遠矣其遠也以獨孔子曰德不孤必有鄰　六五

別下齋校本

童蒙吉育德之主也其德而其用巽巽則不果而果
以亨行者能達其材者也亨在初利在貞吉其初者
終之則果未果而止必成孝之禦寇者擊蒙者也為寇
者擊之家者也正乎上不順也黃帝堯舜垂衣裳而天
下治擊蒙禦寇孰順乎此上止乎上下止乎下夫是之
謂順巽不具亨行之材不能養之卒于為寇者非人也
解之六三是矣在高墉之上上六獲焉
䷄坎上乾下涉而後有功是以須也未濟而須卦亦需焉在
前也故曰險濟而不陷則剛不挎而健不窮矣不挎不
窮德之恒易者也須焉則見其前險涉焉則與之偕易
位乎天位以正中也豈非恒易之德乎人須亦需與人

同功人往而我來而无不利矣是故需以涉川難可濟
也蹤以涉川況可必也　雲上于天其澤必下養以
君易矣要焉　郊在易野之中須之所也難者險者
之在前者也須于中則不犯難行矣中者行止未變之
所也未變之謂恒變則有常矣　沙之聚散發乎恒
者也沙者行之數行者數之休是故在焉者易也有言
者數也大小不二而亦非一正也　泥古陷敬慎不
敗則不陷矣災在外非我也自我致寇非人也非我者
无妄之災非人者則敬慎在我須其在我者而靡恤其
在外君子所以敬慎而底乎成也剛健之力尤見于多
凶之地　需于血出自穴也須而開也　坤之黃

別下齋校本

裳中也同人之正正也蒙以養正聖功也以中正者立
之中以正中者中之正　需而來其入也損不速之
客也敬而之終終必得位矣損則遂需則不速觀國則
利賓遇而包則不利賓易之道也不當位者需之終也
元亨正位所需也
䷅乾上坎下訟者相違而不孚之名也有孚窒惕則中吉中
吉終凶者訟而不改故也利見大人者訟所利也不利
涉大川者見而未利也是故養必有訟復乃可成中无
吉有在則有古惟訟與師之六二　上剛則上不虛下
險則下不易下不易　而上不順者上下違行之
象也剛健本上來兩本下上下之所以不交者剛不來

也剛來則得中矣以得中之訟而將涉大川終凶而不
可成也必矣易曰可貞无咎　具中正之德者其人
大矣乾之五二皆利息也況中吉而未終者可不尚乎
善習者不違也昧之終之義者入非其所終不自
疑也易曰迷復凶　不永所事者思不違復之義也
小有言者括其大也初能如是雖小有言辯而弗措終
必得矣　應則不克以剛處險應而訟也邑人者往
于有而宜還者也還而後得其所得其所者謂之歸矣
我歸矣彼自通也通其邑人三百戶則我无青矣處坎
之中歸其所也无青者中之吉也通竄者遠矣我則近
矣致一之益也顏子之脩身如是　舊德者恒簡恒

易之德也食焉而後新舊與新不相違則吉无訟矣食
焉而不食者命也碩果是矣食焉而食者亦命也井洌
寒泉是矣是故自下者掇患從上者吉之凶悔吝未有
不生乎下者也貞厲而不違者其見天地之心乎易曰
史履貞厲位正當也履貞厲者終必有乾矣貞厲者有
无妄也其履如是正而无青小畜之尚德載婦嗟嗑之
德當大壯之用罔皆貞厲也旅焚其伙則貞厲喪矣食
焉而貞厲者終吉去故而貞厲以需者終悔亡也然則
訟也吏也捨貞厲其可乎詩曰无小无大從公于邁或
者或之也或從王事則其成虧矣是故一于貞厲者无
不成也從事而二三者无不虧也易曰三人行則損一

人一人行則得其友　不克也故訟訟而復者即命也
命在天始與之違而今與之即安貞吉者坤之貞也渝
而不失則其渝得矣渝或失或不失易之道也　九
五大人也訟之主也訟者見之利也見矣而未可涉也
涉而後利故曰具中正之德者其人大矣以中正也非
元吉乎　或錫之未蓄庶也終朝三褫之夕可不惕
乎晉如愁如然後受茲介福以訟受者可不進乎維用
伐邑光亨可需也服如服膺之服敬在復禮之後
能見其過而內焉訟于聽訟也何有自不自訟人將訟
之曰爭曰吏由我則亨　訟而宜違者何訟不親也
䷆ 坎下坤上 師衆也貞正也丈人王也剛中而應乎外行險

而順乎彼以此毒天下而民從之是以吉也又何咎者
无不從之之謂一以師衆師之道也所以師者行其所
无事而已矣　不仁傷衆不義亂正故誅伐也
師之失在不和不和勝亦凶失不得也得得民也伐而
匡之者豈心服哉　在師中吉其惟中乎順乎天故
承天寵毒而從故萬邦懷　柔在內動故或　順
故静静故常今在次來失也　西郊以師莫利于執言尸
者師之主輿者師之所謂其尸之莫如仁也仁一而已
弟子何尸焉　以正則功也以小人則必亂邦也故
曰吉則又何咎矣開物承天以事大君其亨也違之而
已人之患在好爲也故曰貞大人吉无咎　坎之險

也為隱伏為心病為耳痛為盜為多心同人之先不以
中直其免咎乎與民同患同人也
䷇坤下坎上比反從而无違者比吉也原筮猶初筮也筮元永
貞无咎者猶曰孚元永貞悔亡也不寧方來者來乃安
也後夫凶者剛中乃吉也　吉也者得也輔也者合也
下順從者順上之吉從上而輔之也中者筮之原也以
中者原筮也以剛中者比之時故也元者四德之首永
貞者用六之利順從而來可知也來而應可知也夫不
應者睽孤也遇元夫交孚則睽而不孤矣不孤之謂應
應乃兩既未征小畜之君子也君子之養動豈敢以小
畜征乎　從言義比言道是故比通上下從則下從

而已　建萬國者建而周也親諸侯者親而徧也先
王之用于地上有水可以觀焉　圜而質者缶也盈
缶實不虛也終來者今來也有它吉者取爾靈龜故不
凶也　二為內三為它六二之不自失得中也人
之道群而已无首罪人之六三比之匪人終必兩傷
外比比于賢者四也有孚盈缶非賢乎應則位中而正
也其應貞而吉也不曰顯乎爻有先後有始終皆吉而
不來者前三爻也天維顯斯命不易載逆則舍之先王
所以順天也邑人不郊也不誡戒也上使中者民心罔
中惟爾之中也　初始也上終也始足也終首也一
以初為前一以前為尾

䷈乾下巽上小畜奚自自我西郊郊者外而未入之地也初
復自道則未入可知大畜之初有厲利已　立人之
道曰仁與義小畜之得位而上下應之者自仁而已需
之光亨亦仁也　健而巽剛中而志行乃亨小畜亨
今未亨也未巽也故尚往施未行也故志焉　小畜
之不雨以巽也小過之不過以震也　柔來而文剛
天文也得乎已文德也得而懿秉彝也　復自道其
義吉也君子之道仁義而已矣　牽而復者畜也不自
失者得也亦不自失者小畜故也在中而得可知得而
吉可知在中不自失是謂懿文德　輿說輻未學也
反目室不正也正則兩明矣大畜之二牛无尤也巽在

上坎未來小畜也何天之衢雲行雨施　六四
之有孚者鄰也血去則不傷者來矣惕出則不訟者入
矣志者尚往之志也上者學如之位也志合上未學也
上合志則學矣九三之反目不合也六四之合鄰也
小畜寡也尚往而志行者未嘗即寡是故有孚學如
不獨富也崇高莫乎富貴故有孚學如而未進于疑者
其得雖懿矣其畜其養未可征也裒多益寡在君子之
終之卦可不思乎　小畜不雨之卦也終而既雨者
何變動不拘周流六虛何待易卦而觀乎　小畜之
尚往者拘德也德者恒易恒簡之德也德積載則得不
孤矣積而載貞而厲危不敢盈在既雨既處之後可謂

君子矣有所疑者小畜之終也君子有終乃有所疑自
我不疑斯以寡征而求物與對時止健應涉不亦遠乎
三三(兌下乾上)不咥人者存乎德行故亨不亨乃凶　柔履
剛履也剛中正應也　履帝位者人也眇跛則疚
大畜之日新時也動靜不失其時艮也止畜中正履
也履德之基也和而至矣又以和行　上天下澤上
下辯矣定民志者和而已　素如素富貴之素素其
位而行故往无咎也獨行者未考也　道坦坦者天
之道也幽人貞者可出動也不自亂者道之中也眇跛
之能未考也履虎尾而咥人者終不得矣武人者古之
不殺者也為于大君者其志也咥不咥者人也當不當

明下齋校本

者位也　三之為尾應首也四之為尾在後也尾者
剛健之物履剛健之物可不戒乎三之志四終之戒故
也　史者剛長乃終也履貞厲終必有乾矣貞厲者
有无　其履如是正而无眚　視履考祥者視
而明也其旋元吉者行而正也武人之為志有尚者終
必考旋考成也成誠也考莫大于考祥旋歸也應乎乾
者卒成之而終歸　孚當悔亡者首也
三三(乾下坤上)泰者交也交交也長如苗消如晛屈信相感利
生害生　天地之宜中而已左者右之右者左之交
也交輔相也上下者天地也左右者后也成者天地之
道也財成者后也人后天坤后乾　熟而後可用拔

則必茹二類所同我而人人而天也其征其貞各以其
彙包用遺亡皆以尚中行為得中而不行行而不中皆
非習坎而尚大者也貞凶征凶由是而分矣是故光者
坤之德也大者乾之道也以光而大泰之九二也
艱和未也艱貞乃无咎有其信者必行之非天者勿恤
其身之道也寒泉也碩果也食焉則並受其福在我者
艱貞而已故曰天地之道貞觀者也　翩翩皆也飛
之疾者艱也不富以其鄰所以之終也以其不戒身之
至也大食咸虛受也　帝乙合也歸妹女之終也代
也以祉者並受也祉者中之發也中以行願交也
城復于隍則其城墮矣勿用師則其伐息矣自邑告命

明下藏校本

則告命出乎自邑矣自者泰終之臣也貞吝則其吝固矣
其命匪人也亂錯也　泰初之志君子也咸五之志聖
人也內而外本而末同患也
三三(坤下乾上)否者蔽塞之名也否之匪人者大往者天也不
利君子者小來而利也貞猶不利其可征乎　長故
利消故不利君子小人之道一也　交而通者天也
交而興者人也天地不交匪人也　有難之時君子
之所以或說以犯或需不行動而經綸或能正其志或
止或辟惟其時也以儉者或至于用思不可濡也
茅之為物薄而用可重也其拔也必茹拔不拔在時可
不可在我征吉貞吉其志常在也乾以君之志可不在

乎志在君是亨　中也故包順也故承志在君也故
亨春秋之法群而已君志者群也詩可以群亡而後春
秋作鴻之上下進退不可亂也　位感矣包以俟羞
也不當者不交也　有命无咎疇離祉者包故也羞
不羞命也不敢有已也夫然後在君之志行二之亨初
志也五之吉二亨也志以包或承或羞順命之有不敢
為也休休其如有容其九五之當乎位不當故吉凶生
焉位正當者貞勝也大人之吉在大往之時以安其身
以保其存是謂貞勝　否亨者以志也休否者以應
也存不忘亡應二以俟天其終也傾亦匪人也故受之
以同人

別下齋校本

䷌離下乾上野者達于郊邑之地也君子者行而德者也貞
也正也一而二二而一一而二二而一者應也應乎乾
者乾應之也故曰同人應乎人者人應之也故曰民勸
矣哉唯君子為能通天下之志者天下之志无所不通
者其唯行此四德之君子乎困而不失其所亨亦唯斯
人而已矣　終則有始天行也義在剝復終始同時
乾行也貞在君子无妄元亨利貞行乾也　旅類而
惟宗物辨而惟精君子之用也天與火尊與時也
同人于野亨出門而于野者同人之初也　六二柔
也得位得中是以應乎九五也于宗也者尊其應也于
吝也者不敢圖也此同人之道也然則同人之六二中

道具矣伏而升者焚也不興者熄也乾在上故曰敵剛
不興矣乃安行也乘其墉者禦也弗克攻者彼弗克也
義者上下之義也困者升而不已者也其敵三年可謂
困矣困而反則是以終獲弗克之吉也應乎天則无不
同也上下之際同異之分疇辨之哉然而敵剛者熄而
後安禦下者需其自困衣裳冠屨不可渝之分其應也
當順常一本不雜亂此同人之大義也　不可能也
之謂中先乎致由之謂直以中直者先也需乃和者後
也二人同心其利斷金相克相遇不獨笑也姤噬豐過
非相遇也應乃相遇品物咸章未章有慶舉吉相遇也
含章可貞終以時發言相克者同心之言也　郊者不

別下齋校本

邑不野之地也于郊則不事王侯高尚其事矣其動无悔
而猶曰志未得也其為君子可知矣
䷍乾下離上有大而大有猶畜大而大畜也　元亨則无
不亨也大有升是矣元亨利貞則无不貞也乾坤屯隨
臨无妄革是矣柔得尊位大中而上下應之是以元亨
柔以時升巽而順剛中而應是以大亨元者君也
天也故尊乾上故中乾分而為大有故曰上下應之
上下可以知大有六五可以知有大有大而大有交也
其德剛健而文明應乎天而時行交也不交不亨大有
胄泰　應之者天休命也順承者坤也交故元亨
大有者以裒多為初无交之害君子不以為咎也不

以无交為咎而終无不交之害者以其艱爾艱无不利
是故君子无時而不艱也　九二之成忠厚爾
吉凶相感而利害生焉初交則利利故孚于天孚孚者
嘉之會也小人失其利矣　明辯晳也其明不偏矣
二乾也而載五柔也而威如夫是之謂交家人利
女貞威如終吉六五之吉孚內達也豐之六二信以發
志終有來章之慶大有之六五信以發志乃獲威如之
吉尚大而勿憂有大而无不利信以發志一也厥孚者
中孚也交如威如孚之交也易者得乾之得也易而无
險備在其中矣　自天祐之故吉祐之吉无不利也
吉无不利上吉也

䷎ 艮下坤上 貞无不吉征无不利其惟謙乎　天道下
濟虛者得之地道上行虛者見之見人所不見者勞而
不息得之人所不得者自天濟之而其行光明天道下
濟濟其厚也地道上行其行厚也然則所以有終者厚
而已矣盈者不虛之謂也之往也　代有終者地道也
鼓法而厭人具者其惟謙乎　二則多矣小則寡矣
不虛不足以稱物不富不足以平施習坎而之終者所
以衰益而未嘗息也自外來者與時偕行　旅之上
九喪牛于易取凶在初是故易則不勞勞則不易自牧
于始所以之終　貞而鳴者未鳴而人聞之心得故
也心未得也以豫而鳴不忘于達矣始求浚者鮮不如

是謙之道以貞為忠以不鳴為失時　勞而不伐則
方且代已故也水之趣海勞乃至也井之勞民可斯須
息乎　撝者撝所乘也勞謙則无不利矣有其善喪
厥善撝不違則者得位之君子也勞而撝猶宜之消也
上下五位皆鄰也牧其初中而鳴服而能撝鳴而可用
其鄰如此我不富也其不服者征之內已中以正之所
謂征也五位皆鄰我之謙名失矣不富者謙之實歟
謙亨則有然有終則无位而行六五之征柄也上六
之征制也侵者侵之使小伐者伐之使弱舜之于苗田
此而達之爾終矣而未忘征也不自滿假者如是
䷏ 坤下震上 豫者順以動之名也乾應則坤道得行是之謂

别下齋校本

順以動也坤至柔而其動也剛豫之謂也建所行厥
正唯豫其利乎如之者不為也與天地相似則亦不為
矣清者天德也天德見于刑罰則不為可知　雷出
而奮豈為也哉先王因情以飾豫其作也无為所以崇
德而防其怠也雷之震澤必隨之物所悅也示有薦焉
禮樂皆德謂之有德崇敬和而殷薦焉以配者祖考也
生我者考生考者祖敬和具矣大矣　順動而鳴其
初不忘於遠矣　喜怒哀樂之未發中也誠而誠之
正也其惟幾乎殆庶者知之也　正位凝命則无豫
也豫則不凝矣位當則貞文不當故吉凶生焉盱遲皆
生於怠不疾而速惟九二知焉　由九四者上下皆

順故也同志者合故大行者冠焉故承而定之初之鳴
非其應也此坤之六四也而其動也剛非此爻也自由
而已能示疑乎疑乃戰　位以不當而遲遲則有悔
貞以乘剛而疾則不死恒者中之體也恒不死則我生
其生皆可觀也　冥豫不可爲恒雖成矣知有渝則
无咎冥升之不富不可消故利于不息之貞
䷐震下兌上元亨利貞无咎隨也當乃无咎隨時也不曰隨
之時義而曰隨時之義者隨无時時有隨也天下隨時
則无不利矣　天地之大義在歸妹隨時之義在隨
說以動所歸妹也動而悅隨也征凶无攸利曷之爲當
乃无咎隨時之義大矣哉　聖人南面而聽天下取

別下齋校本

諸南方之卦隨則无方也用晦而明君子嚮焉出而不
出未始不休休也　變動不居易之隨也守而不執
隨時之義也貞吉者征凶也上交不諂下交不瀆其知
幾乎幾者吉之先見不失者吉之已象是故隨時之義
以定其交爲初能定其交者其唯貞乎　六二在下
卦之中而有係有與有係也而失大有與也而弗兼則
交不當其位矣嚮晦入宴息何取于震　有求而得
者係失皆得也利居貞者震出故也志能含下亦以其
震震无咎者隨而宜也　隨有求得者獲也貞凶者
征吉也隨有獲貞凶則居貞之利不可執也在道者不
居也以明者用其不息之明也交而有功其有大于不

息之明乎近而明功隨之善者也　嘉之吉天德也
其德異非天德乎孚者其人也正中者其位也隨時之
義會于九五退而心孚足以正志明而動出足以正邦
其嘉一也　拘係之者不隨也乃從維之者從道而
維心孚也孚者嘉之會也是故盡隨時之義者嘉而已
矣
䷑巽下艮上貞固足以幹事有事然後可大利涉大川者可
大也夫足以幹事則其德具矣　先甲後甲事之終
始也先庚後庚行事之終始也事之終始天地也行事
之終始君臣也　山在上幹也下有風入有事也蠱
也故振振恒則凶蒙之果行蠱之振民同乎育德觀頤

別下齋校本

自求口實其育全矣　有事故有子終吉故有子者
无事則无意厲者誠意之物也　母之蠱貞也不可貞
道也巽之九二巽而得中蠱之九二入得中道　天
地之心大萬物之情小皆无咎者其唯中乎幹父之蠱
小雖有悔終必无咎矣大者事之終始也初擬卒成故
曰終　方止未往往吝見矣晉初裕无咎未受命也
事事有性可裕乎　六五之用者九二之道也故皆
得六四之未得者裕也　說研皆止矣而不除其事
者上九也夫巽而動剛柔皆應則无事矣求皆應也則
其事可恒乎先之後之志乎天行初則承考其意得矣
終以无事志可則也　二子初父五五子二父上无

常相易孰者失之雖无常而尊卑不渝非為邪也譎者
昧焉无大咎也用譽也乃能變君
䷒兌下坤上臨者大也不曰大而曰臨者臨之大在乾乾之
臨在臨也乾元亨利貞乾行也臨元亨利貞行乾也至
于八月有凶者有行斯有志矣君子觀焉是故以臨行
乾乾剛方長而思有凶也　大之亨者以正也以正
者天之道以教思无窮容保民无疆者人之道　消
不久者恒而已矣天之道也君子觀焉臨也　无窮
者天之行无疆者地之德聖人之教成于德行　无
亨利貞乾行也咸而後異初九九二之吉由咸臨也
初則未中故貞吉二則中而得位故吉无不利初貞
別下齋校本
二利皆得于乾故皆吉也貞而未行者命也志行正者
性也吉无不利亦命也　同者天也異者志類也
悔亡則有喪有得皆悔亡也喪馬則健順睽矣勿逐
自復則我窒而彼自來也不聞此義不見惡人不見惡
人不知所辟睽之時善惡辟就宜觀其初動雖未濟需
亦勿憂也　九二以六五為主六五以九二為宗巷之
為道野所无也遇主于巷何失何得睽有同異中无睽
道　曳牽也引也掣引縱也上下二剛一與一牛曳
不可牽掣不為用而上九疑焉天也位不當者未遇也
且劓而疑亡故曰无初有終令无初者睽之三令有終
者異之五　初九仁者也故曰元夫孤者遇孚者交

然後志行睽之志通而已近而通可以觀所為主
六五睽之主也未始動也故悔亡厥宗噬膚則謂我為
往謂我為往則見其來也見其來斯有宗矣有宗之慶
晉勿恤而得也　睽之時各有見各有遇各有疑也
終于疑亡則其睽同矣同者天之道君子以焉貴之白
焉疑而有也匪寇婚媾終无尤也初初見惡人三見輿
曳上九見豕負塗各有見也遇主遇剛遇元夫遇雨各
有遇也其時可知矣見惡而疑以下觀上為圖為大赤
象為下求我而物與觀也小人道非自道也況有厲利
已之道乎如吝宜易　大觀在上我闚焉入于幽谷
失中矣曰中而失中未可也坤之二曰不習无不利我
別下齋校本
生進退巽之初也變化者進退之象晦其家如有王用
六承順有尚矣　觀我生君子者觀我生行四德者
五也是故中正以觀天下莫尚乎觀民　觀其生君
子者觀上也未坦坦也而　觀也　觀其生者未
一也非雲行也非晦感也非稱物之施也非不盈之坎
也觀之極如是而已然无咎者觀君子也不滅觀乎乃
止止乃即艮之時即也時之即艮也形而上者謂之道
道則有象矣成象成物在天在地天地設位聖人成能
行立乎其中而成而與无不成也无不與也而易不與
焉　在如為如在作為作　風行地上其化可觀
其行莫睹方者物之所民者君之二教者化之迹

☲☳震下離上 天地養萬物自有合也自處自利无幽不達
頤中有物則噬而嗑也噬嗑而亨元合而會也不分
不合不合不章柔得中明也上行動動而明章也
象初六用說桎梏坎上九寘叢棘睽六三之劓刖九四
之劓刖皆象也中孚之議獄緩死解之赦過旅之不留
賁之无敢皆君子之情也豐則多故矣折獄致刑其時
然也非聖人之所尚也噬嗑之利用獄利于除間而已
矣非以用獄為利也豐亨王假之豈以折獄為務哉頤
中有物間而未合害也必除焉乃終　小懲大戒所
以養民滅趾不行養之初也　乘剛處中則所噬皆
柔柔則易矣如夬之決一陰也絕彼之通所尚乃窮即

別下齋校本

戎則不足以絕之中乃絕　不正過中之柔其
噬難矣過毒者也毒不在它噬失而自致也故曰小吝
无咎　得金矢則其剛直矣損其直乃光也損之實
難　黄金而夭可知也當而光可知也貞厲而章可
知也除間之序先難而後易得當則既除矣貞厲无咎
執先執後同乎一當　滅耳則終不聞矣滅耳之凶
始於不聞而終於无聞
☶☲離下艮上 物相雜天文也文不可以色見明以止者見之
明以止亦文也　明庶政无敢折獄人文也　以舍為初
剛以為義　須需也中而與上故與　用六之吉終
不適險辭也故曰濡如艮也故曰翰如用六也故終无

尤而吝皆有終者亦以用六故也　當位疑也故白馬
翰如匪寇婚媾要其終也終无尤應初也其義云何舍
而已矣　初九之舍行乾也六三之吝用坤也君子
之文夫異而天同畢而已安用飾賁飾也故終乃有喜
應而志上白而非色　習謙宜熟賁爻
☶☷坤下艮上 柔變剛名曰剝窮則變天也人亦如之故曰剝
剝也剝不利有攸往夬亦有不利焉否不利君子貞泰
亦有不利焉時則行不利則止君子之所尚也盈者物
之始生息者物之終盡盈必有虛消而後息天地之終
始也終始不息之謂行天行无止順而止之者人也人
則有觀矣觀乃謂之象行乃謂之德元亨利貞乾之四

別下齋校本

德也行此四德者君子也是故天行无止而尚天行者
不息　山象君地象民民為邦本本固邦寧是故上
以厚則下安宅下安其宅則上得所附詩曰俾爾單厚
民言如是其君可知矣書曰光宅天下上治如是其下
可知矣剝也復也皆天行也尚天行者爾觀焉　剝
自下始始於蔑貞蔑貞以情牀者人所息偃　中而
止之有與而後濟今未辨也中而需　能失上下而
應上九則位雖六三而不任變剛之咎於剝能失則於
復能獨　以是以膚其以漸也以辨其以中也宮人
寵猶貫乎一六五不如是有復乎　用其道以自利
也而盡其所以自庇者則其終也自不可用是故隆于

地者必復　解上六之以解悖也大矣哉利六五之
无不利也廣矣哉順而止之廣也皆得其時
䷗坤上震下復其見天下之心乎亨而復大者正正大而天
地之情可見矣復其見乎亨也可見矣小亨也　中
也者冬也閉也者拒也不行者貞也后者諸侯也不省
方者觀息也　无秖悔者之終也窒惕之終所以修
身　下仁則得師矣故休　頻復勉也厲者義而
已矣勉而厲及其成功一也　復于五陰之中不可謂
之衆矣中也故從　中則自考而无不考也坤之教
也　迷不覺也有災非无妄也有眚匪正也行師訟
之終也用如是有不大敗乎終有者今未也以其國君

凶者不以先王閉關之道復其王也閉關節也出戶庭
訟不內矣其有改乎　其體震也而其用柔中休也
䷘乾上震下无妄元亨利貞有无妄德亦具其匪正則獨而
已矣有眚則眇而已矣　剛自外來復也復則不妄
矣動而健不孤也剛中而應不眇也夫是之謂大正大
之亨以正也天之命命也天命之性也聖人之作易順
此而已　自外來者物也物與則有明有行不眇跛
矣多而一一而多故曰茂對時育萬物條詞曰精氣爲
物遊魂爲變　往而无不利者无妄也其匪正有眚
則不利有攸往是故有无妄者必窺其初得失之原制
之在初初不妄往必得志矣　不作而成者不耕穫也

不先而後者不菑畬也不耕穫不菑畬則利有攸往未
富者需也是謂无妄之中　損之九二曰利貞征凶弗
損益之象曰九二利貞中以爲志也行人者宜征者也
或而繫繫乃得牛邑人者宜止者也征則凶矣六三震
也故爲行人又爲邑人或得或災皆失无妄之中也志
乎无妄之中者弗損益之正位凝命何取于震之象乎
九四可貞无咎幹事莫大乎享享莫先于有无妄
也損乃可可乃有有乃恒恒乃喜喜乃慶積善之家必
有餘慶外也不家食吉內也　疾者未復也可而後
有喜不可則藥勿藥有喜又何試乎　有眚者不正
也有其聊也其往如是終不得矣窮之者无妄之災也

䷙艮上乾下豚魚吉利涉利貞者中孚也利貞不家食利涉
者大畜也五大二亦大五得尊位大中而名世者在內
剛健篤實輝光日新時可知矣其德剛上二也尚賢能
止健五也元尤而有慶大正也二之所以元尤者以吉
也　五之所以有慶者以中也利涉大川應故也何天
之衢大之終也乾坤二物也其行不可分名世之可名
天行也舉名世而行天衢故曰大畜時也　其德者
天德也以畜其德者止乎順也利者坤道也利已者坤
志也雖危无咎順也已者一已也危而厲已雖過无妄
之災非我犯也大畜之初志而後行　輿者五所安
也說輻者未變也以健止者中也能止健者慶也大之

未受者未綸也小之反目者未純也君子之　者時乎
不正无時乎不正者聖人之時也大畜也者乾行也利
已而艱貞者也曰閑輿衛者議之而後動也上合志者
我无合也良馬者乾也逐者我欲也法乾乾也　一
而順童牛也童牛之牿戒懼之至也利已初志也令喜
焉元吉也童牛之牿止其未有積豕之牙克其方用止
其未有者吉而元吉克其方用者大而无為一人有慶
莫尚乎此　上行而三合五吉而四喜初發志者有
厲利已中无尤之世也何之亨中无尤之道行矣
䷚（震下艮上）貞吉征凶觀而後可求者頤也求口實者自也
自求自養不可情以求也　一而不淑二而非合故

貞者正也其養如是則无不吉也　一　觀其所養大觀
也　養萬物者天地之物也不與聖人同憂及萬民
者賢也聖人養焉是故或一以養或以一養物而物人
而人其時大矣頤之時大過之時解之時革之時君子
之行此四德者乃能隨也故曰隨時之義大矣哉
爾則公我則利舍爾觀我非无覺也其覺獨矣頤之朶
豈亡賓哉君子之養舍狹貴大慎其初也　頤之貞
吉六二其位也止乎貞則爻位相得遑當適險則行失
類矣是謂顛頤夫有萬物然後見天地之養也有義民
无險見聖人之養也君子之養養其中爾思出其位可
乎是故頤養之道養則未裹群則有丘有丘者未始適

險猶有厲者未有不惕有孚未始不信也　觀而失
初之凶也行而失二之凶也貞而失三之凶也是故頤
之象順上乃吉故曰貞吉震而无咎者存乎悔也存乎
悔則不至于逌悔矣　頤貞吉拂頤貞凶拂頤拂經
皆不能從上者也征凶矣凶皆以拂也隨時之義時止
時行其可拂乎貞乎勿用則其征悳矣不與時行矣後
上之義說曰道大悖也還而悖道與解之大主難皆貞
凶當公用射翁之時以顛悖而壹一進也六二之顛頤
行妄也六四之顛頤從上也　六二之拂經往也六
五之拂經居也夫經者中而已矣擇乎中庸者宜以失
類為戒聖人則无擇焉所以為法于後世者順以從上

而已矣道不可以蹤取用不可以僭行故曰不可涉大
川非聖人之道有可有不可也蹤僭而涉則不可之大
者也可不戒哉　由頤者舜之由也非行也由而厲
致敬也
䷛（巽下兌上）直以配專乾之大也直以配方坤之光也棟柱
也撓不直也不直則不利利有攸往乃亨大過之時其
象如此　本在于上末在于下本末弱由大者過也
其所以弱者何也得中則雖柔必強失中則雖剛必弱
也剛過而中巽而說行然後利有攸往利有攸往然後
亨也夫過者不中之名也過而能中者何必曰養而動
動乃不窮過而不中豈大者之過乎大者之過必與時

借是故剛動之過非柔行之過也頤以養正成蒙之功
動而爭凶而不可咎　其出也其動也未過則未象
愼術在初　枯楊時也生陽也稊猶女妻也有
生之道九二中也　九三之不可時也上六之不可義
也　艮者君之末也臣者上之下也九四剛而巽故
上獲不橈之吉　枯楊之時始生始榮天不大也匹
以衰陰雖苟无咎其能有譽乎易曰幹父之蠱用譽承
以德也　過涉非利涉也滅頂不濟也无咎不可咎
也小人行險自禍越理取咎或詫于此是故大者之義
學者思焉 [illegible]

☵☵坎下坎上 四不皆非習也習者重也　乾之德行易以

刪下　書校本

如險得乾行乾水之德行也不盈者水之德流而不盈
者水之行易而无險水之盈也行險而不失其信德之
行也夫信一而已矣　大畜之尚豐之尚行而有功
也　設險以不可升為大　險之時用學而无止
者初失道凶終係寘入而迷矣　睽蹇之用忌險者
昧焉　德行如水則常无事矣无事之事教事也習
焉以焉君子也　習坎入坎其習坎矣悖者迷之始
迷悖之終　有險則不敢易也厲而求故小得未出
者未發也巽乎中矣其發也有不和乎習坎求中當觀
此爻來則乘剛之則无應坎坎也和入如是有險者勿
用也險且枕有險而即安也朋來无咎不盈而之中行

有尚往有功者如是　樽酒簋貳需而損也養賢也
體不獨也用缶以不孤也納約不出得也自牖自而它
也然无咎君子之爲解之初明之行斯不出矣　時
過矣何麗焉憂棄以私矣上之情也剛過中者如是不
敢則嗟以恒者如是乎何可久也　突如者小來之
貌焚如死如棄如者焚然後熄熄然後灰突如之終也
有容德乃大无所不容也然不大矣中故大出涕沱若
戚嗟若吉固惠也離王公匹也是之謂中正巽乎昃離
不恒之嗟也蓋无方則不同其憂顧道則嗟若而示人
以吉王用而公享升之四可覩焉晉之上九雖用伐邑
未光也離上九之出征有嘉而獲嘉則光矣解上九之

刪下　書校本

獲匪其醜也天地不交而萬物不興或凶或无咎人之
終始也邪者國邑之總師之開承泰之反无以麗正正
乃中中故正柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
當中道也文不當故吉凶生焉是故吉凶者貞勝者也
習坎柔中之得在二剛中之大在五離上而坎下
也

☶☱艮下兌上 咸則无損損未必咸氣則流形形不應氣感不
可見所可見者化生和平而已虛受人凝也　止而
說男下女巽乎剛以動取女吉悅以動故也柔上而剛
下二氣感應以相與巽其如此爻要其終皆以際也
不盈虛而一也既乎終也无不平也大則无不平矣

應作離下離上

兩離

天三大

末大坎故也離上而坎下慭假之或祇爲九五之末大
中也六二之未出求也　習坎而係其有得乎離行
乃得也離不係行不寘則德行不遠教事无間初入之
凶有險者知其終无功也上六失道終不免征矣
☲☲離牝牛大壯之母也　重明者日月之道也正
者天人之道也聖人所以繼天而化成天下者麗乎正
而已矣　柔之爲道不利遠者麗乎中正故亨是以
畜牝牛吉也觀麗者可不思乎　離心亨乃以剛中
也柔麗乎中正故亨心亨也　重險也故陷重明也
故麗麗乎正也乃化成天下　離上離下兩作也父
一也子而兩君一也臣而兩明一也離而兩明无作也

別下齋校本

來方作矣人也人則有麗貞則无麗也合矣與日月合
其明而以繼明照爲大人也　天過之初柔而愼也
離之初健而履也錯者物之雜也敬之之敬終始不易
德則固矣雜而无咎者其唯恒乎　中道正也貞坤
之中離坎乎上下敵應不相與也　下也咸之初也
行而不動也速也咸志在外損自外來　腓逮初而
不可者也動或失矣雖凶而居故吉順坤之愼故不害
志而不行者初也居而順者二也志光明而順止
者也三之隨不良矣不良而執不中而隨其可征乎貞
吉悔亡者思未感害體良也而亦不處也可乎何思不
出也不出故未感害思不害也其唯不疾乎　日月

中字二格另一行

寒暑之往來何思何慮尺蠖之求豈有求也思立而明
從有感而獲應矣思矣應中而已矣利害未發吉悔亡
也未濟之震亦吉悔亡其貞同也吉而无悔然後其暉
吉也窮也而志行也止也而往不羸也伏也而位正中
也吉悔亡矣其亡猶在也是故貞而不諒何思何慮則
未也此交近矣而未光大也　晦者聖人之心也有
民則有无民則无其上易知亦同患爾說其外也其有
序乎其終也已
☲☲恒利有攸往恒也觀其所恒而天地萬物之情可
見矣觀也萃亦如之　不感无恒感不可恒剛上而
柔下故恒也相與而不雷風動而不巽剛柔不皆應非

別下齋校本

恒也貞者所恒也天地萬物之情在恒而貞不可見故
曰久乎其道也至靜而德方坤也立不易方君子也愼
辨物居方　利有攸往終則有始天地之所
以恒也治而深之之謂浚浚而後深求而後得始而後
終不可已也不可以立所而觀也人之終始則不可不
貞是以征凶震征艮貞至失其宜者皆失而凶節曰貞
凶悔亡其道窮也凶者其義也窮者其道也中則何吉
何凶　悔亡者其惟中乎中不可能也而久可能也
恒者久而已矣　健過之得其能久乎承之者疑能
无羞乎先貞後吝可謂恒乎其德如是可正衆乎
久之位中而已德不固雜而感過而貳餘不可得矣

恒久也貞則利初六貞凶求故也六三貞凶得故也
然則恒不可求不可得乎曰始求深求不得矣貞其德
得不固矣恒德之固也利貞而已貞而不諒可情乎而
況于振恒者乎上六振恒其終也已
䷠遯而亨者不進而亨也亨者嘉之會君子之嘉
遯法遯亨也小利貞者浸未浸長之時也大者浸去浸
消當位而應不與敵也當位者不出其位與時行者不
貳其與　戴其上而止其躬天下有山之象也應不
與敵遠小人之道也所好在遯於彼何惡焉嚴者明我
之敘而已矣　始之初六往見凶浸至于遯又可往
乎遯尾厲者惕其初也　執之者用恒也黄牛者坤

周下齋校本

之中也莫之勝者貞勝也應乎嘉貞說也志乎幹固也
係于有疾之時是以危也德者有疾者也可以畜
小不可以大事　用健以退好惡可否與彼不諒
隨之九三吉在乎遯之九五貞吉在嘉在乎可以觀
時在嘉可以觀則位者所觀也孚于嘉吉則位當可知
是故行而有嘉者悔亡　肥者不羸也養而不窮者
安往而不肥无所疑者恒故也
䷡大壯乾行也大者壯行乾也利貞乾之德也大
者正行乾之德也正大而天人際矣天地之情際而後
可見　壯而後泰乾行也履而後泰行乾也　大
壯利貞貞則无不孚也又何征焉征則凶有孚則窮故

大壯之初以壯于趾征凶有孚爲戒易曰勿恤其孚于
食有福　壯于趾不壯矣用壯不壯矣中以動故
壯貞而吉者其唯九二乎　罔者无也虛也有若无
實若虛用晦戒懼則貞厲者也孚其剛狠唯意妄觸則
小人之用耳羸其角不離伐矣志厲矣　德者身之
輿識者德之輻壯于大輿之輻則壯于德者也藩決則
不以力勝不羸則其用常壯其往順矣晉道其有不光
乎　易以知際乾德也无意者得之其事在中以貴
行也又何意乎位不當也无意故也此聖人之事若以
人以天則宜憂險在巽爲長不識而動終不長矣大有
艱和則无大壯艱終則吉思其艱以圖其易六五得之

周下齋校本

處上六之地於所不能思其利而艱以圖之夫何咎之
有羝羊物之狠者意以動故狠觸而求通者意也中則
不意故曰大壯則止
䷢晉者明出地上之名也康者既寧也侯者邦邑
之主也康侯用者不它也錫者天也馬者行地也蕃庶
者交也晝日者其出也三接者其會也三者皆也
物不可以終壯故受之以晉順則柔以靜矣順故離離
故麗大明者乾道也柔進則進而至也上行則至而大
也　君子進也明德如日之出其明自昭我不勞摧
者阻也折也罔孚者彼未信也進之初也裕者我寬以
需也彼未信則我獨矣終必受命今未也命謂正命

愁者憂也悲也苦也介者大也王者侯之主母主
之母非王焉事非母焉生以中正也則受于王母可知
衆允則罔孚者信矣衆允之則自昭而无不昭矣
志者心之所之也悔亡之志豈謂我心之所之乎內卦
坤也三在內卦之上柔進而上行此爻主之鼠者晝藏
之物也鼫者大也鼫鼠貞厲猶豚魚吉也而位不當者
正位在五三猶往吉近可已乎上下敵應不相與也思
不出焉巽也　悔亡者旣孚也失得勿恤者反壯也
柔以靜而不敢息也故往吉无不利萃初无咎勿恤往
也升之用見大人亦有慶也　角者晉之終也維用
伐邑厲則終不擲矣故吉无咎貞而不厲則但貞而已

卦下　齋校本

故吝道者命之行也无時而止道未光也故往有慶也
大畜利涉大川則是往而應矣故曰六五之吉有慶也
應而慶矣又何之焉而作曰離三接為晉晉而上者謂
之升升則用見大人勿恤有慶也　晉之用康侯也
升之用元亨也晉其角矣但貞吝升不當矣不消則息
故君子之道必息乎光升而不息乃冥乎極
䷣坤上離下明夷者明入地中之卦也艱易貞征唯天之從
地道也乾則不言所利　文王之以箕子之能所以
養正而不忘其君一也以比涖衆孰不順承乾坤其順
矣乎　垂其翼者不可翔也于行者不敢息也不食
者不食故也三日不食則終不食矣有攸往主人有言

辭指所之不敢違也是故于行而忘在君不食而義不
敢忘大畜也泰也剝也困也井也鼎也有食也有不食
也食而食不食而不食問焉而以言其受命也如嚮
尊其用故曰左髀乎巽故曰股拯馬壯故曰順順以
身也離也故觀易曰艮其身止諸躬也　止也故曰
左坤也故曰腹貞者君子之心也不可息者君臣之義
也正其志本乎心　聖人之則照臨九有其可失乎
君子秉彝不出畀順之常然後獲明夷之志合此心之
意大明夷之心未始夷也入不入觀不觀由地也
䷷離上艮下止而不入故為旅旅反家人家人內也齊者出
乎明者也物或暫見恒乃久　齊家而閑之以悔亡

卦下　齋校本

為志以立其志為初志未變者惧其變也　遂者達
也成也往也　節止也止則不恒況失乎　富言
其有順言其祐大吉者元吉也　王假有家尚大之
義也窮必乖交則吉過則嗃嗃交則相愛　反身莫
如巽巽治莫如武人上九氣之有大而之黨也家人之
道其閑于未變也其順以巽也皆明也其悔也其失也
明過矣厲而吉亦以明也順在位是以富勿恤吉者順
天也非其順也孚其終乎
䷥離上兌下分則有合同則有異合故章章則无小異故睽
睽則有小大矣小事吉者大之小也大一而已二女同
居則其志不同行　天乾地坤其事則同男陽女

元宜作九

陰其志則通大小多少其物則類名其同曰事揔其情
曰志合其歡曰類天同而地類志行乎其中推而行之
是以通也　同者天也異者志類也　悔亡則有
喪有得皆悔亡也喪馬則健順睽矣勿逐自復則我室
而彼自來也不閑此義不見惡人不見惡人不知所辟
睽之時善惡辟就宜覩其初動雖未濟需亦勿憂也
九二以六五為主六五以九二為宗巷之為道野所
无也遇主于巷何失何得睽有同異中無睽通　曳
牽也引也掣引綴也上下二剛一與一牛曳不可乘掣
不為用而上九疑焉天地位不當者未遇也且剝而疑
亡故曰无初有終令无初者睽之三令有終者巽之五

別下齋校本

初　初九仁者也故曰元夫狐者遇孚者交然後志行
睽之志通而已近而通可以觀所為主　六五睽之
主也未始動也故悔亡厥宗噬膚則謂我為主謂我為
往則見其來也見其來斯有宗矣有宗之慶晉勿恤而
得也　睽之時各有見各有遇各有疑也終于疑亡
則其睽同矣同者大之道君子以馬貴之白馬疑而有
也匪寇婚媾終无尤也初見惡人三見輿曳上九見豕
負塗各有見也遇主遇剛遇元夫遇雨各有遇也其時
可知矣見息而疑亡莫尚于遇雨勿逐自復莫先于初
之悔亡中之有慶睽與晉豈一也在睽有慶況泰同人
乎是以莫吉于中孚也　柔在內而剛得中説而巽

孚剛得中者貞勝也處睽之時以貞而勝初二四皆无
咎以剛也六三有終遇剛也六五衆剛之主上九群疑
之終衆剛宗之猶誤之不富而其都皆以群疑之終孚
也
☵☶ 艮下坎上 蹇　乾之德行易以知險不利東北以不易也
中者坤之美徑者道之窮六二之无不利見大人也知
光大貞吉也　交而生者難也險在前者未見也
見而能止者不可能也其知大矣往而止則陷止而往
則得中知矣哉蹇也往而有功莫尚于利見大人貞吉
而可以正邦莫如當位需于正中履而不疚當也
王弼云山上有水蹇難之象除難莫若反身脩德

別下齋校本

往得中也是故往有功也初來而未中也故宜待也初
之不需終不光亨矣　來譽乎內喜乎不知也體篤
實用柔中而已蹇蹇多也終无尤者中故也　內喜
復也內喜之反也上下皆實承乘皆連維不斷也其來
也連其孚也孿如大者之實也是故當位貞吉唯在一
實　連實者承匪躬者應朋來也中本也節和也中
節實也朋之大者也　往適它令趣大九三之朋也
嫺者反矣初三四上皆朋也二　不來匪躬也朋來而
大豈躬乎不滅命也　上六陰也從五而應三果之
頑者也大人九三也五之所以大蹇蹇者應而當位者
連　上之于二雖非其應而志在焉其所以頑也從

三則志二可如賁陽也大也　朋來而大豈躬乎是
之謂應　反身者來也卦往而我來　无位而志
在內可也泰則志在外矣
䷧坎下震上解者赦過宥罪之名也西南坤所也坤為母无
不生也為腹无不容也无所往其來復吉者中吉也有
攸往夙吉者其道吉也復其見天地之心乎其來也可
得而有耶解緩也故夙吉　險以動運人也動而免
乎險　不往而往故得衆往而不往故有功　解
者天地之撰作者雷雨之能甲拆者百果草木之化
雷動雨施作而无作君子以為以天也其作也皆免
乎險皆免乎險者流不盈也　始交則經綸際而後

无咎　不一不信非得中直能獲彼乎黃其中也矢
其道也　剛得位而中故可大事大者之田為獲小
也不然何以用射獲在得先吉先見也　貞吝必文
之不易者也未慢藏于六三非也故曰亦故曰又
拇震之初也乎其至矣而未當往也　維有解主道
也有孚于小人咸赦宥也小人退者君子進也无所不
利今亦不利也自我致者自我取之也用射者上六之
志也六五之志維而已矣　六不應三藏也發虺至
慢藏也高其位也墉其職也隼其人也上六震用也解
悖則獲射者狐隼而已可謂皆免乎險不然則何以見
大矣哉　无所往恕也有攸往夙吉戒緩也

䷨兌下艮上損下益上其名曰損有孚无吉无咎可貞利有
攸往損之時也　其道上行乾行也損而有孚无吉
无咎可貞利有攸往者損之時損而合也曷之乎曷用
乎二簋可用享无妄曰可貞无咎　有時者損有時
也應有時者損之有時也損剛益柔者損也益也與時
偕行者損益也兌說也艮止也損澤益山　九陽也
故過已事遄者止而未害息也往无咎酌損之者初志
也志其所无事也損之志曷之乎初九所尚合乎中矣
損者武之始也初者損之初也　剛中也復何損益乎
損益之是征也初未中故酌損之九二則无不利也无
不貞也可謂中矣往而有尚者必合乎此也　友可

以一得而一不可以謂之友君子之于道致一而无所
疑也疑則未征小畜之君子是也　遄者已事遄也
使遄者初使而四應也孔子曰唯神也故不疾而速
而使遄故亦可喜也喜則咒懼矣　或益之者莫知
其所從來也朋者順而祐也十者數之窮者也龜者頤
不可捨而終能探索鉤致者也六五損之主也損必益
可違乎上者乾之位乾者天之物損下益上其天也曷
曰自天祐之如于益家終必祐也　損而无不利者
可貞也九二利而不征上九吉而大得非可貞乎曷之
用二簋可用享初往有尚中合而終得尚志而趣大者
可不思乎

䷩益利有攸往利涉大川所謂自天祐之吉无不
利　其道大先者天地之道也中正有慶者自天之
慶也　益道在器為木　利用為者往涉皆利也
大作者天作也下者形器也不厚事者事无積也凡益
之道始于元吉无咎作事謀始所以述大也　損六
五元吉六二受之而以用六為道用享于帝其可也久
矣　益之用爲之用乎上所祐也用无不孚執而行
之何損益焉事无吉凶皆以貞勝其有也恒而无不之
也是謂中行　益志者中行而已告如初筮告之
告公如公用射隼之公從如汝則從龜從筮從之從以
益志也則其用可知其事无吉凶皆以貞勝去取雖大

剛下齋校本

皆可依也其唯中行乎　有孚惠心者中孚也有孚
惠我德者中而孚也其孚也其惠也古今先後不可分
也是故心有危微德有它目子貢聞一以知二蓋知此
也勿問之矣聞而行也大得志也知而得也非益志也
其足尚乎非大得也其足以惠我德乎　柔中而正
則自外者未益也剛中而偏則自外來者損也其來也
莫知其所故曰外也聖人之情見乎辭豈有偏乎偏詞
者人事也若夫立不易方固以惠心如是而寇至者非
我致也
䷪揚于王庭者利有攸往之時也孚號者天之令
也有厲者人承天也告自邑者告以懼也不利即戎利

有攸往者文告之辭也　乾為天為君為父无君无
父者天所決也孚號有厲則天人合矣是故去故者孚
乃悔亡決柔者純乃中也　天人合矣故其危乃
光乾道純則正道光噬嗑之貞厲得當可謂其危光矣
君子小人各有尚也我尚孚號則彼將已日而孚
矣我尚即戎則彼之所尚可強使窮耶不窮而通其遇
由我故君子之有乾者朝講夕慮乾乾惕厲而念其終
也　夬之時施祿則下說居健則衆忌壯于頄者居
健也健而說決而和則彼憂我樂彼窮我光　往不
勝者剛動而過也大壯曰九二貞吉以中也動而不貞
則過乎中矣五剛類聚復何為哉　為者動之過也

剛下齋校本

孚號者天之令也惕號莫夜者奉令而不懈也有戎者
于所不利有之而不忘也不忘其所不利不憂其所不
勝動而不過往而不窮其在得中道乎　壯于頄者
壯形乎面也決而不和者也故有凶壯而不勝者其咎
在為壯而有凶者其失在過皆不得中道者也不得中
道是以獨行而用其過也在衆剛之間獨行而應其上
則有遇雨若濡之象慍其若濡者衆君子之責備者也
夫君子夬夬則衆往者衆矣雖有獨行之過終何咎哉
君子之器容隘不齊形乎用者或過焉或不及焉至于
利有攸往剛長乃終則其道一也得中道者其惟九二
乎有慍而獲得中之助是以終无咎也　夬剛長之

時位乎九四而其居其行皆不安者何耶憂故也兌陰
也羊也牽者柔道也往而不前疑而不决者也勉所不
欲以附衆剛之决則悔亡矣兌為口舌而其耳不聰其
能聞言而信乎終于疑而已矣用其柔牽以處不當之
位此衆剛之所宜决也决而當其悔乃亡　夬夬獨
羃寒也中未光也故中行无咎　孚號者天之令也
奉天之令可不惕乎无號則其終可知所謂剛長乃終
者終于純而已矣乾以君之可不念其終乎乾之上九
有悔之義在夬坎損萃不有而有者夬之終也訟革之
義如之困終之議行乾之君子也詩云唯其有之是以
似之道之不明也不肖者不及也

別下齋校本

䷫巽下乾上至柔而動也剛坤也剛以動壯也勿用取女者
坤乾也　姤遇也而姤有時義柔遇剛者其時也剛
遇中正者其義也大行則剛不窮故曰義　二寘可
用享損也巽為長入也物與无妄也不可與女壯也遇
柔遇剛者遇也睽　天地相遇品物咸章也坤之六
三含之以從王事不敢成也九五中正不含則亦至焉
貞則静静則夫施地生雲行雨施天下有風姤也
處姤之初繫于金柅而守其静貞則吉有意于往則凶
象見矣豕陰物也女壯之時志乎動者初雖羸後必壯
係而不變其唯不牽者乎蹢躅不静也　包有魚无
咎者中也不利賓者利己也非小己也利者義之和也

其利己之中之利乎不中則不和用初九有厲之利成
九二有魚之義非大者不能　居止皆不安而无大
咎者厲故也巽故如大蠱之六三亦如是未牽者入故
也不厲則或牽矣可不揚乎　包无魚者不可震也
近而遠民起何得乎　瓜碩果也以杞包瓜者用衆
以包也含章則无不包矣有隕自天者天錫之也天降
嘉谷人其食矣含章者中正之主志而不舍者必至乎
命易曰大有上吉自上祐也自祐自未豈人也哉姤其
角姤之極也吝下也上則窮故吝吝乃无咎
䷬坤下兌上物相遇而後聚亨者嘉之會也有器无大于廟
有廟无大于王見其亨不見其貞用其吉不虛其往是

別下齋校本

故時皆无咎不以所遺害貞先王之所以王也　順
以說内外也剛中其外也不中不應不應不萃　假
有廟天也致孝享命也聚以正者執中而已　順天
命者順其正也用而不有有而不无是故觀其所聚而
天地萬物之情可見矣天地之萬物萬物之天地情一
乎正是故聖人之所謂觀者順而已矣　除戎器戒
不虞者用其全也全故正正故皆无咎師以毒民夬不
利即皆戎器也中孚之初其戒豫矣　孚不終乃亂
乃萃萃之初可忘乎其號不孚其握不正其笑不夭未
貞故也恤不往則其志然不治矣是故戒之在初舜琴
之言達此而已矣為哉　孚乃利用禴令未也未者

匪孚无永貞悔亡故也比之元筮筮其求也萃之未光
有其位也萃之時皆无咎用大牲吉其唯九二乎引而
未變中故也終不光卒乎引而已矣未光需也　嗟
而往者未治故也未治而上巽則終不亂矣嗟如愁如
進所向也　小吝而往者上巽之學大吉而仕不當
者未變之守　懿而有之无咎矣然匪孚元永貞悔
亡者也如是則非假不尚大矣　萃之極掾生息故
齎咨涕洟无咎未安上者不忘危也是故大吉猶小吝
也故曰位不當也食舊德終吉者其唯貞厲乎
☷☴升聚而上者謂之升不積則不聚應而不違則方
積方寥其能厚乎　大亨者君子亨也慶者尚大之

刪下灊校本

慶也　木生乎厚而成以漸　入而順剛中而合允
也中在上初志焉　九二之孚中孚也外物薄可交
于神明者君子而已矣有喜者勿恤也　順事者承
天也　王之所都曰邦侯曰國邦國有君也邑有主
也雖上九之出征以正邦也識上六之行師征邑國也
始必怠終必虛虛而後无所疑賁之翰如巽之進退未
虛也九三在下卦之上邑虛矣而虛在也　不可侍
而升者天也可升而得者賢人之中正也　虛邑不
富矣有虛矣未消也消則寘矣寘而有不富者焉則是
升而不已者也升而不已必入于幽谷是故人之意也
消則升不在器

☵☱困貞大人吉无咎者乾所利見當有言不信之時
貞吉无咎是謂困亨物歸之有情見之詞或不信焉剛
揜之時也　自關以東謂取為揜又覆也本无取人
覆之本自易取乃險險以說困而不失其所亨其唯君
子乎无所用心難乎其亨矣　離揜之中唯君子之
剛乎君子以爲有言不信其困自亨一无窮通尚口乃
窮也尚豈之大求頤之實者時雖困未始窮也　雨
施以坎澤无水者未雨也命則志焉而後至困而不失
其所是以致而遂也困之時君子之所以可知矣
處不安而上无芘入幽谷而久不覿始而久可知也辯
通塞愳處稽乎始始陰窮下終不明矣非道隱藏人自

刪下灊校本

不覿于酒食者養也朱紱方來者來也方來者未大也
利用享祀事大也征凶无咎居吉也中有慶者中而不
无也　于石則不生矣據于蒺藜似維而貫纍矣不
見者揜也來剛者剛入窮下而柔反上矣是困而困也
非所困而困也　和與之來也久不覿來徐徐也困
于金車吝入于幽谷故也終吉者兌與之也文不當故
吉凶生焉和六之凶不當位也雖不當位而九四與之
其有不孤矣　劓刖其息刖止其行困也于赤紱者
方來者大矣乃徐有說者令有凡也中直者中入也利
用祭祀明而啓也辯通塞愳莫尚乎徐是故曰有終五
受福　彼牽以莫我危而獨居動皆困擬議而征出

㧞以行動吉矣九二養而未征九四需而如有
䷯巽下坎上有改焉非并也有喪有得非井也有往來非井
井也至而後繘汔至亦未也其羸羸終不至矣上水之
道入而已養而通家功也未繘家故也并不改也不改
井乃以剛中也中其位也不出其位止也止而不盈亨
行也　勞民而民忘其勞習勞卦也勸相習也羸不
羸以習也習而後熟熟乃功　井不改也寧有新舊
舊无禽者今不食也舍而不獲時亦舍之是故巽水之
道以反下為初上合志也時乃日新　谷則不明而
未砌射鮒則流近而施偏甕則不可以受多敝則不新
漏則不涸无與之中也中无與則舊而已以亨行時中

也是故食舊德貞厲其唯從上之吉乎從上之吉中吉
而終者也　井渫行惻也為我心惻者它也並受者
交也先儒注云其通不交則莫之與也　三以剛柔
四以葡甃終始條理甃也其求也豈有求哉異乎水而
已　乾為寒于時為冬寒而不涸冽故也泉之冽味
焉而後知味不味天也我冽而已不上不下非新非舊
中正之謂也　井養之初家而反下及其收也在上而
勿幕　舊德可食今養不獨井井之義如此而已
養不窮而卒乎食者九五也始九五含章中正也其德
在履在觀在離在益在姤在巽在節其用在豫晉大壯
之二需訟艮之五中正者位也於履見之離則柔麗而

亨巽則剛巽而志行剛柔分而剛得中則當位以節中
正以通是故入而後艮漸而後之純亨而不它謂之庸
亨養之道可知也是故亨以享上帝者聖人也亨以養
聖賢者乾元也大哉乾元自孰而无不養也是故聞不
聞見不見象无象者堯舜之入也四目則明此而已四
聰則達此而已巽而耳目聰明孰大于是柔進而上行
亨上也得中而應乎剛用中也舜之所以事堯所以治
民者如是是故元亨之象至今存也或曰太平无象此
衰世冥育之論不足以語器矣易曰見乃謂之象形乃
謂之器制而用之謂之法又曰以制器者尚其象夫不
足以語器者其何以語聖人之見乎　正位凝命用

捨由時時无不利猶或未順臨之九二是也　趾足也
顛者顛之也出者不異也否者不然也因其顛而顛之
因其否而出之非作也故利兌說也為澤為妾得妾者
澤流而民說之也離者兌之子也不以其明孰說之乎
未悖者悔亡之順也從貴者遠故也更物者莫若鼎故
取新无咎之象著于初爻　有實者爻之中虛无者
我之仇我仇有疾不能我即則中吉矣近者覆渥非我
仇乎中以為實者乘焉而制之是故有疾而不能我即
也慎所之者之實也終无尤者得終也之終得實在衰
多益寡而已矣以制器者尚其象六五有之　去故
之謂革鼎耳革者故革也其行塞者反泰也雉膏者朋

宜作爲
又宜作反

渫之才也不食者棄也方雨者猶方來也來斯雨矣不
誠故戲妄動故悔與時偕新歲有終也　餗者烹飪而
成也覆公餗者入否可知矣人心之所不然者其有甚
于私乎其形者器也渥者雨渫也雨之澇也廣矣偏矣
澇之而必受者其唯風俗乎慢之怨之者以其私也公
而不私之謂信易曰信志也有二焉　耳之受鉉也
徵而具鉉之舉鼎也一而力黄而金可知也金而黄可
知也夫謂之謂中中以為實則外此者皆假也假者似
大之大也大禹之不自滿假實也三苗自賢及道敗德
假也貞者无為也明良合德而利美又何為乎　剛
而能變者金也不變而堅者三也中故變上故節鼎以

別下齋校本

亢宜无一

玉鉉終焉以制器者尚其象故也剛柔節也皆也
鼎之上九則節也蒙之子克家坎之樽酒簋貳則接也
睽之際義无咎无初有終遇剛也也六二之難震之來
厲乘剛也同人之伏戎于莽敵剛歸妹之九攸利柔乘
剛也敵則未退接則方晉遇則所遇在彼乘則中出在
我節則察而止矣
䷲震中以為實者鼎也載鼎實者匕也鬯香酒也以
氣格神者也祭莫盛于禴祭主莫先于震可莫可于震
亨　豫生危恐致福福以不亡為大過遂者懼則見
乎達者驚矣出者言乎其出也　一索而得長男也
再索而得中男也无善不二剛中不孤　一索而得

青宜青

者初也乘馬躋也高大以平者陵也九究也勿逐七日
得者窒而復也六二中也來厲厲未行也往來之謂行
七日得則億喪而後復也　蘇蘇安也行无青當也
位不當者位外也　材過其位動不能遠近而未光
者也遂泥者不達而无可觀也　索而來承以恐億
喪具躋乃復有乘焉中未大中也億之者心之多也危
者微之動也往來厲之行也七日得不失也其事在中
矣喪矣得大　之丈也是故有孚惠心其事在中有孚
惠我德　而得也蠱之上九高尚其事有而後可大
者其事　豈小事乎遯畜臣妾睽之吉豐折其右肱小
過亨利貞皆非其也乾之行坤之發升之順益之大作

別下齋校本

豈小事哉其事在中是以君子有攸往而不敢成也
索索瞿瞿震視之極也征凶貞吉也於節見之震不于
其躬洊其躬也婚媾有言非偏詞也中未得者今動出
也雖凶无咎不可　鄰哉臣哉臣哉鄰哉知畏也雖
躬莫大于畏鄰
䷳艮艮所也有觀焉獲矣有不觀焉見矣有與焉敵
不平矣上下敵應不相與也其唯永貞之德光明之道
乎　習不出者有山之象習者多矣兼山則其止大
矣不出其位則其位一矣　艮之初以艮其趾為正
用六之習也達之于史往勝无咎剛動而征其孚不窮
腓在趾限之中趾止則腓止限動則腓隨不拯則

反乎用拯其心不快則非我心不快也退聽則當其位
矣不拯不隨未當也能拯其隨則隨時之義自无不當
不出其位當也方進而列未退聽也退聽則聞矣危薰
心終必聞今未也限在坤震之中夤中脊之肉也前動
而後隨列也中不我隨厲也　艮其身止諸躬也惟
精惟一可以出而思乎　未退聽者中矣而未聞也
以中正也則其所止矣言者大人之言也咸其輔者安
得而聞乎是故不出者巽也為口舌者兌也反艮之義
可不思乎有言不信尚口乃窮退聽之學豈以滕口為
尚哉其趾其腓其隨其心其夤其限其身其輔皆不出
其位也不止諸躬則不得其時不得其時則其道不光

明矣是以君子思焉　厚德坤也敦艮用永貞而之
終也艮以有終吉復以自考无咎悔安土敦乎仁故能
愛反于家然後知　與震无異時與觀无異位反身
救過位之分也應乎上下習畜皆光
䷴咸恒損益无妄大畜皆利貞也歸吉之義君子
講焉　之而无險進而得位往乃有功得位則可往
以正則可正　得位然後往故待男然後行往而正
而正邦動也動而不出艮也居者得位之名觀其象考
其辭德賢俗善皆非一日　干則去水未遠義則非
言有言而无咎者初六故也漸故吉終則凶小人厲大
人貞漸之初宜辯之　不憂不生䂤也素空也需而

樂其養可知志光亨也　陸頂也艮之陸也以陰柔
乘我者寇也宜禦焉孕不育不貞不征也我征則迷矣
故禦也禦莫如貞凶莫大于迷故保焉保焉則相保矣
小畜之終疑而弗征損之九二弗損益之因之九
二利用享祀震之上六畏鄰戒也大壯之初其孚不窮
未濟九三利涉大川皆以貞也頤之六二拂經于丘頤
斷之九三斷其義矣貞乃孚也是故歸妹貞凶者反入
而動也反入而反動則征吉故曰以恒也征言征凶革
亦如之唯吉不雜則泰升而已是故歸妹之終曰其位
在中以貴行也震之六三曰其事在中大无喪也大哉
其位乎貞而征征而貞其位其事无不在中其唯得大

而貴行者乎　木巽也楠極之旁行者也漸于木且
戒之歲之道戒乎止而不疑也　高平曰陸大陸曰
阜大阜曰陵陵者高乎之尤大者也婦二也三歲不興
需也終莫之勝者貞勝也貞者大中也　先者為首
後者不迷序也干而磐磐而陸陸而陵進也進退无常
非離群也否不亂群為也
䷵歸妹象也征凶无攸利言乎其象也聖人之情
見乎詞　不交不通匪人也不交不興人之終始也
是故否必通者天地也艮而震者君子也推而行之之
謂通作于中吉之謂與　歸妹人之終始也觀其彖
辭則思過半矣異所觀曰止其所　說以動所歸妹

宜作漸

楠疑衍

乎字下

也以无體之體體不動之動聞其言而信焉睹其所歸乎征凶位不當也説以動所歸妹又何之矣无位之位不當而當　尤攸利柔乘剛也所不可見未光也

澤上有雷動　言乎其所可聞也焉睹其歸乎永終也故恒知敝也故新新故長恒故久天地之恒也君子以焉君君臣臣父父子子故是裒多益寡稱物平施君子之所以之終也剛健篤實輝光日新君子之所以畜小也　歸妹之跛眇歸也是故吉也利也不足與者不處故也　跛能履所歸妹也以娣貴不行也恒固也吉承者貞勝也相承者交也貞故征凶交故征吉初之貞以也二之常中也幽人也故未变

須需也未當未光亨也貞而需非位不當也須宜反反乃歸歸故以娣　説故須動故期愆而遲未成也歸有時故宜待也　帝乙歸妹交歸也不如其娣之袂良用右也月幾望吉之終也其位在中則視積全矣以貴行則賤隨矣以貴下賤大得民也經之主也始交終歸成言乎艮亦君之嚴者也　无實虛也无血不力也承至實但也羊兌也柔而不失故曰士獨而不婦故曰女　本當也而貞其有本利也而順其虛又何之矣　弗損益之何征焉无之也何攸焉　動而歸者義止而交者仁天地之心乎　勞愛唯兌兌次乾可研也或曰歸妹陰陽之情也陰陽之情人之義也

大哉乾元萬物資始坤至靜而德方乃終有慶是故終萬物始萬物者莫盛乎艮人之終始其唯中乎　又何之矣故征凶行有嘉也故征吉征凶居貞吉改過之義也不征不居唯其時物可不懷乎泰以其彙升用勿恤革之中困之動居也中以爲志損不可征也既雨既處疑未亡也不居其可乎雨矣而能疑君子也大壯壯于趾頤之行失類皆以居貞爲得　得其所歸者必大豶大者必失其居故豐亨宜日中而小者亨小狐汔濟在下經之終中庸其至矣乎

三三豐下上小畜頤震節皆亨也大有升皆元亨也乾坤則具矣也隨臨无妄革亦皆具也亨王假之勿憂宜日中

豐也　大實也得其也所歸明明合矣習坎行有尚尚大也內也而假有家離也而假有廟王假之一也尚大也故來章內外一也知十遺聲君子所以習也噬嗑曰剛柔分動而明雷電合而章動而明合也明以動至也至而王假之尚大也　我臣之主也所主亦主也皆配也十日爲旬反祥爲災旬徧也无妄之義求不可浚反反也過過也往有尚未止也　豐其蔀日中見斗者見也往得者征吉也疑疾有孚發若者發也疑則未信疾則未復其見天地之心乎心之所之謂之志發而後知曰中見斗中乃見見乃中也　豐之世在三二其應也明之極在三三四出矣失幽人也

四者初之近臣也初者四之遠臣也遠者遇其配主其
剛合也近者遇其夷主遇五也觀其所主可以知初觀
其所為主可以知四人之道中而已矣　含章者皆
來勿發矣一人有慶慶也子考用譽譽也自天祐之吉
也　屋覆也蔀藏也戶穴也故曰闃无人不見其人也
三歲大也不覩凶見得也天際畔也翔動不栖也自藏
體不隱也動之極至于如此豈不悲哉　王假之何
以見乎曰豐大也而貞大也
䷷旅　旅者窮大而失其居是故旅巽皆小亨而旅則
貞吉巽則往見皆利柔得中乎外則中未大中未大故
小亨而順而麗故貞吉　獄[redacted]猶旅而火也君子
之用明達情而已火在下无敢也火在上猶慎焉
所不可有非所困而困焉不祥也　即次厲也懷其
資在中也得童僕貞厲而貞也食舊德貞厲終吉是故
終无尤也終乎喪者終不居矣　焚其次者焚如也
喪其童僕貞厲者皆喪也焚其次則失其所矣亦以傷
矣何歸焉與下者親寡也進乃麗止則焚九三焚矣故
曰傷乎外者必反于家　處非位矣得多矣快者利
也我心不快得害之也心未快也我利乎　坤之括
慎也囊之未盡之得豐之來章用括也即次而上逮孰
有孰亡終以譽命王也上逮匪人也上逮而巽可知矣
巽而喪者我心也一矢亡者我心乎噬得金矢未亡也

副下齋校本

解之獲得得中道也得而亡大中也然則六五之射也
獲乎曰麗止供中雉矢而亡　飛鳥以凶小過之始
也鳥其巢旅之終也先笑先易也牛順也資斧其順乎
以旅在上終不厲矣初非不告終莫之聞也旅之時以
志通為始原始要終取焚在初是以終迷其在
䷸巽　入而小亨往見皆利微乎其辨也　重巽者
皆巽也剛巽乎中柔亦順焉剛巽乎正柔亦順焉聖人
所以申命者如是　道无入入者名而已風之入也
有入乎隨也風也一而二二而一隨時之義亦如此而
已有象則有重也是之謂申命故伏申故顯巽為雞申
命也使而隨召而應信不思教不議中以行事隨而已
矣　進退不果也治以果申之初也　神无方也
有告焉易无數也在一二三四者有歸焉始不求終不
得用之時吉无咎者得可必也不待得而吉　資莫
如仁斧莫如義君臣之際仁義而已三之頻斧喪矣斧
喪資安施乎用吉也故得中之吝也故志窮　先甲
後甲事之終始也先庚後庚行事之終始也事之終始
天地也行事之終始君臣也初在履故无初終在巽故
有終二之吉得也三之正合矣復之終也　貞吉悔
亡无初有終則悔亡而有功者在其中矣其亦重巽之
義乎　上息偃者或得或喪其志不同也用而不有
者得不有而亡者窮上窮由失中也九二之上息偃求

副下齋校本

也上九則喪矣上故貞凶貞可凶乎曰吉凶在人失得
之象貞何與焉巽以行權知之事也智不與焉
䷹兌下兌上亨也无不達也利貞者性情也　亨利貞故
說也剛中而柔外是謂中道說以利貞猶曰中孚以利
貞其用也豈用之乎是以順乎天而應乎人也　說
之大非說之而大也井之用可觀于此　君子以朋
友講習其有大于麗澤乎　兌而說者和兌也知和
而和者行也未疑猶變也履以和行而至于體天地之
撰者聖人終始也是故習以說始行以慶終說之所以
大何也亦悔亡也亦信志也唯嘉會之君子為能孚兌
物相雜故曰文文不當故吉凶生焉兌而有未失

別下齋校本

中実失故凶中則當　商如商賚之商介爾景福之
介疾者未寧也商而獲助斯有慶矣孚在九五而四能
承之是以獲助　剥復皆天行也獨孚于剥者泯其
說也泯其說者貞勝故也貞勝而有厲則順乎天而應
乎人者具矣具故正不未故當說之大其唯位正當乎
其孚貞故常其攸當故孚引則有純故未光也輝
光日新其唯不家食乎其道光明其唯動靜不失其時
者乎
䷬坤下兌上利見大人亨利貞萃也利涉大川利貞渙也王
假有廟一也渙也故皆利皆利也故亨未而不窮者乾
道也再索而得者也得位乎外而上同者坎之外巽之

內同得位也王乃在中柔中也以中故得位以位故知
王　巽在上故曰乘乘木而木道乃行尊尊親親乘
木之功也　享于帝歆天也立廟尊祖也祖則有兒
矣渙而後知　用壯則小用以助純則吉初六之吉
患速也　杌在前王居也奔杌用健也敬修其可願
以悔亡為得願中也　渙其躬者艮之時也匪躬之
故无往不違泰初之志達此而已　渙其群元吉以
有丘也山為君三是也丘為臣四是也有丘者不敢无
君臣也思出其位則此義夷矣其能如六四之光大乎
物以群分安可夷也六四順而位明不息者也天之所
助是以元吉　渙汗其大號散而不吝也散而居是

別下齋校本

謂正位　渙之終其血去矣而不能逖者害必及之
能如上九之遠害乎上九剛而順剛故不吝順故天助
之无不利也　拯　助純也奔其杌朝宗也志在外
匪躬也有丘匪夷也
䷻兌下坎上節而信之故受之以中孚无過无不及者節亨
也苦甘者味也苦節不可貞味焉而後知貞无不可不
可貞者苦節也鼎金鉉之爻曰中以為實也玉鉉之爻
曰剛柔節也中也故變上也故節大蹇之爻曰以中節
也而家人之九三則失家節也然則節之義可知矣是
故剛柔分而剛得中節之所以亨也　可貞則亨不可貞
則其道窮矣味之于人貞无不可不可者窮也說以行

險節之宜也如通知塞則不出宜矣必于不出豈履中
之宜哉爻不當位則失矣可不思乎　當位以節中
正以通謂九五也以節以通所謂中道四時有終始本
乎未發之中民物无傷害成于中節之和　水无大
小多少稱澤而已君子以焉數度起于易德行生于健
順　制議以不出為初節之所以不窮者以中正也
塞而不通其可出乎是道也致而後知極者中也凶者
失之象也善觀時措之宜者如吉凶于未象然後爻當
其位　既嗟矣又誰咎也　近君之地安節而後
亨上所制議有不安焉承者過也　節之亨以甘也
五之甘以亨也節未熟則苦甘則安可知往有尚者尚
別下齋校本
安亨也承之使安非賢乎所尚如是非尚賢乎自天祐
之吉无不利又以尚賢也如是則九二安可大邪
悔亡則不可咎
䷼兌下巽上豚魚吉中孚也信及豚魚孚也利涉大川利貞
者无不利也吉之上也利之大也　柔在內未出也
剛得中未發也是故說而巽孚乃化邦也不說也何以
知巽不巽也何以明說其孚如是未足以化邦也　本
者木道也舟虛者中孚之象也利涉大川者其唯中孚
中孚以利貞者中孚而以也是之謂應　說生趣動
有生所同　中孚以虞吉為初相遇而聚則以不虞
為戒有是而不它安往而不安也它不足有樂而不改

者如焉化而裁之其變大矣初則未也是故引而未變
萃之中也虞而未變孚之始也始而終之引而後順用
大壯也　鶴在陰子和之吾與爾皆靡爵之子也其
鳴也音而不舉其和也爾而皆得群之義如此而已不
離不亂其唯中孚乎　中其位也得敵則不當可知
易曰艮止也止其所也上下敵應不相與也兌之上巽
之下此中孚之位也止則當矣　位威而不盈用健
而无黨則不當者絕而其類孿矣一乳二子曰孿
位正當者以利貞也孿如者无不信也信及豚魚乃應
乎天豈止小畜之富哉　不在內非中也不在中非
孚也是故在內則幽而可知得中則　而不有或更命
別下齋校本
而悔亡或折履而行柔應不應也翰音者聲而已易曰
咸其輔頰舌滕口說也　月幾望而馬匹亡則无咎
有孚孿如聞而知者聖人與之
䷽艮下震上天地之大義聖人之中道一而已矣无小无大
无可无不可養而後動者大學之道也有其信者必行
之小者之亨也大宜謙而不宜亢況飛鳥乎小者不失
其宜則大者得矣吉者得之象也小者之不宜上義之
大防也不出其防用過而无不亨矣剛柔皆得其中則
无事不可一得一失有中有不中則小大之宜辨矣宜
下而上不順矣不上而下不逆矣　其止可見而動
聞于外小者過而亨也君子以焉　止其初順也以

焉凶也動而止之觀象也君子之以存乎大象小者之
以戒乎初爻　祖初也君三也二陰也妻道也臣道
也六居之過者也柔為順中為美其可過乎不及者遇
而止也　弗過者分也防之者義也從而失義衆得
而戕之艮止也所以防也　弗過者分也過之者適也
往厲者危而往也必戒者必乎行也勿用永貞其用違
坤之貞也凶故也　陰處盛位大者不應雖盡心焉
取小而得不多也弋可以得焉而鳥不宜上其兩乎有
飛鳥之象焉足故初而以凶可以知上五而已上終失
其宜矣小畜之密雲者巽也小過之密雲者震也以巽
畜者不能止健以震過者不能大過是以坎皆不來巳

別下齋校本

者既以也　上六鳥之亢者也不安其適作而取災
匪正而有青者也何謂匪正作故也何謂作離故也行
而然麗乎凶蓋亦不善推其所為而已時也有性焉易
曰勞謙君子有終吉　上六不自知其不宜所謂知
小謀大故及
䷾坎上離下既濟亨者涉川而既濟也大哉乾元何濟何涉
是故君子之有大者事雖盡濟不有其吉知吉凶治亂
循環而不窮也小者之亨敢不思患而豫防之乎乾剛
坤柔大小具矣正而位當則亨知矣不常而應令雖未
濟亦必濟也夫柔之為道不利遠者其用柔中也或當
而吉來或應而方行皆以得也夫天下之事未有終止

而不遠者故曰易窮則變變則通通則久久近大小必
覩其極朋從爾思所以同患而防民也鼓萬物而不與
聖人同憂則何何慮水在火上可不思乎　既濟矣
事可止矣故曳其輪也濡其尾者後有患也初而慮終
思患也　茀車蔽也婦喪其茀則不得行矣勿逐者
窒也七日得者得當也睽之初剛也故曰喪馬喪茀而
未發中也得當而後行道也　伐也而令不克焉憊
也憊困劣也柔之失中者也雖愚必明雖柔必強是亦
君子之道及其成功一也小人勿用則終不用矣用而
後齊濟豈小人之事哉小者亨謂小事也　四多懼
近也終日戒有所疑以處多懼之地當矣哉　豐亨

別下齋校本

王假之萃亨王假有廟處濟之道可知矣萃用大牲而
九五匪孚元永貞悔亡則志未光也六二之所以引而
未受者需其孚禴而已盥而不薦用其實也實則受福
與時偕也　大來之吉自上祐也初吉終亂思患而
豫防也　何可久也要其終也首今也首厲不可濡
今濡其首則後濡其首尾思防在今
䷿離上坎下亨者嘉之會也既濟未也故曰未濟亨汔幾也
幾未也濟之時後有患見矣況乎既濟而可不思患乎
小狐者小之未定者也小而未定是以常有其所其能
出中乎物不可以終濟濟安可以為常哉艮也者萬物
之所成終而成始也如不續之道者則知終矣无攸利

者不當位也雖不當位剛柔應也是以將濟豈可以為常哉　萬物之物亦物也方隅之方亦方也順辨而居君子所以處汔濟也故曰无攸利　濡其尾吝必于濟而不捨者也初習如是豈知建極之義哉　曳其輪不征也而不征是謂行正　征則凶故宜止涉則利故宜行吉凶利害未貫乎一故曰位不當也近五而承之鬼和而伐之其志也三年者今未也窮也而志行也止也而往不羸也伏也而位正中也升而得也未感害也吉悔亡也君子不諒也　二之曳變悔也皆貞吉其貞同也同得之光无往不吉時未可濟曳以有待其應如是則得位得中之柔其有悔乎然則六五之光其暉在九二　有孚而養之可也首不可濡也濡其首有孚失是矣失是亦不如節也節而後信之信而後行之君子之行健而不息易之終始也

別下齋校本

先公晚年益絕世念致一性命之理嘗著易說以遺諸孫正同謹以家藏刊于毗陵官舍庶幾流傳不泯

先忠紹興十二年十月日男右宣義郎權發遣常州軍州事陳正同謹題

此從梅會里李氏校經廎明代舊本傳錄惜尚有譌字因以意訂其一二知不免多所遺也庚子秋

葬蔓邨許光清識

吴園先生周易解九卷附錄一卷

（宋）張根撰

清鈔本

吳園易解九卷（湖北巡撫採進本）

宋張根撰。根字知常，德興人。年二十一，登進士第。大觀中官至淮南轉運使，以朝散大夫終於家。事蹟具宋史本傳。是書末有其孫垓跋，稱為先祖太師者，其子燾孝宗時為參知政事，追贈官也。根所撰述甚多，垓跋稱有宋朝編年數百卷，五經諸子皆為之傳注。晁公武讀書志載有春秋指南十卷，今亦未見。惟此易解僅存。明祁承㸁家有其本。此為徐氏傳是樓所鈔，自說卦傳乾健也節以下，並蝕殘闕。末有康熙壬申李良年跋，亦稱此本不易得。然通志堂經解之中遺而不刻，豈得本於刻成後耶。書中次第，悉用王弼之本。詮義理而不及象數，不襲河洛之說。注文簡略，亦無支蔓之弊。末有序語五篇，雜說一篇，皆論繫辭，於經義頗有發明。又泰卦論一篇，於人事天道倚伏消長之機，九三致意焉。蓋作於徽宗全盛時也，亦可云識微之士矣。

吳園先生周易解卷第一

乾卦䷀乾下乾上

乾元亨利貞初九潛龍勿用伯夷之事九二見龍在田利見大人仲尼之事九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎文王之事九四或躍在淵无咎武王觀兵之事九五飛龍在天利見大人禹湯之事上九亢龍有悔獲王之事用九見羣龍无首吉堯舜之事彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧乾道无所不該四德特舉其應物之跡與故有人君之象象曰天行健君子以自強不息事之所興王之所成皆原於此潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也天為剛德猶不干時況於人乎文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞四德所歸惟乾為然初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也時命大謬而樂則行此所以為聖人之隱九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也有君德而无位於誠矣也閑邪存其誠是以謹守其中庸善世而不伐德博而化是以无悶不服九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣內文明所以進德也外柔順所以居業也三介天下有其二非貴而何以服事尚非善而何九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎時哉不可失何咎之有九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也聖賢相須異度可大有為於天下上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高

而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田舍時也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也是則通故潛龍勿用陽氣潛藏聖人所以在下見龍在田天下文明所以時出而出終日乾乾與時偕行所以行其無事或躍在淵乾道乃革所以退而自試飛龍在天乃位乎天德所以居上而治亢龍有悔與時偕極所以處當為災乾元用九乃見天則所以常治而不亂蓋功威君道自退天之道乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不

言所利大矣哉乾道始而萬物自亨无一物不得其所而各正其性命之情此其所以為大而人君諸之也大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也具此七德是以能不息而貴出无所不利為人君之象焉君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也得時而物之謂君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也寬以居之无欲違之稱仁以行之不欲一物失所之謂學問以成之寬仁以行之此德之所以博而施之所以書也以此處下言聖集王以此處上帝王天子之德也九三重剛而不中上不在

天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕書懼恭小心翼翼之謂九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎動以不得已之謂夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎所謂順乎天而應乎人亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎持滿有道天下所以常治而不亂也

坤卦 ䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉坤雖具四德而所利已小況道也能无妄貞華一時一事者乎敬曰齊小大者存乎朴此各毛者所以當支而遠之然後可也彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天此行以為坤而為人臣之象坤厚載物德合无疆道天行資含弘光大品物咸亨生育亨毒牝馬地類行地无疆乎尔不足以配天之健柔順利貞君子攸行柔順而不正則小人之徒先迷失道後順得常陰以從陽為正西南得朋乃與類行巽離兌皆陰卦也東北喪朋坎艮震皆陽卦也乃終有慶陰以佐陽為功安

貞之吉應地无疆不安於正其能无疆乎人自之道盡此矣象曰地勢坤
天動故言行地靜故言勢君子以厚德載物于囿有不明于家有不見之謂初六
履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至
堅冰也因不在初之義六二直方大不習无不利卑內之事象曰
六二之動直以方也不習无不利地道光也凡所以言大
六三含章可貞可發可奉懷之之謂而或從王事无成有終大言
之事象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也明說
且括之謂六四括囊无咎无譽微子之事象曰括囊无咎慎不
害也坤道華故六五黃裳元吉伊周之事象曰黃裳元吉文在

中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道
窮也后吳之事用六利永貞象曰用六永貞以大終也大而
假於伊周告歸之事文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後
得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時
行本剛不方不足以配天然行之有時必主乎順而後可往而不進然有至于亂戰者矣此君子所以
嘗稱早也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣
弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸
矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也不辨
故積習而不自知辯有養其善惡之謂直其正也方其義也君子敬以

直內義以方外敬義立而德不孤有敬以直內然後可盡義以方外不
然能見於疑乎不孤之謂大直方大不習无不利則不疑其所行
也環持輔辨入日所以塞貴何疑之有陰雖有美含之以從王事弗敢
成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也
三公北面執圭而由把兼取子比天地變化草木蕃天地閉賢人隱
陰進廢教易曰括囊无咎无譽蓋言謹也非盡之時言君子黃
中通理之推謂正位居體美在其中而暢於四支發於
事業美之至也功成治定制禮作樂之謂陰疑於陽必戰為其嫌
於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉明其焉

之謂夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃各正其合同夫所以大而
能終也
屯卦震下坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交
而難生震坎害陽而曰剛柔始交者此論乾坤而不論卦乎乘剛孟柔之義同動乎陰
中大亨貞雷雨之動滿盈于物則利于人則屯天造草昧宜建
侯而不寧天主益亂象曰雲雷屯君子以經綸擬危安中因屬君子
初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以
貴下賤大得民也恩物則利治亂則亂六二屯如邅如乘馬班

如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難
乘剛也十年乃字反常也歲寒然後知松柏健操然後見君子六三即
鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝也難之恐夫往无應
近遠之九五是爭在作君子為能不徒於日也象曰即鹿无虞以從禽也君
子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾也是華故往吉
无不利以貴求下利孰大焉象曰求而往明也不失時故九五屯其
膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也人主痛不庸大泥身
中之時分上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可
長也上下无交志當盡此而乃效見女之患不至道矣

蒙卦
坎下艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙險在下而止所以為蒙蒙
亨以亨行時中也直而陷冕而果之謂匪我求童蒙童蒙求我
志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也
剛而无應間而无欺主謂蒙以養正聖功也可也以恩象曰山下出泉
蒙初出于山莫適所之蒙之始也道之以道可主子海蒙之終也不知所以道之茫然无所歸宿斷為
下矣君子以果行育德乃光于蒙初六發蒙利用刑人用說
桎梏發蒙之道以威為先始難甚暴勢乃甚稽治亦如之以往吝蒙之始故象曰利

用刑人以正法也正法所以警之宥罪所以持之不少假借之謂九二包蒙
吉事故之謂納婦吉勿書疾然之謂子克家象曰子克家剛柔接
也大義婦德且有子為六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
此所以為蒙象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰
困蒙之吝獨遠實也自象之謂六五童蒙吉象曰童蒙之
吉順以巽也風王之事上九擊蒙持之盡故不利為寇利禦寇
象曰利用禦寇上下順也
需卦
乾下坎上
需文則為也不文則為衍有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須

也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣所以異子需二得之
矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也所以異子是五得之
矣利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲
食宴樂萬物皆得故初九需于郊利用恆无咎畏難之初故象
曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也九二
需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也乾之爵故雖
小有言以吉終也義不勝故九三需于泥致寇至寄迎于雖故
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也剛適不中
此有持故六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也得為

而出亦已晚矣九五需于酒食貞吉陰難既平忠謀既降天下慶樂之時象曰酒食貞吉以中正也易卦度民惟中正之得亦上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也爲卦之外不与物爭三陽來遠于己无嫌能敬以待之可无憂也

訟卦 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險、險而健訟此所以異于需訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也訟之不可如此聖人之愼戒爲故象曰天與水違行訟天左旋水東注此訟之端君子以作事謀始所以防訟初六不永所事小有言終吉既所謂衆而已不敢取强爲象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也上有好者下必有甚君无无焉六三食舊德貞厲終吉或從王事无成食舊雖衆至于訟然有訟之偏矣爲能從之所以異于二而其非訟吉也以此從王事亦可以无成既成事不說之成象曰食舊德從上吉也事故九四不克訟復即命渝安貞吉聞理而止不違而違象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉中不取强正則戒直訟之无吉孰大於是象曰訟元吉以中正也此天下所以見而賴曾爲剋上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也取孫之屬如此

師卦 坎下坤上

師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣丈人之嚴如此剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣嚴而從錫之謂虔哉毒使由之謂猶安山县惟如此然後可以也于公若于訟其也象曰地中有水師位法微爲亦君子以容民畜衆惟如此無從爲有名初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也所以最爲貴故初失律三年尸四左次五事子剛容凶甚有功者惟二而已至上六九二在師中吉无咎王三錫命象曰在剛文以來於爲吾天豐也師中吉承天寵也從徊討故天王三錫命懷萬邦也衆受夫民故六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也爲事之始夫律而已三事之成致有輿尸之象焉六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也左次不能同象之謂六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也田以敢戰而已執言問罪而已故雖不剛无害若夫因欲師作長子

為可何因民素服事也雖未必有功賦衣有無尸之志焉 上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 泰之師是已苟小人是用則師後起矣

比卦 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也 比所以吉 原筮元永貞无咎以剛中也 比爽于私不嫌欲爭 不寧方來上下應也 來獨顯從而已 後夫凶其道窮也 所諸後服着先為凶 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 大比為親 初六有孚比之无咎有孚盈缶 虛中而質誠感之象 終來有他吉 當比之初无應乎外然而上比于實也苟能誠而將之可以无咎至誠不已則然與之同外矣故曰有他吉因不失其親亦可宗之謂守 象曰比之初六有他吉也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也 雖以陰居陰中正而應故然 六三比之匪人 順乎六故 上象曰比之匪人不亦傷乎 君子所以居必擇鄰遊必擇士 六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也 水惟趣下四得位故 而 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也 正度中為能顯 舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 田有驅祿 逆奔之義邑人不誡天下可知蓋中正以現天下不求於物而物自歸焉莫不取於中正屢、上六

何足為累乎卉之弃于蓋邦之矣 上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

小畜卦 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 所畜小故 象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜 位非中正故 健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 西方故欲之地故以 德文德為畜 象曰風行天上小畜 巽於理矣 君子以懿文德 能於自益 初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也 小畜之初有應於上吉斯未信其力而止皇彼克能大之凱且无自傷之患 九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也 雖九初自知之几亦先大三不勝任之辱 九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也 剛室不中其理固出、身不行道不行於行於妻子況能任重乎致成務是已 六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也 上輔百孚所畜未大以弱制強 不免於傷假以終拾庶可无咎 九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也 居位得中而乃攣如不能獨富所畜小故也 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也 積德之極雖可施為附畜者小畜思危滿与夫大畜之、上九異矣

履卦 (兌下乾上)

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨(剛暴如虎而柔能勝之禮之可尚如此)剛中正履帝位而不疚光明也(上健下說盡為辟之最)象曰上天下澤履君子以辯上下定民志(正名分為本)初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也(所謂无入而不自得)九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也(上无應而不比于三依乎中庸遯世不見知而不悔者也)六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君(有其志而无其才處非其位而不度時之可否者也雖于武人為宜職在先唯故也)象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉(所謂在上位不陵下在下位不援上者也)象曰愬愬終吉志行也九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也(履而泰然後安五以剛克者也其象泰乎)上九視履考祥其旋元吉(乾剛之極下應於三所謂和而至者其是之謂也速極當返物之理也)象曰元吉在上大有慶也(德之基故)

晏國先生周易解卷第二

泰卦 (乾下坤上)

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也(上下交而其志同然後為泰非咸有一德其可乎)象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民(泰者中和之極致也實理實竟)(此五其時非君聖臣賢千載之會不可與此)初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也(不出不足以為君子)九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行(不知足不足以從中和位天地育萬物尚中行大有為之君成光大可與之業)象曰包荒得尚于中行以光大也(中行之事包荒為光惟)九三无平不陂无往不復艱貞无咎(日中則昃月盈則食惟亂乃能有其治惟亡乃能保其存)勿恤其孚于食有福(上下之交於此已極)象曰无往不復天地際也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也(而有加焉太平君子主誠樂與賢者共之〻詩所棄言翩翩者鵻烝然來君吉人主至誠與賢久而格於天下則賢者无事於引夫若能然誠有所能則翩然來矣其義與泰之六四同益泰之君能下下不已故賢者始則以其實在終則以其鄰主非封祿之謂之益欲行其道以逐其)

泰志以其六五帝乙歸妹以祉元吉王公帝暨我是為盛象曰以祉元吉中以行願也蓋惟皇極可以斂五福於身而致錫於其民上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也物極則反理之必然惟聖人然後持滿有道

否卦乾上坤下

否之匪人言否之匪人則泰之必得君子可知不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也變志言无邦經異論其內陰而外陽內柔而外剛爻雖體而書則柔內推本其所自也小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿遠害莫若儉全身莫若容初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也於否見聖人忘亂之深愛君之切愛民之志處下則相與守正以養其德在位則包承羞順以倡其基際陳來可余則以尊著卑以俟之有隙可治則引其究陳以決之決之能遂則戒懼以守之之積本以絕之星无危而不在於君也雖然惟有大人之才然後可以乎此不然則道以益亂而已矣細之君子是已六二包承小人吉大人否亨在位拔曰否亨象曰大人否亨不亂羣也道泰之義六三包羞象曰包羞位不當也才不足以有為則已矣而用任不去何尊如也九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也否道革故可興治之變自之人可開非矣九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑不慎漢亂象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也傾者徒其本根之猶固其已傾之而而傾之宜若易為而小人之豊報結謀同所以唯也可不使哉君子自謂為君子而猶小人為小人小人亦自謂為君子而謂君子為小人是以人主常不能勝其恐然則如之何而辨之雅察其所獲之小大而已矣在其大體為君子往其小時為小人上能尊君下能受民是往其大許者記上則何君下則甚民是在其小體者也現其所往之小大朝翔而貴之則君子小人之實不能迎矣然泰之君周光此悉持在否之時為也謂此所以狩吉匪人每言大人者如比

同人卦乾上離下

同人于野亨利涉大川利君子貞同人之道以者為主然後有所合以善為不然後有所成以大為貴然後有所濟以止為守然後有所主見夫猶益三爻動可見矣象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也柔不能自行必資乎乾然後能有濟文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志通天下之志非中正不可象曰天與火同人君子以類族辨物通不同不相為親火炎上而天下獲同人如之初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也辨未能應然可以无矣六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也然為同人之主是以為吝九三伏戎于莽升其高陵

三歲不興剛而不中其興如此象曰伏戎于莽敵剛也三歲不
興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗
克也其吉則困而反則也以陽處陰故不曰悔亡而言吉聖人貴遷善如此
九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之
先以中直也大師相遇言相克也五得居尊不能最已以為二為三所
四戎乃勝為戎並故也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志
未得也處雖未得亦无憾矣
大有卦乾下離上
大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰
大有此同人之在者大舜之事上其德剛健而文明應乎天而時
行是以元亨王公之尊貴其故如此象曰火在天上大有惟明可以
有大君子以遏惡揚善順天休命重明顯惡退惡進良是謂天命非大明不
勾為初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也居大有之初无上下之交悉未居遠害之者衆非我之咎能勾以ゝ于進乃免于患九二
大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也
乾付之重唯中可免為春之九二同志九三公用亨于天子小人弗克
象曰公用亨于天子小人害也能遇之盛惟有德乃堪是以河陽之將君
子猶有遭非為九四匪其彭无咎夙夜匪懈以事一人之錯象曰匪其彭

无咎明辯晳也所以保其身六五厥孚交如威如吉象曰
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也不如是不
足以有无大上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自
天祐也九伊用之事所謂匪用以光利君成功公孫碩膚是已基大有之時天之所助者能遁碩
為事人之所助者以厥孚交如上九能履發志之信勿忍休命之順則非背遁能何往而不利哉
謙卦艮下坤上
謙亨君子有終君子所以有終惟君子為能終象曰謙亨天道下濟
而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈
而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而
光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子
以裒多益寡稱物平施多者裒之寡者益之謙之政高、下、无偏无謙之事
自是觀之事人所謂謙者蓋過于中庸之謂哉初六謙謙君子利涉大川吉
唯既可涉况其他乎象曰謙謙君子卑以自牧也謂之教者去其驕倖之謂
六二鳴謙貞吉害也故於不正戒象曰鳴謙貞吉中心得也
九三勞謙君子有終吉此惜極艱之事其勞知此非君子能有始終乎象曰
勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙可以有為矣象曰
无不利撝謙不違則也當故謂之則六五不富以其鄰利
用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也干戈者躬服雖謙之

主為主上六鳴謙利用行師征邑國忿也二丈己蹙故象曰鳴
謙志未得也可用行師征邑國也雖是于无不利然亦可用征邑國謙
无不通如此
豫卦坤下震上
豫利建侯行師順天下之欲以動何不利之有彖曰豫剛應而志
行順以動豫非剛應而志行則其順而于擧家悅而已豫順以動故天地
如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而
四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服行習政之而不悉悉
刑如此他可知其豫之時義大矣哉香七之凡象曰雷出地奮豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地則為物皆奮
而知悅是之謂豫樂之感人如之見王作樂非偏為也凡以象成而已故可以薦上帝配祖考而神亦祖
考安樂之初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也當豫之時上下
晉思唯四以剛毅有以厲除而二獄以中正自守見稱知凡其他皆未免于悔吝而初居豫始鳴為好樂
首也故有志窮之凶為人无速患亡有近受甚為人也多吸速者甚出入不速者失六二介于
石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也唯中正故能知
凡六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也豫非
寔任衆近于四而騎是自若能勿悔步九四由豫大有得勿疑朋盍簪
象曰由豫大有得志大行也才足以蕃世有始書也上下由之以保其安存

何疑之有六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不
死中未亡也四為輔耕故上六冥豫成有渝无咎象曰冥
豫在上何可長也豫極矣當不知懼禍將及之
隨卦震下兌上
隨元亨利貞无咎隨時之義在是四德乃可无咎此其所以大彖曰隨剛
來而下柔動而說隨非剛柔而下柔則其動而說也乃小人之隨耳大亨貞
无咎而天下隨時唯大亨貞天下无咎而致天下隨之隨時之義大矣
哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息貴動於雷而息於澤
隨時故也君子嚮晦亦如之蓋不得不耳初九官有渝貞吉從道不從出君之謂

門交有功者豈危從之義象曰官有渝從正吉也苟不從正則後亂書
章出門交有功不失也唯體震之才故能无所係而不隨時焉故曰隨无故也二三
使大之失六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也物切
近皆不得不從非在不能兼与附六三係丈夫失小子隨有求得利
居貞求舍不小獲為之謂何象曰係丈夫志舍下也九四隨有
獲貞凶說揜之為有孚在道以明何咎事故乃以可濟象曰隨
有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉誅伐
之弟謂時象曰孚于嘉吉位正中也以則此下去惟正王之事之上
六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上

窮也行謂三分天下有其二以服事商雖見囚於羑里而以為亨故隨時之義大矣哉惟文王當之
蠱卦巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日雖始巽之然成於欲速
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱此蠱之所由生蠱元亨而天
下治也惟元亨然後治利涉大川往有事也先甲三日後甲
三日終則有始天行也物極當變故象曰山下有風蠱所謂
風落山者排除之象君子以振民育德振民謂作而新之育德謂養而成之初六
幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承
考也蠱建之始能以意承授蓋潤澤歸於聖當行以為有子雖危何傷大而天下小而一家其義一
也要之幹故九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中
道也貞則失矣九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父
之蠱終无咎也志在愛觀故六四裕父之蠱往見吝一於任命
異失志示矣象曰裕父之蠱往未得也蓋要所往之謂考六五幹
父之蠱用譽所謂立身行道揚名於後世者也象曰幹父用譽承以
德也与君子愛人以德之意同是視之裕父者要姑息之謂乎上九不事王侯
高尚其事於家可如象曰不事王侯志可則也當蠱之時雖不世外
而就能固守其身志亦可為矣
臨卦兌下坤上

臨元亨利貞君臨之道當具四德至于八月有凶當剝於衰亂彖曰
臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
至于八月有凶消不久也盈虛消息至之再故象曰澤
上有地臨君子以教思无窮容保民无疆此所以為大初
九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉
无不利象曰咸臨吉无不利未順命也初應四者也故正明吉二
應五者也苟能皆要所有何不利之有六三甘臨无攸利既憂之无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也兌之體故六四至
臨无咎象曰至臨无咎位當也主欲与賢无所嫌忌異夫竊位者矣天如
是而後可以見六五知臨大君之宜吉舍己從人光舜之事象曰大君
之宜行中之謂也惟行中然後可為大上六敦臨吉无咎象曰
敦臨之吉志在內也乃心不在王室之謂
觀卦坤下巽上
觀盥而不薦有孚顒若化人之道誠為本象曰大觀在上順
而巽中正以觀天下所以為大觀盥而不薦有孚顒若下
觀而化也所謂不言而信觀天之神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣所謂神道者何哉誠而已矣故曰天地為大矣不誠不能
化萬物聖人為智矣不誠不能化萬民象曰風行地上觀先王以省方

觀民設教此之謂明而矣初六童觀小人无咎君子吝君子人之所觀者也象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞所觀非故象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也六四觀國之光利用賓于王伊傅之事象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也雖中正以觀天下然觀我生而生已道未光也与知臨之大異矣故无咎而已上九觀其生君子无咎道有微而无其位然不怨天不尤人自信而已咎之所以免象曰觀其生志未平也所謂天未欲平治天下如欲平治天下舍我其誰哉

吳園先生周易解卷第三

噬嗑卦震下離上

噬嗑亨利用獄陰陽之謂象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也剛柔分是以有別動而明是以有察雷電合而章是以大畏民志柔得中而上行明有果於之心而无并制蓋之意其於私也何有使其參任皇時用然而已哉象曰雷電噬嗑象於是通二目之用先王以明罰勅法不以噬嗑當知此初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也謂以馭道之衷六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也不得下有六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也才不足故九四噬乾胏得金矢利艱貞吉金矢既所謂象矢象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黄金貞厲无咎黄金既所謂剛金象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也是所謂聽終益下耳上合使其觀

賁卦離下艮上

賁亨小利有攸往白黑正白黑[illegible]止黑象曰賁亨柔來而文剛故亨德進剛者之事分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也剛柔相雜天之文謂遷柔進人之文觀乎天文以察

時變觀乎人文以化成天下所謂天下仰心高下象曰山下有

火賁瑞於庶賁立國之象也於君子以明庶政无敢折獄此之謂文

明以止初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘

也初賢聘才天下之盛節而初象在下其乳而隱義不有默故也六二賁其須象曰

賁其須与上興也所謂分剛工而文柔九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也嚴无之事六四賁如皤如白

馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終

无尤也速而書往若不固其處上就猷恭而尿丸財可以行道之時也何尤之有

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也禮雖未盡志不可尚處否細半故然亦有喜上九白賁无咎象曰白

賁无咎上得志也今无處極超舉遠引假附其之及者也

剝卦坤下艮上

剝不利有攸往彖曰剝、也柔變剛也不利有攸往

小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也宅細君夫是矣子象曰山附於地剝上以厚下安宅本固剝邦

守所以止剝取大於此初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足

以滅下也九剝皆小人剝君子君子所侍以貴而小人之与所謂厚下安生果矣休於由

而已故剝每進盍函料於自剝其廣夫六二剝牀以辨蔑貞凶象曰

剝牀以辨未有與也使五爲之患剝相不止辨而已其六三剝之无

咎象曰剝之无咎失上下也獨應於六苗所以爲得与失也其六

四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也輩近与君得肆其毒

故六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无

尤也極是喜矣夫上九碩果不食艮爲果蓏君子得輿小人剝

廬象曰君子得輿民所載也能止剝故小人剝廬終不可

用也當自戰致

復卦震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎在始剝成自取安在復時日朋來无咎聖人之意

可見矣反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道作順

爲能事所復七日來復天行也陰陽之數不過六天地不能違其于人乎陽故言日

陳敖言月利有攸往剛長也若乎之時復其見天地之心乎變物

元已象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方安身所以剝用初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠

之復以脩身也物子所以爲好學爲脩身六二休復吉象曰休復

之吉以下仁也親仁以爲吉執大烏復六三頻復厲无咎比於初故

象曰頻復之厲義无咎也雖未能不戚然執念於速復故六四中行

獨復象曰中行獨復以從道也中立不倚雖遠无与應於初故六五

敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也動寡用敦中孔仲尼之事中以自考如悔之有

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也每出而也者初无欲而後動猶或雜与况迷復以行之乎

无妄卦

震下乾上

无妄元亨利貞大是之謂无妄其匪正有眚不利有攸往當无妄之世而欲妄動其可哉象曰无妄剛自外來而為主於內乾上坤下一索而得震故動而健剛中而應大亨以正天之命也是妄之獲獲如此其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉眚之不可僥倖如此象曰天下雷行物與无妄然然感應何妄之有先王以茂對時育萬物所謂草木固有生矣為獸固有事矣吾何為哉茂對時以育而已理人之无妄如此

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也震之辭故

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也欲事无妄之主當如此耕穫菑畬小人之事變遷所以見敗也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也行人得牛而邑人災是謂无妄之災難非我作而動与往拯獲

九四可貞无咎非其故妹象曰可貞无咎固有之也輔无青之

九五无妄之疾勿藥有喜主當如此象曰无妄之藥不可試也快復之而已究陽之水是也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也所謂用眚者物不可極故

大畜卦

乾下艮上

大畜利貞不家食吉大衆天人之事大利涉大川象曰大畜剛健篤實輝光日新其德大是之謂大畜剛上而尚賢能止健大正也能而賢而止健非所當之大其能之乎不家食吉養賢也君能不下故利涉大川應乎天也時當有故大象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德所謂大畜之畜如此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也大畜雖受于小畜敢進之難久夫故初必有厲雖能動心思往愉蓋所不窮之及于自害以乘小人爭所以免于災而益大也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也三雖欲盛然之未能大有為与小畜之三同其所以免於尤悔者如猶中以自來得咸吾而動故也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往所害已或可以救遠矣誠以難進高曰閑輿衛可也哉于疾馳故也大是損大畜既成象曰利有攸往上合志也九在上故

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也童牛之牿所謂犯而不敢豬豕之牙所謂不然而戚夫然後可以有為非所為之大而正其能大于自勝之謂強如此

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也 乃傳之中

頤卦 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉 大人之頤如此豈自養而已哉

象曰山下有雷頤 頤之時也 君子以慎言語節飲食 以人之所 為而取福違為者也 美 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也 不能自養而望於人頤之主也 六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也 含主養初非賓之道者不 則可征則凶矣丈者丘園之謂 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也 頤養正則吉而拂之是謂大悖 六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也 此上所養以養當民者也光執 六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也 全二養大雖違于常而能順于正終未可大有為而 吉无疑矣 上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也 成卦之主以成不居

大過卦 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨 拯危救難君子之事 彖曰大過大者過也 不仁而在高位 棟橈本末弱也 本而无輔 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉 非大人不能有為 象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 衰大過之世當如此 初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也 居大過之世處處之下非慎以潔其能免乎 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也 將以救過不得不求 九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也 雖以救持故 九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也 雖不橈乎下然後可以濟 究孔實寄有楊當則特吝至矣 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也 通觀 可以知仁其大君失者矣懷實是也

坎卦 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 濟險之道當如此 象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信 此之謂習坎 維心亨乃以剛中也 是以不偏 行有尚往有功也 盈科而後進之謂 天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉 形勢不如德非大人莫能守也權險之時非大人莫能用也 象曰水

洊至習坎君子以常德行習教事常德行所以處陰習教事所以除險
初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也不才
巨故九二坎有險求小得象曰求小得未出中也五在上故
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎
、終无功也水自上下而三以表當其衝能有濟乎六四樽酒簋貳用
缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也際剛天地
際之際初既而往行札而已不求其豈為九五坎不盈祇既平无咎象曰
坎不盈中未大也表能虛心存己札聲之自物德能濟難而已上六係用
徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲

也違復之咎如此
離卦離上離下
離利貞亨凡有所麗惟正乃亨畜牝牛吉坎君道也離臣道也象曰離麗
也日月麗乎天百穀草木麗乎土臣之麗君也日月之麗天重
明以麗乎正乃化成天下明、在上惟正之麗化何為而不成哉柔麗
乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人
以繼明照于四方文武之謂初九履錯然敬之无咎象曰
履錯之敬以辟咎也麗最在下不得不敬六二黃離元吉象曰
黃離元吉得中道也傳說之事九三日昃之離不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也通分而不能通
故九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來
如无所容也王務日孫王教之謂六五出涕沱若戚嗟若吉象
曰六五之吉離王公也雖在其位而傳襲之正遭變能成終得公侯之助上九是
也晉成之事上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象
曰王用出征以正邦也用公東征是已上導扒之

吳園先生周易解卷第四

咸卦（艮下兌上）

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平（所欲与之聚所惡勿施尔之謂）觀其所感而天地萬物之情可見矣（未有不相下而能感者）象曰山上有澤咸（水潤下而山虛感應如此）君子以虛受人（如響之報應）初六咸其拇象曰咸其拇志在外也（咸之道以虛為主故近取身則下體皆失實若拇之為念至四然後悔亡也上為无悔）六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也（止而後動可矣）九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也（既不能先人又不能守靜處之志在隨人而已盖可羞也）九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也（唯己可免）憧憧往來未光大也（此有心於感而求能无心於九求者也无心者其惟五乎）五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也（未無也与來如之何之來同）上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也（是謂辭費兌之體故）

恒卦（巽下震上）

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒、亨无咎利貞久於其道也（貞固之謂）天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也（此所以為恒）日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣（化成在久）象曰雷風恒（其專物也）君子以立不易方（萬物莫王以備之謂）初六浚恒貞凶无攸利（未可以貞而貞）象曰浚恒之凶始求深也（者恒之始而遽責人之知其能免乎）九二悔亡（久中之利如此）象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞（重剛为吝非所貞不中故貞而貞）象曰不恒其德无所容也九四田无禽象曰久非其位安得禽也（免往牽失）六五恒其德貞婦人吉夫子凶（君道主是故）象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也（失其當常之謂）

遯卦（艮下乾上）

遯亨小利貞（遯亨利貞未至于否）象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也（无咸之主）小利貞浸而長也（聖人不畏剛而示遯以其方也）遯之時義大矣哉（見幾而作非大人不能）象曰天下有山

遯君子以遠小人不惡而嚴全身遠害之道初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也二爲遯首初在其後其危可忍勿往乃免六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也此爲遯者也而欲收市衆而以異於吾九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也密近於二見執者也欲去不能係仕乃可九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也猶遠於二者爲霸而去九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也剛明中正書爲小人所陽知其不可爲以體而去守節不來莫之敢害也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利

无所疑也潔其人何累焉大壯卦乾下震上

大壯利貞不正不足以爲大象曰大壯大者壯也故亂之事明以動故壯謂大壯如此大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣由中而行非大壯而何也以正大爲壯況人乎大象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也勝廣之事九二貞吉象曰九二貞吉以中也苗之事九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也肖扇之事九四貞吉悔

亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也漢祖之事六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也子嬰之事上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也田横之事

晉卦坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接君子有不遲進當如此象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也用明在上可進之時道合志從无疑於欲象曰明出地上晉君子以自昭明德書无餘疑初六晉如

摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也裕者寬以君之謂進之始衆然如是是以君子雖處其六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母王母猶文母也象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也信刊人任爲九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也尸素貪鄙之謂六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也毋悼後害之謂甫審是而上行麗乎大明何恤之有上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也進不可極如此

明夷卦 離下坤上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之明不可夷也人謂之夷可文王是一卦之體箕子得一爻之用文王在外而毋大宴子在內而地親易地將皆然象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明蔡見滅焉者不詳初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也明夷之初避難早也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也箕子之事九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也文王之事六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也難象恐未足也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也得仁者之中上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

家人卦 離下巽上

家人利女貞家人之正其難於女象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也惟正身者然後可以正家父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正〻家而天下定矣所謂明由而書外象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆正身費大守此初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也家人之道尤貴於初六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也有謂婦順而正九三家人嗃〻悔厲吉婦子嘻〻終吝象曰家人嗃〻未失也婦子嘻〻失家節也家道尚嚴雖過无害婦子貴嫺婉嘻非宜六四富家大吉象曰富家大吉順在位也志者所致何吉如之九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也上正下順何致之有文王之事上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也家人之終不弛其嚴疑若有侮慢焉身以率之此所以信服而无怨之

睽卦 兌下離上

睽小事吉此論其常彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉非大人不能通之象曰上火下澤睽君子以同而異可否相濟初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也子見南子之事九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失

道也睽乎泄之已甚矣六三見輿曳其牛掣其人天且劓无
初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也一陰
處二陽之閒故見疑於上九上九剛明不終疑也故有遇雨之吉九四睽孤遇元夫
交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也失位无應下更於初同志相求
何咎之有六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往
有慶也行謂來遇而上行得中而應乎剛也上九睽孤見豕負塗載鬼
一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象
曰遇雨之吉羣疑亡也睽極則反爲大之義

蹇卦艮下坎上

蹇利西南不利東北文王與紂之事所謂往來之義如此利見大人貞
吉召聖之事彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人
往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉睽蹇
皆君子用叔之時而睽以求濟中蹇以剛得往此所以究言小事吉或言利見大人也象曰山
上有水蹇其道通往用矣之君子以反身脩德不季上遠而已初六
往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也待時之謂六二王臣蹇
蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也比干之事九三往
蹇來反象曰往蹇來反內喜之也季子之事六四往蹇來

連象曰往蹇來連當位實也連就連拓之連微子之事九五大蹇
朋來象曰大蹇朋來以中節也二老是也上六往蹇來碩
吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以
從貴也難風雅而在下以鄙爲督附上乃吉若箕子之事

解卦坎下震上

解利西南蹇難之散故不害東北无所往其來復吉箕子之事有攸
往夙吉微子之事彖曰解險以動動而免乎險解解利西
南往得衆也方以劍衆之謂其來復吉乃得中也有攸往夙
吉往有功也紐鑰之除故天地解而雷雨作雷雨作而百
果草木皆甲拆解之時大矣哉非大人莫能建不拔之基象曰雷
雨作解君子以赦過宥罪與天下更始初六无咎象曰剛
柔之際義无咎也攸爲難者之衆既難斯解難矣故上卦皆有封難之時而下卦皆有
交封之義初非難首而以柔在下復居解始是以免也九二田獲三狐得黃矢
貞吉象曰九二貞吉得中道也二爲難首進退既懼六五之君不爲已甚
故得以自歸焉六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可
醜也自我致戎又誰咎也爲盜之害既免於封寧失復窮而位置見凡也九
四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也既雖陰惟而係
進之謂六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子

有解小人退也天蹇四海之謂上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也悖逆太平可以行其道矣得位而在一卦之上故謂之公用召之事

損卦兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損〻下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往下不可損其貳損者益其上也上行而不修然後可信于天下而无咎也曾者可貞君子利往損也我所以為益故曷之用二簋可用享作如是然集可損益不時可雖以從己之政可知二簋應有時非時下事上之當道也損剛益柔有時損而不已則至于否矣損益盈虛與時偕行事當之為害象曰山下有澤損所謂山愛澤增能故君子以懲忿窒欲天下之可損矣大於此首就如此則其所謂損下益上皇有不孚者矣初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也損益之時不然已无事而言於君之非待其已事然後遄往而斟酌以救之庶幾其可耳九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也雖往則凶而守正不失其所為于損乃所以益之六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也是謂致一密勿之義六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也納初之說者也六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也為損之主柔而得中下說而附所以獲福上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也損而不已必益尚患失之高能與此

益卦震下巽上

益利有攸往利涉大川損上益下之時何用不可彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光益而不已道主於泰利有攸往中正有慶言中正則非遠道于百姓之恭可知以利涉大川木道乃行中虛故也益動而巽日進无疆不自滿故之謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行違則失中象曰風雷益鼓舞萬物者雷風雷以動之風以散之此其常也又從而鼓舞之此物之所以益而不已致君子以見善則遷有過則改天下之所謂益者莫大於此人主之所謂損者莫難於此初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也民居其勞之謂六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉猶發尊上帝之義同象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭以行險以毒天下而民從之吉又何象曰益用凶事固有之也為若故有之之義同言民不震不動也六四中行告公從利用為依遷國事要難於過國當依人而行象曰告公從以益志也所謂至從厥志九五有孚惠心勿問元

吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也堯舜之仁不徧愛人急親賢之爲務益下之道孰大於此上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也所謂益而不已必決

安陽先生周易解卷第五

夬卦 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和如是而後可以无悔吝揚于王庭柔乘五剛也孤陰外勝孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也不忍已甚利有攸往剛長乃終也陰盡陽純象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天其勢必決君子法之以施祿及下而忌居德焉初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也欲速之患又大

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也在我无歉九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎夬小人之道不惡而嚴壯于頄所以凶也君子反之是以无也象曰君子夬夬終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也外卦夬決者也據非其位自宜遠引爲可以无而剛戾不信其危可知九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也中既未光況不中孚人君而離區夬其推不相上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也擊必至是雖中道乃免以僅悅倫免于一時終必无咎觀上爻之義則夬夬之道未易可知

姤卦　巽下乾上

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也（自遇之象）若勿用取女不可與長也（壯永之戒）天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也（伊呂之事）姤之時義大矣哉（非大人不足以大有為之）象曰天下有風姤后以施命誥四方（萬難號四之誥）初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅（此所以自用取）（柔不得已繫制以制之乃可羞女子小人本所馭之如何在金柅之于始也又詳去害解之于孚）象曰繫于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓（四在）（外故四賓）象曰包有魚義不及賓也（此衆辯體事之）九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也（剛不中而无所偏也）九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也（據失其任安得民乎）九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（者以杞蔭質以言包瓜非所遇）（也能舍其章遂來也志不舍命者隕在天下之謂天降之福不亦宜乎）上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也（姤於獨窮進本可也）

萃卦　坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也（順以說而應非以剛）（中剛說非遂而已切由得聚乎）王假有廟致孝享也（合乎之謂）利見大人亨聚以正也（聚以正故亨）用大牲吉（可以理矣）利有攸往順天命也（平治之時）觀其所聚而天地萬物之情可見矣（順說之謂）象曰澤上於地萃（澤上於地物故萃焉）君子以除戎器戒不虞（物聚則无以）初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎（萃之物事下手進三陰元愚而比於四故初疑其慣既以萃亚於若號亦）（可笑也正志不在四故勿恤往无咎也）象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也（方革）（之時上下體聚多不正而二獨肯引而往是以獲吉而无咎安據守如此乃見信故人神而以薄故享）（享也）六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也（孫无外應而六四以同患相恤故）九四大吉无咎（雖功可以積通）象曰大吉无咎位不當也九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也（為萃之主有剛健之才望大有為而下吝）（家順已又悅以應之望都命哉物之最長志在保位而已此其所以未光而以正中故悔亡焉）上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也（能望於三是以）（焉也）

升卦　巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升（自下升上）

法得其時巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也南征与南侍同文象曰地中生木升君子以順德積小以高大如乎高士然乎高聖人君子之升盖如此初六允升大吉象曰允升大吉上合志也巽之體故九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也上為正忠故九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也謂夫之事六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也行以為至德六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也尊之事所謂居善盡責上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也升而不已

必修身如此利利其大焉

困卦 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信惟大人能口不而也况而口乎窮困之非如此彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也兌為口而在上故曰尚口象曰澤无水困君子以致命遂志美而情之初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也處困之極最在其下隱陋才賤深藏乃見九二困于酒食朱紱方來壯為故利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有

慶也堂然以家之時安可征今六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶據非其位其處如此象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也志在于民退其行九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也美聖之事上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也用拉則亨亨制則不安悔則獲吉

井卦 巽下坎上

井改邑不改井分定故也无喪无得所謂人肩往來井井、會有食多汔至亦未繘井羸其瓶凶能高已而不能高人不美責也象曰巽乎水而上水井、養而不窮也所以天苦民勸相改邑不改井乃以剛中也剛能其之汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也澤以事禹象曰木上有水井君子以勞民勸相井以以修初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也无所可用救九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也為來可知九三井

深不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也汲、重、如此孝之為王者事故也雖然唯王明為可求耳六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也自備而已安居天人九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也泉以寒為美以甘為貴自古及今未有無中正而可以泰天下者也上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也還濟天下之謂

革卦離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革如此然後見革也已日乃孚革而信

之元故是之謂文明以說大亨以正用是道以于百姓之事用井百姓以從已之故之謂革而當其悔乃亡其利天下之謂書革之不可易如此天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉非大人莫之能定象曰澤中有火革君子以治曆明時時為大故初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也革之初固當之黃牛雖小而堅故六二已日乃革之征吉无咎周公革商類民之謂從而後革故象曰已日革之行有嘉也中行以革之九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣下卦受革者也得之至矣執用固牛終不可宜乎九四悔亡有孚改命吉象

曰改命之吉信志也革雖不當志不當民疑非改之何疑之有九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也所謂作而万物覩上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也有其志而无其位故止於革面易強敵改作以服之道謂革而已

鼎卦巽下離上

鼎元吉亨象曰鼎象也象之備莫如鼎以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢養聖賢以及百民是所以亨上帝大亨者欲其元古之義也巽而耳目聰明養賢之為柔進而上行道中

而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命正与止位居體之義同鼎与象信其發之發同張為周公位冢宰之位周命與說命從百官之命而能正位然後能凝命以之大臣之任者觀趾析足之類但於所謂正位若方雨虧悔以終之類但非所謂凝命正位凝命其惟六五上九乎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也精改為功之謂九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也待時之謂我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也通則不中故宜耳革之事与耳革故行塞行塞故非雉膏溫而不能救初已出否欲也方雨溫象也

與甚要矣故曰虧而已物則有存焉故終吉也九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也據非其任理之必然六五鼎黃耳金鉉利貞鼎道既成雖在承而用之耳象曰鼎黃耳中以為實也以中為實故小正不應上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也是之謂大成

震卦震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也後之主未有不更憂患而欲忌懼者也未有不恐懼而能有守者也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也居有威然後出可以守蓋主並之唯如此象曰洊雷震君子以恐懼修省恐懼而不修者就不懼小初九震來虩虩後笑言啞啞吉恐懼當在和故象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也乘剛不能无失得位不能不違六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也雖不當位而服震斯可无矣九四震遂泥象曰震遂泥未光也不足畏懼遠近故六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也恒而以中故雖危无咎上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也夫中故凶得鄰故无咎婚媾有言此也乎

艮卦艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎得其所止故彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明知照偏知言故艮其止止其所也上下敵應不相與也背力地故是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位君子无上其所以止惟於在居然初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也此一卦所取一身上為止下為動物在下而止猶未失正二則不欲於心三則无失至四則无咎五則悔亡六則吉此所謂時止時行六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也自趾至輔一身之象上止下動乃其常也今下卦皆止則雖行以主身不失正猶之可也雖不能使疑則不快矣至於限則又甚易限要也所以限則上下之際而為動之主今一於此則危斯及之矣皆也輔止以則矣所謂以敦

艮其背于執曰是忘重日未婚曰容止艮容直觀我則其義無咎矣

漸卦 艮下巽上

漸女歸吉利貞之進當如此不窮所以能漸又彖曰漸之進也女歸吉也進能則進進故進得位往有功也進以正可以正邦也未有任己而取正人者也其位剛得中也止而巽動不窮也巽者順民心之竊文子之進當如此象曰山上有木漸之無積一賴君子以居賢德善俗久矣初六鴻漸于干小子厲有言无咎君子之義小人不利也象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐飲食衎衎吉居正義貴之積象曰飲食衎衎不素飽也九

三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇人者夫前者知之象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也鴻水禽也棲宿水石之間進於陸陸至於木則失其所矣順以巽處可出于六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉不枉道以從人者也其夫持操養交者矣象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也鴻飛至方其也而高之所以本於漸窮故極於可用為儀為

歸妹卦 兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也少女歸長男蕃己耳時不可進說以動所歸妹也征凶位不當也異于成下女矣之无攸利柔乘剛也上行之謂象曰澤上有雷歸妹之時君子以永終知敝敝常不能又成不終初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也歸妹恆以娣為可久象曰利幽而言也人恆於常小何咎之有九二眇能視利幽人之貞未變常也未故王此之履敗六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也既故歸遠二變以反以娣未九四歸妹

愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也二五无隙故六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹以娣從以行中也宜其有幾望之能也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也時退由極宜其

然

吳園先生周易解卷第六

豐卦 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐
反手若也亨上假之尚大也无此理須芥之謂勿憂宜日中宜照
天下也大有之謂爲日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎當持之有蓮耳象曰雷電皆
至豐至稱取之也君子以折獄致刑當摘有上之事致也初九遇其配
主謂皆之也主雖旬无咎豐之物故往有尚時之以象曰雖
旬无咎過旬災也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

離在下故有孚發若吉不以其明之謂象曰有孚發若信以發志
也九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎明雖積恐然未可大
事剛而不中是以動而有折肱之象焉象曰豐其沛不可大事也折其
右肱終不可用也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主
吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其
夷主吉行也震與坎有夷之夷同主以事六五居位故也故雖不當位而主行焉
來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也用德而明取林人以為善
者也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿
凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

明動皆有稱故

旅卦 艮下離上

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也庭旅以柔順明為貴旅之
時義大矣哉惟仲尼能盡此爲象曰山上有火旅非其所故君子
以明慎用刑而不留獄旅寡故也初六旅瑣瑣斯其所取
災象曰旅瑣瑣志窮災也不能自滋而取六二旅即次懷其
資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也得庭旅之道焉必正乃可
以也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也剛傷而不中九四旅于處
得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資
斧心未快也雖非其位是乎明故而六五射雉一矢亡終以譽
命象曰終以譽命上逮也此旅而得位者所謂闕其故非有用節而然特其業
上建而止上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也剛而
无屬以處乎上其能忘乎

巽卦 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽

乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利
見大人剛巽乎中正而志行是以柔順之而可以小亨利有攸往利見大人也象曰隨
風巽君子以申命行事行不厭丁寧初六進退利武人
之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也方事之初人情
猶豫尤貴乎果斷故九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰
紛若之吉得中也其巽已甚君子不貴九三頻巽吝象曰頻巽
之吝志窮也行權之道安可常哉六四悔亡田獲三品象曰田
獲三品有功也不事而得之謂九五貞吉悔亡无不利无初
有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中

也故吉丁寧剛可矣上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽
在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也九三之巽已吝況上九乎
兌卦兌下兌上
兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以
順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民
忘其死說之大民勸矣哉剛中而柔外說以利貞然後可以為說不然則說下
不以道所謂違道以干百姓之譽而行足貴哉象曰麗澤兌君子以朋友講
習天下之所說莫大於此所謂說者惡夫不以道故六爻皆以剛為貴也初九和兌吉
象曰和兌之吉行未疑也所謂和而不同九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也以剛中誠六三來兌凶象曰來兌
之凶位不當也此與往人來矣之來同无因而侍知求九四商兌未
寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也能避小人而踈之宜有慶也
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也居中履正而狀唯天
下之說已所謂一言喪邦不亦危乎上六引兌象曰上六引兌未光也
處外之外雖巽乎來兌然將明而已是以未光也與未引君以當進要矣
渙卦坎下巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不
窮柔得位乎外而上同扣陰難所以散也王假有廟王乃在

中也不失位故利涉大川乘木有功也此之謂濟難象曰風行
水上渙先王以享于帝立廟陰難能散將建國家邦廟為之初六用
拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无悔象曰渙其
躬志在外也坎為難者陰難能乎節當見討能自歸者為上故初以无順獲吉二為難者舍
九而奔則悔亡三從難者也難不能卹其羣而能脫身自歸齊可以患六四渙其羣元
吉渙有丘匪夷所思无武徹青居之家伏否足其家是也象曰渙其羣元
吉光大也九五渙汗其大號與天下更始渙王居无咎
又王上謂象曰王居无咎正位也上九渙其血去逖出无

咎象曰決其血遠害也

節卦兌下坎上

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中所以為節而亨苦節不可貞其道窮也已甚之謂說以行險當位以節中正以通惟中正然後可以通天下之志天地節而四時成節以制度不傷財不害民若以中知為貴象曰澤上有水節水性散流故君子以制數度議德行所謂可節於已而外節於篤物德行稱隨之度況其和事初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也外卦受節者也內卦節物者也節之初最處於下故不出戶庭无咎至二則失之矣九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也以陽而居內欲況與下孚六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也姑息王謂六六四安節亨象曰安節之亨承上道也承上道者安節而无所之謂九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也節行以卑之之謂上六苦節貞凶悔亡於雖不陵已窮道象曰苦節貞凶其道窮也不能通變之謂

中孚卦兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也柔在內故能處剛得中故能執信說而巽是以不疑於物為化宜矣信及豚魚也其化可知利涉大川乘木舟虛也中孚似之中孚以利貞乃應乎天也變化大與是謂天祿象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死實通无大之謂初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也身不行道不行於妻子其子和之其信可知其雖欲自用其可得乎六三得敵或鼓或罷或泣或歌據非其位有疑於四象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也絕類於上一人比大臣之无朋者也九五有孚攣如无咎中不虛故未能應然无可无不可故无咎而已象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也比信不足而志人之知者矣乎在位之稱失

小過卦艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉雖不是故象曰小過小者過而亨也小者可而作大人所過以利貞與時行也不可為當柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也隨於矣象

曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉君子之過如此而已是過其厚者也故可以知仁初六飛鳥以凶應於四故象曰飛鳥以凶不可如何也在下故六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也相遇謂之遇越過謂之過小過之時宜下不宜上故可過其祖不可過其君也九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也此之共日何可雖過以得位而在中欲至三則雖過有所不可矣不稱為過為又當防之無防而從之凶莫及之其上六己定書忠故也所九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也雖不當位然以下居於初故可過而然亦不可久也六五密雲不雨自我西郊雷本山上之象公弋取彼在穴下而小取度我為上自居二也象曰密雲不雨已上也上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過過之已亢也已亢矣雖過不可以然過為飛鳥之上必離於罔罟

既濟卦離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂所以貴決防微象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也小者皆亨則上下循得之時故以利貞終止為戒與卑作與事同義象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之此徹戒虞之患无初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也既濟已如是况其又少此高者故盡者所以至患而九五之輪登所以言大來也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也居既濟之時而中道自守雖見侵於厚往必无失矣九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也其遠者小人好待其暇出以取勝而不恤國家之患故六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也處坎之下害如是耳九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也文王之事上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也此言欽濡而濟其首故類終止則亂

未濟卦坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利定未濟而不果如此何利之有象曰未濟亨柔得中也凡得中皆亨之道為有小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也濟雖之道惟克柔斷乃用居疑非柔之所能也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方審正以待之初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也此亦曳其輪而濡其尾者也九二曳其輪貞吉曳其輪而已是以謂之中象曰九二貞吉中以行正也剛在陰中故六三未濟征

凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也下卦皆在陰而二獨以中獲吉勵不量力而三不當位故其象如此也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也已出陰故六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也衆柔所包處己孚任之輔上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也處卦之外孚于酒以全身可也濡其首則已甚矣未濟之終有能濟之象爲飲酒可也濡其首則過也

吳園先生周易繫辭解卷第七

繫辭有三有繫一卦之辭所謂設卦觀象繫辭焉而明吉凶是也有繫一爻之辭所謂繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻是也有繫易之辭所謂上下繫是也蓋聖人既本陰陽而寓吉凶之理於卦爻彖象矣於是統而繫之論其所以然以示天下後世使知其說而考之始於脩身終於復命始於奉天地而成位終於理天地而成能以此處上則帝王天子之德也以此 下則元聖素王之道也此先

聖所以垂教之極致歟

天尊地卑乾坤定矣天尊地卑則乾坤之體可見卑高以陳貴賤位矣上下既列則貴賤之位可明動靜有常剛柔斷矣天動地靜則剛柔之才可識方以類聚物以羣分吉凶生矣陰陽性靜則異陽二異同立則愛惡所同者以類聚而相愛異者以羣分而相惡也愛惡相攻吉凶所以生也在天成象在地成形變化見矣陽輕清故升而爲象陰重濁故降而成形形象分則山澤通氣雷風相薄水火不相逮此爲物所以生而變化所以兆也是故剛柔相摩所以有八卦八卦相盪所以有六十四卦鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此所以有爲物乾道成男坤道成女此爲物所以生生不

窮而人事於是乎始也乾知大始主通其數父道也君道也坤作成物主成其功母道也臣道也乾以易知坤以簡能付之六子而已易則易知簡則易從易知則有親故不言而人推高焉易從則有功故不言而人推厚焉有親則可久物業德焉有功則可大物所紀焉可久則賢人之德可大則賢人之業所貴乎易若知此易道有三下為者以之成已中為者以之成但上為若以之成能成已若六十四卦之義也成位者乾坤之德也成能者大易之道也非而仲之成已者君子事也成位者賢人事也成能者聖人事也此言至人法乾坤成位之事故綱賢人為易簡而天下之理得矣所謂大人參體象則天地得為此為天下之理得而成位乎其中矣居謂建中知天地位焉易物貴為

此章明聖人本陰陽作易以寫吉凶之理而法其道以成位乎其中之事易之大具於此矣故以為繫辭之首焉大易之為書明吉凶而已吉凶之理具於六十四卦而其原皆本於八卦八卦又本於乾坤故學易當自乾坤始然乾坤無形不可億度觀諸天地乃可象見蓋乾陽物也純天者也坤陰物也純地者也觀天尊地卑則乾坤上下之體定矣卑高以陳則乾坤貴賤之位見矣天動地靜則乾坤剛柔之材著矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶推因象設卦故觀象繫辭剛柔相推而生變化此六十四卦所以殊用而吉凶否不同也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也晝宜進夜宜退能憂則當得之無廣則常大之貞六爻之動三極之道也四陰陽之理以害人事是天地之道而人法之也是故君子所居而安者易之序也大象也所樂而玩者爻之辭也小象也是故君子居則觀其象而玩其辭考之於卦動則觀其變而玩其占攷之於蓍是以自天祐之吉无不利此聖人法六十四卦以修身處物之事故曰君子而已吉則行之凶則違之何不利之有

此章明聖人既設卦矣然後觀其象而繫之辭以明吉凶以教天下後世使人法之可以無大過是故有大象之辭卦辭是也泰之小往大來吉亨之類是也有小象之辭爻辭是也拔茅彙征吉之類是也二象之辭雖不相同皆因剛柔之變而已剛柔相推而變化生變化生則利害形利害形則吉凶著其往人則語默進退之象故聖人寫以得失悔吝之旨為君子能居而安之樂而玩之因時應變行其吉而違其凶何不利之有

彖者言乎象者也爻者言乎變者也林彖言象則如爻者小象也於
文言變則知象者大象也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其
小疵也吉凶悔吝至乎失得有小大耳无咎者善補過也本有過而能補過以
无咎是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦在不過也丈卦
不違陰陽吉凶所以不可同者其卦之義則乎卦象定然後小不可也
存乎辭此卦辭之情不可以辭憂悔吝者存乎介
者當於乎也辭之震无咎者存乎悔者於
是故卦有小大辭有險易
辭也者各指其所之卦也於其所由

此章全明繫辭之意學者不可不熟而盡心焉
以一端而取也
易與天地準故能彌綸天地之道此聖人解易以成能之事所謂日陰
陽以綸天地也仰以觀於天文是日也月俯以察於地理是山故明也
故知幽明之故幽明是故故觀於山川日月原始反終
故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀
與天地相似故不違

[illegible]
知周乎萬物

而道濟天下故不過
旁行而不流樂天知命故不憂
安土敦乎仁故能愛
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺
通乎晝夜之道而知故神无方而易无體
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也
仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓
日用而不知故君子之道鮮矣
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂
盛德大業至矣哉
富有之謂大業日新之謂盛德
生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤
極數知來之謂占通變之謂事
陰陽不測之謂神
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

天地之間則備矣所以有廣大之稱夫乾其靜也專无所待也其動也直无所屈也是以大生焉无所不覆夫坤其靜也翕收斂之謂其動也闢發散之謂是以廣生焉无所不載廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德聖人之德如此能廣大則可以配天地能變通則可以配四時能顯雖則可以配日月能簡易則可以配乾坤之至德廣大者易之道也變通者易之用也陰陽之義者之行也易簡之善易德也此皆成性之事子曰易其至矣乎不可以有加矣夫易聖人所以崇德而廣業也聖人體易而法天地之大廣故德崇而業廣極高明而道中庸之謂知崇此方之精也禮卑而方之物也崇效天卑法地崇效天法德言崇卑法地效業言廣天地設位

而易行乎其中矣由而不如之耳成性存存道義之門盡聖人能成其性而存之唯能成性故能存其所存能存其所存故道義之所自出也道天也故德以之崇盡人也故業以之廣知大天之所為則知人之所為聖謂之大崇相如此

此章言聖人立文象之教不可遠如此學者當擬之而言議之而動則可以成變化之道无極不可也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容八卦是也象其物宜六十四卦是也是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之

文象言其體非極深不足以知之文言其用辭所幾不足以知之其體者治人之異也言天下之至賾而不可惡也故當擬之而後言言天下之至動而不可亂也故當議之而後動擬之而後言象有定體故言擬議之而後動爻主通變故言議擬議以成其變化神而明之之積鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之道行於妻子則无所在而不行矣子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動

天地也可不慎乎此所以貴乎擬議五十學易可以无大過如此而同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此又明言行不乃同也惟其當而已矣初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣此又明慎則寡過之義故曰以約失之者鮮矣勞謙君子有終吉謙之則知此可不終乎子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也此又明謙遜之義不特以

慎為美又以謙為貴亢龍有悔亢之害如此可不戒乎子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也此不謙之咎不出戶庭无咎爾用口事慎以往也不出戶庭慎以居也子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也此又明慎道之義不獨以謙為貴又當以不密為戒子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之

招也此又明慎道之義當以任重為誡故曰仁以為己任不亦重乎知此則可以保天下國家矣聖人雖立象以盡意而意有不可以言盡故繫辭焉以盡其言而言又有不可以窮故卦爻之辭亦舉其大略耳觸類而長之然後易之道明故聖人舉是數文而廣喻之以為教使學者知其旨而期於自得之如鳴鶴在陰其子和之象以為中心願為而繫辭乃推言行之動天地同人先號咷而後笑象以為中直而繫辭乃有出處語默斷金如蘭之義故所貴乎觸

類而長之者如此學易者不可不知也子夏問巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮而子曰繪事後素固已出於詩人之意外矣子夏又以為禮後乎又出於仲尼之意外故曰起予者商也始可與言詩已矣蓋六經俱然不獨詩也而易象尤甚此聖人所以至於韋編三絕而不知老之將至也

大衍之數五十其用四十有九聖人既為卦爻以示敎而卦可以藏往而不可以知來又有變動學者來知有遠發作為大衍之法筮揲神明以求之使天下後世者考為四時十二月二十四氣其閏是為一歲天地之功成而蓍猶之理備矣所以成變化而行鬼神數具此矣而著之

數進合為是謂神物故取而用之分而為二以象兩陰陽掛一以象三冲衷揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛書再扐而後掛則未扐不掛可知書掛而揲言揲則掛亦存可知凡分揲无常數唯意所欲贊揲孟仲之義也蓋分而為二先揲其左揲其右者皆扐其餘數揲其奇耦然後揲而又四揲三觀其餘以定陰陽為三若皆奇為老陽皆耦為老陰一奇為少陽一耦為少陰凡三體而成六爻是四營而成易十有八變而成卦無卦無爻必具三才之義也故曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和此不易之理也後世以三全易之盡得貫通法矣天數五地數五五位相得而各有合五行之所以生成也天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也故乾坤之策取

焉

乾之策二百一十有六（參天之數）坤之策百四十有四（兩地之數）凡三百有六十當期之日（乾坤之策乾坤一爻共六十策此一候之數也故三百六十日而七十二候具焉）二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也（大行之數所以五十也）是故四營而成易（陰陽體也）十有八變而成卦（陰陽之氣全）八卦而小成（四時具矣）引而伸之觸類而長之（萬物之歲備為）天下之能事畢矣（體常盡變無所不之謂）顯道（所謂顯諸仁）神德行（所謂藏諸用）是故可與酬酢可與祐神矣（所謂鼓萬物而不與至人同憂）

大衍之數一歲之數也天地之數五行之數也五行運於天地之間五歲而小成故五日為一候三候而為氣二氣而為月三氣而為節二節而為時四時八節十二月二十四氣凡七十二候三百六十日而歲功成乾坤之策具於此矣故欲求乾坤之策以合大衍之數當自五位始所謂五位者有相得之位有相合之位其相得也分而為十日其相合也分而為十二辰故天一與地二相得而為甲乙天三與地四相得而為丙丁天五與地六相得而為戊己天七與地八相得而為庚辛天九與地十相得而為壬癸此屬乎天者也其相合也天一生水於亥子而地六成之地二生火於巳午而天七成之天三生木於寅卯而地八成之地四生金於申酉而天九成之天五生土於辰戌丑未而地十成之此屬乎地者也天道常動故十日運乎上地道常靜故十二辰定乎下天地相合而後萬物生於甲子而終於癸亥凡六十日而一周是之策也五日所以為一候而五歲所以為小成故曰天六地五數之常也水木土屬乎天是謂參天合其生成之數凡六六六三十六故乾之策二百一十有六火金屬乎地是謂兩地合其生成之數凡四四六二十四故坤之策一百四十有四合乾坤之策三百有六十是為一歲而萬物所以終始可見矣變化之所以成鬼神之所以行可知矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉（舉世之具）以言者尚其辭（謂繫辭）以動者尚其變（謂爻）以制器者尚其象（謂卦）以卜筮者尚其占（謂筮）大是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此（此下蓍以當之）所參伍以變（謂九六）錯綜其數（謂六爻）通其變遂成天地之文（謂八卦）極其數遂定天下之象（謂六十四卦）非天下之至變其孰能與於此（此制器以當之）所易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此（此言動者所以當之）夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志（此之謂至變）唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至（此之謂至神）子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此章明易之爲教有聖人之道四焉據上事是亦聖人所以感世之迹而已以言者尚其辭以動者尚其變至神之事也以制器者尚其象至變之事也以卜筮者尚其占至精之事也唯深也故能通天下之志遂知來物唯幾也故能成天下之務遂成天下之文定天下之象唯神也故不疾而速不行而至遂通天下之故

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十（此重言卦蓍之妙用）子曰夫易何爲者也夫易開物成務（陽以闢之陰以成之）冒天下之道如斯而已者也（不離五行之數）是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（萬物莫能此數叙也謂明卦爻之辭所以辯吉凶者也）是故蓍之德圓而神（蓍之知來故曰圓通變故曰神）卦之德方以知（卦有定體故曰方顯言禍福故曰知）六爻之義易以貢（觀其動爻以斷吉凶）聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患（此有以藏往又有以洗心退藏待其來則應之）神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫（有以斷萬物之理然後有以藏往有以窮萬物之數然後有以知來可以通天下之志定天下之業斷天下之疑故天下萬世服從聽順而不知所以然是以謂之神武而不殺者也）是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用（明於天之道故有以興神物察於民之故故有以前民用）聖人以此齋戒以神明其德夫（齋成卦者特與民同患故也神明其德顯仁藏用之謂也蓍叙叙則天下之故无不知難千萬世之後吉凶无不著非神而何）是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾（言萬物所以出入也）一闔一闢謂之變往來不窮謂之通（此論卦之德言萬萬物所以始終也）見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神（此論蓍之德陰陽各二老少各二）是故易有大極（所謂大初）是生兩儀（一奇一耦）兩儀生四象（此乾坤所以三畫而後成卦）四象生八卦（八方之義所以故）八卦定吉凶（善惡自此始）吉凶生

大業 人道自此成 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時 是以聖人數之而立卦 縣象著明莫大乎日月 是以聖人象之而立象 崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人 通而變之使民不倦必得崇高備物之事 探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之 所以有繫辭 天地變化聖人效之 所以有爻 天垂象見吉凶聖人象之 所以有象 河出圖洛出書聖人則之 所以有卦 易有四象所以示也 奇耦之畫一也八卦二也六十四卦三也三百八十四爻四也 繫辭焉所以告也 觀陰陽之形象而繫卦爻之辭以明吉凶使天下後世或動或靜可以免於大過非以告而何 定之以吉凶所以斷也 定之以吉凶吉凶生大業之類所以斷也以斷天下之疑之積 易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也 此章通言立卦之由 子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神 變而通之者若黃帝堯舜設法立制之類鼓之舞之者若黃帝堯舜使民由之而不知之類作易之言至於是而極矣非聖人孰能與此故終上曰神而明之存乎其人然而默之不言而信

言不能然歟舉而指之天下之民不可得也 乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行 此章統明立象之意

吳園先生周易繫辭解下第八

八卦成列象在其中矣（六十四象皆出於八卦）因而重之爻在其中矣（三百八十四爻皆出於六位）剛柔相推變在其中矣（陰陽之象盡於此）繫辭焉而命之動在其中矣（天下之事見於此矣）吉凶悔吝者生乎動者也（此聖人所以憂患而設教）剛柔者立本者也變通者趣時者也（立本以守常無時以通變）吉凶者貞勝者也（禍福倚伏守正吉凶）天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也（貞者固也天地以貞而能明天下之動以一而歸歸一於善則吉一於惡則凶惟其所自而已矣）夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣（確然隤然皆自因之簡易之道常不失也）爻也者效此者也象也者像此者也（天地簡易自然之理也）爻象動乎內吉凶見乎外（可不自乎）功業見乎變（所謂吉凶生大業舉而措之、諸）聖人之情見乎辭（變人語物之意）天地之大德曰生（聖人任天地而為民之父母如此而已）聖人之大寶曰位（行道之要）何以守位曰仁（愛人為本）何以聚人曰財（聚人之具）理財正辭禁民為非曰義（已其然後可教教之然後可措）（是以居世聖人所以通變君神先非生民之道而已）

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜（此據物也）近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情（通神明之德八卦是也類萬物之情六十四卦是也）作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離（蓋有中虛之象也）包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（益民莫大於是食）日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（頤中有物之象）神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤（所謂通變之謂事教之書之以及神至於黃帝堯舜而垂法成矣）刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（乘木之象）服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（隨物而施之）重門擊柝以待暴客蓋取諸豫（思患而預防之）斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過（震艮為木為石之象）弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（火動而上澤動而下之象此數事皆先聖所作皆通變之謂事之謂）上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯（壯之大者莫大乎宮室之麗）古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

故後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過喪過乎哀上古結
繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察
蓋取諸夬揚于王庭孰大於是自宮室棺槨書契下皆巧者述之之謂作亡後世聖人而
已是故易者象也象也者像也此制器者以一取之而其文之不一也
彖者材也言其一卦之爻爻也者效天下之動者也是故吉
凶生而悔吝著也明器者尚象明於像而已未足之道之理者夫明天下之動而言其
言出外文不可陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦
耦明儀為王其德行何也陽一君而二民君子之道也明故
也陰二君而一民小人之道也道也故易曰憧憧往來

朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一
致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來
日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑
相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利
生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義
入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之
或知也窮神知化德之盛也一往一來一屈一伸此天地萬物之理而道之
斯以冒天下者如此而已何容私於其間哉而憧憧爾易曰困于石據于蒺蔾
入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱

非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可
得見邪非可困之事而困之則致其名辱非可據之物而據之則傷其身不名致而身喪妻既不可見況他人乎易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利
子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器
於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有
獲語成器而動者也天下无難事人自不為爾使其規无生而喜之有所不發
發不中矣持隼之弦先審其括而先可獲見其下者乎子曰小人不恥不仁不
畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人
之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也利劃田之戒困止之小人

之福也惡積而身滅罪大而已矣此小人之福也不能防惡於生微而使福於己致人之怳已如見其肺肝然文焉偽遁罪戕
善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗
去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅
耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者
有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治
而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡
繫于苞桑制治於未亂保邦於未危子曰德薄而位尊知小而謀
大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形

渥凶言不勝其任也苟非其人道不虛行小人之不可大受如此子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎几者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望非神不足以知几非介不足以斷几知而能斷唯天下之至聖爲能之此子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知、之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉先見而作者謂之聖復几而改者謂之賢見幾而改焉夫遠祇悔者其矣惟顏子遠之益所以其殆庶几乎天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化

生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也一陰一陽之謂道名乾以配坤名易以合天地之義盡於此矣三人行其失其配一人行則一道要偶乾坤之道天非數一而已子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶擬之而後言議之而後動擬議先定而終不易其術守惟有恒心者能之子曰乾坤其易之門邪萬物所由安也乾陽物也坤陰物也所既因積陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之

德其剛柔有體故以體天地其陰陽合德故以通神明之德其稱名也雜而不越合德故其名也雜有體故其義不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽此言爻象也開而當名辨物正言斷辭則備矣此言卦辭也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報此章言爻象變化以示吉凶因此吉凶之理而亦天下使世使知吉之百為而凶不可為以濟民行以明得失之數此作易之意也易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎受天下之憂者能之是故履德之基也履禮也非禮勿履而為德之基立矣謙德之柄也謙則有所持復德之本也克己

為仁之謂恒德之固也恒久不已故物莫能純為損德之脩也遠害故寡自修益德之裕也善者道之故裕困德之辨也不辭辨之井德之地也性定也巽德之制也行權故也履和而至故以和行謙尊而光故以制禮復小而辨於物故以自知恒雜而不厭故以一德損先難而後易故以遠害益長裕而不設故以興利困窮而通故以寡怨井居其所而遷故以辨義巽稱而隱故以行權履以和行非禮勿履貴和為主謙以制禮稱物平施是以尊而光復以自知遠藏於寡是以能辨於物恒以一德立不易方是以雜而不厭損以遠害懲忿窒欲是以先難後易益以興利遷善改過是以長裕而不設困以寡怨致命遂志是以困而不窮井以辨義往來

卦卦巽以行權申命行事易之為書也不可遠得失之故為道也屢遷六十四卦三百八十四爻未嘗同也變動不居周流六虛天地之間上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適此之謂屢遷其出入以度外內使知懼又明於憂患與故此所以不可遠无有師保如臨父母此聖人所以為善教初率其辭而揆其方既有典常雖上下无常不可為典要而爻之辭以斷以吉亦已明矣外苟非其人道不虛行小人者不可能得易之為書也原始要終以為質也緒始謂卦首終謂卦者之與體雜易之質而何六爻相雜唯其時物也此六爻所以不同其初

難知其上易知本末也本明而末待矣先難後復之謂初辭擬之卒成之終初爻為一卦之門戶若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備二與四三與五之謂噫亦要存亡吉凶則居可知矣此聖人所以斷而吉凶者也知者觀其彖辭則思過半矣也二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶此明夫中爻之義二四俱陰位常以柔為主三五俱陽位常以剛為勝柔居外卦之下而多懼剛居內卦之上而多凶非其柔危貴則勝耶此亦聖人跡游剛見高明太過之吉雜

辨是與非舍此何以備觀易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也八卦之作本於陰陽以明人事然後成卦卦成而後三才之道其于其中故曰有天道焉有地道焉有人道焉自陰陽言之天道也自剛柔言地道也自仁義言之人道也道有變動故曰爻爻有等故曰物〻相雜故曰文〻不當故吉凶生焉此易因陰陽以明人事易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶此同易之作所以異於連山歸藏也是故其辭危進而懼也危者使平易者使傾難長句長出入長其道甚大百物不

廢成者得焉皆懼以終始其要无咎此之謂易之道也其為敬知此所謂易之道故夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹〻者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來此言天地健順備常知險阻以為難遠況人可不說治亂以自為懼乎矣設聖人由研諸心升研諸慮而作易以定天下之吉凶成天下之亹〻使後世變化古為君於此以研治亂吉凶之理而以明建述焉天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以

情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生
情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或
害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人
之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其
辭屈

吳園先生周易說卦解卷第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地
而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命聖人作易不起於者所謂幽贊於神明而生蓍者數天下求易之法昇以付易之道於天下後世也既作易而無以行之則大復在數理而知方故理作易之成於是曲於神明而生用蓍之陰參天兩地而倚數其數五十其有四十有九是也觀變於陰陽而立卦十有八變是也變揲於剛是而至爻引而卦之是也卦爻蹊明曲者出之蹊可足知於道而象本順於得四不是於理義道不異以窮理以盡性以至命無入而不自得此所以自天祐之吉无不利

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
柔剛故易六位而成章所謂性者何也三才之道而已三才之道在天則為陰與陽天地也象故也在地則為柔與剛地疑兆物故也在人則為仁與義人觀不識故也業三才而而之故易六畫而成卦易之成卦無六而成是也六畫其而三才之義在其中其此之謂謂順之法所謂觀變於陰陽而立卦是也然易之道與所不順也故分陰分陽迭用柔剛故六位而成章位陽害其體則兼害其用用謂發揮於剛柔日是文是也不害人道知謂大地以明入事變也將後人明性命之理則如之何明乎三才之道而已

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也天地之定位山澤之通氣
雷風之相薄水火之不相射者天地之性然後天子得以致其用故也然有所錯八卦相錯者言乎其氣
而已矣主定本來之吉凶故曰逆順也此所以明蓍龜之用
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之天地定位然後大子得致其用然始於天
地六子致用而天地成其功故終於乾坤帝出乎震齊乎巽相見乎離致
役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮主萬物者天地
天也故稱帝而已此言帝出入之序而非所以論八卦之位也八卦之所以分於四方各有義矣者未

帝出也萬物之出帝與之出而不與萬物之入帝與之入而不於此所以為帝不言天與乾而言帝天地
者形也乾坤者氣也其所以運轉升降乃有物以主之此所以起矣天上帝然則所謂出者果何物哉亦氣而已
萬物出乎震〻東方也齊乎巽〻東南也齊也
者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋
也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之
卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物

之所成終而所成始也故曰成言乎艮萬物之所以出入生殺亡
而已神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷
橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者
莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫
盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能
變化既成萬物也妙萬物而為言故致功於無而付之終於六子而已天之高地之厚媼
自其根本中來況六子乎此六子之所以變化故成萬物者各得成之一體故也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也闕解

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為
狗兌為羊闕解
乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為
手兌為口闕解
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男
故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而
得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊（凡此說象於卦爻中未嘗有所當為何也以是知神而明之存乎其人而已其所以為物在實有之數）

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下
故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然
後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以
終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以
離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之
以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上
者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙
者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟
終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求
以教臨物曰與物來觀或曰求或曰二卦互有與

成之義

屯見而不失其居蒙雜而著

震也遇坎震動故見坎險不行也震坎遇艮坎幽

昧艮光明也或曰也以初言或以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否

泰反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也

中孚信也

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸

女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也

未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道

憂也長丁丈反

自大過以下非不反對式疑其錯簡今以數倫之
又似非誤未詳何義

吳園先生周易序論卷第一

可謂之神自其生生不窮言之可謂之易故曰有太
易有太初有太始有太素蓋太易者未見氣太初者
氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形
質具而未相離曰渾淪視之不可見聽之不可聞循
之不可得故曰易、無形體變而為一是謂太初自
無入有

體也以陰陽為體聖人即夫陰陽變化之理而
寓之卦以著吉凶悔吝利害成敗之說雖非道之妙
而所以為顯闡並為教之法舍是則亦不可得而見
矣故曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾
乎息矣此言陰陽之理待易而後明易亦待陰陽而
後顯也君子所以脩身為家為國為天下得是而寓
之知夫變化之所自然後之趣時柔理應對酬酢無
所凝滯苟惟不明乎此是未免乎膠柱調瑟刻舟求
劍之比也易之為明為義可不察哉

吳園先生周易序論卷第三

為天下國家與夫脩身皆人事也其吉凶悔吝利害
成敗何與乎陰陽之說而聖人即是以明之何也曰
脩身也齊家也治國也平天下也其事不一其時不
齊所謂吉凶悔吝利害成敗不可以偏舉而又不可
以槩論則將示訓於天下備垂教於後世無定法而
可乎雖不可無定法而事萬物之變今昔異宜一日
萬機禍福倚伏又不可以言盡此聖人所以體夫天
地萬物之象推剛柔變化之說而寓其意於爻以示
吉凶悔吝利害成敗之大法使天下後世可考為中
才學之可以守身可以有家可以持國可以保天下
智者引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故曰
易者象也象也者像此者也又曰書不盡言言不盡
意然則聖人之意不可見乎曰聖人立象以盡意而
終之以變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此易之
為道所以唯變所適、而異乎詩書禮樂不可為要
典要非中人以上焉足以與此嗚呼學易而不知通
變之義不盡鼓舞之能是所謂膠柱而調瑟刻舟而
求劍豈知夫易之所以為易者哉故曰易窮則變、
則通、則久此黃帝堯舜所以通其變使民不倦神

而化之使民宜之者也三代之書或曰連山或曰歸藏或曰周易而易之名莫之或改豈非變通之義不可易歟由是觀之易之為教也象而已矣而所以為教在意不在象舍象則無以見意此八卦所以為易之本而三代同之也昔虞翻好易過飲三之夢而不得其說猿曰易道在天三爻足之矣豈真知易者哉曾公明有云善易者不論易可謂知言矣惜乎其政止於占相而未聞闚聖人之閫奧是以君子不多焉

吳園先生周易序論卷第四

易者象也則無遠而非相今獨以八卦為易之〻本豈非天下之象備於此歟曰然易不云乎八卦成列象在其中矣然則易之象八卦而已而曰易有四象所以示也何曰此先儒所以紛〻而莫之或一也考諸聖人之辭而觀其立言之序其得失可見矣其曰易有四象所以示也繼之繫辭焉所以告也則所謂四象者卦爻之謂爾果以為彖爻則非生八卦之四象可知矣非生八卦之四象則非金木水火與七九六八之數又可知矣既曰易有四象則易中之象焉果易中之象則非蓍龜河圖之類可知矣有四象然後繫辭焉以告則非所謂得失憂虞進退晝夜之象又可知矣然則果何為而四耶曰亦索諸卦爻而已奇耦之畫一也八卦二也六十四卦三也三百八十四爻四也有奇耦之畫然後八卦成八卦成然後六十四卦立六十四卦立然後三百八十四爻顯易之象於是乎備矣奇耦者陰陽之象也八卦者天地雷風水火山澤之象也六十四卦者天下至賾之象也三百八十四爻者天下至動之象也陰陽之變而至於天下之至動則所謂為天下國家與夫修身吉凶悔吝成敗利害之理具矣聖人之意於是盡矣易之為教於是宜矣故曰易有四象所以示也不其然乎然則聖人以此繼夫天生神物與夫河圖洛書之後豈無意耶曰惡得無意此意所以明作易取象垂教之所由也豈苟然哉蓋生覆者天之職形載者地之職教化者聖人之職萬物失其理則天地之過也萬民失其性則誰之過歟故聖人效天地變化而欲作為書以示教以為言不切則不能動人故又取則著

範而告人之吉凶禍福之理然言不能盡意也故又
法天之垂象使其如日月星辰爛然人皆觀而自得
焉然天下之象衆矣悉備之則不勝其煩而特言之
則又恐不足以盡意故又法河圖洛書之文而畫卦
於是四象立而吉凶之理著矣四象者所以法圖書
之文而象日月之著也繫辭焉所以則神物之告人
也定吉凶所以效天地之變化既成萬物也故曰易
有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定
吉凶吉凶生大業所謂大業者是聖人變通鼓舞以

盡易之妙效天地變化之極致也故曰法象莫大乎
天地變通莫大乎四時垂象著明莫大乎日月崇高
莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎
聖人探賾索隱鉤深致遠莫大乎蓍龜此言聖人據
崇高之勢而能法象則效成器致用利天下以盡變
通鼓舞之事業也若伏羲神農黃帝堯舜則取於諸
離作結繩而為網罟之類作為耒耜衣裳舟楫弓矢
臼杵之器雖然苟有其位而無其德雖欲有為不能
也苟有其德而無其位雖欲有為不可也故古之帝

王多矣而能通其變神而化之者幾何耶仲尼以大
聖之才不得位三王之業也然聖人之心曷嘗一日
而忘天下哉故歷聘七十二君無所　用考矣退而
脩易作繫辭焉然後易道較明無餘蘊矣此其功所
以與伏羲文王同而其澤百世不斲也是以言崇高
富貴必俟之以聖人而論蓍龜之功獨在聖人之後
也然則不及圖書何耶曰首言兩儀生四象四象生
八卦則圖書之功見矣此聖人立言之深旨不可不
致也

吳園先生周易序論卷第五

兩儀生四象四象生八卦而圖書之功著則八卦果
圖書之成法而四象果金木水火與六七八九之數
歟曰若是則伏羲不足謂之聖而五行見於天地也
蓋伏羲之作易也深探陰陽之本而究太極兩儀四
象之旨矣而未得所以顯之、方俯仰以觀遠近以
取盡類天下之象矣而未得所以類之、於是則
圖書之文有奇耦相生之義而作畫卦之法焉然後
神明之德可以通而萬物之情有以類故曰河出圖

洛出書聖人則之易有四象所以示也言揆其天法以為卦爻云爾所謂金木水火之數與天六九七八之數皆後儒之妄也然則所謂兩儀四象果何物耶曰易變為一是謂太極此道之所以包括天地五行之樞要而氣之母也一氣初判陰陽始分輕清者上浮重濁者下聚故謂之二氣二氣不交變化不成一騰一降或左或右更進迭退斯有老少故謂之象儀者陰陽之體而象者陰陽之用也此天地五行所資以生化萬物而不窮者也是謂神明之德此八卦之所由別也然兩儀四象其數六矣而八卦皆成於三者何也豈非所謂三極之象故曰易固備三才之道矣然方畫卦之始取則於陰陽之道未與也及夫三畫既列然後人道存乎其中爾取則於陰陽而猶以三何也曰陰不主乎陽卦多陰〻卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦蓋陰陽不並立則柔不並行猶主亦不能以自生猶行亦不能以自成是故二儀以為主四象以為輔合而為乾坤布而為六子乾也者從乎陽者也坤也者從乎陰者也陽用事則為艮為震為坎陰用事則為巽為離為兌此乾坎艮震所以處乎東北也而坤兌巽離所以處乎東南也各從其類也然則八卦皆始於一主於兩而成於三此三才之象所以形而聖人必言於重卦之後者蓋易至於重卦而後人道見故也雖至於重卦而後人道見然三畫之中三才之道已具矣何則兩儀者陰陽之合而四象者陰陽之分也自我　以觀之陰陽之分不同自太極以觀之則陰陽又合有沖氣是故少陽者陰中之陽也老陽者陽中之陽也少陰者陽中之陰也老陰者陰中之陰也而所謂兩儀陰陽之沖氣也推沖氣然後可以生萬物此八卦所以兩儀為主而四象輔之而已猶人也乾道成男坤道成女然皆負陰而抱陽沖氣以為和由是觀之所謂卦皆具三才之道豈不然乎至於重卦然後兩儀四象之體全而所謂陰陽也剛柔也仁義隨所取自足夫是之謂三才之道備嗚呼沖氣者天地五行之本數萬物之祖歟此三才所謂之三極而太極所以為三才之主也

吳園先生周易雜說

開物成務冒天下之道如此而已何謂也言易之所以開物成務冒天下之道以天地之道而已易無體故也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑何則萬物皆不離乎數故也蓍之德圓而神知來故也卦之德方以知藏往也聖人以卦藏往預言天下之吉凶以蓍知來以開天下之盛其開天下之盛如何亦以六爻之辭而已聖人以此洗心退藏待其來則應之而已其孰能與於此古之聰明睿知神武而不殺者何也非聰明睿知固不足以藏往而知來是通天下之志定天下之業斷天下之疑天下服從而聽順之不知所以然是以謂之神武也是以明於天之道察於民之故是興神物以前民用夫惟有聰明睿知之才神武之德是以明於天之道察於民之故而且以蓍預言而以前民用也蓋不明於天道則不知蓍之可用不察於民之故則不知蓍之不可不用興神物前民用則聖人雖不出戶庭知天下之利害矣雖千萬世之後聖人不作民亦有所考矣故曰聖人以此齋戒而為後世防夫

闔戶謂之坤闢戶謂之乾、至民咸用之謂之神何謂也此言六十四卦所以與民同患而民由之而不知者也其本皆出於乾坤而已是故易有太極是生兩儀何謂也此言六十四卦所以生生之本也是故法象莫大乎天地此所以數也變通莫大乎四時此所以象也所謂天地變化聖人則之也垂象著明莫大乎日月此八卦之所象也故曰天垂象見吉凶聖人象之崇高莫大乎聖人此唯聖人有履崇高之勢但後為此利天下事也莫大乎此興功以利民用也河圖洛書聖人則之

吳園先生周易本論

論曰易本為乾坤而六十四卦惟泰為君臣道合此古人所以謂之千載一時而治世不數傳也蓋有君而無臣有臣而無君　而其志不相同或志雖同而施為不合於天道容不足救天下於太平此唐虞三代之盛所以後世不可跂及者也何則觀夫卦象爻象之辭而其說可知夫聖人所以為教之意亦可見矣其在卦曰小往大來吉亨其在象曰君子道長小

小人道消也其在象曰后以裁成天地之道輔相天
地之宜以左右民其在九二曰包荒用馮河不遐遺
朋亡得尚于中行其在六五曰中以行願此其大畧
前聖後聖互相發明以爲萬世君臣之戒廟堂之上
不能鑒此以為治而欲反天下於否塞措天下於泰
和者未之有也其要乃在乎皇極而已矣請先明泰
之說與後論人事以合之老子曰道生一一生二二
生三生、萬物萬物負陰而抱陽冲氣以為和蓋獨
陰不生獨陽不成陰陽和而後萬物得此天地交所

以為泰其在四時則春是也聖人觀乎此是以執其
兩端而用其中於民則不過猛柔不過寬喜不過予
怒不過奪施為注措以至一語一笑無不備大中之
道而以偏重已甚為戒是以天下和平災害不生禍
亂不作五刑不用兵革不試方其時也天不愛其道
地不愛其寶人不愛其情甘露降　泉湧山出器車
河出馬圖鳳凰麒麟在郊棷何哉本於人和而已蓋
政和則人和人和則氣和氣和則形和形和則声和
声和則發於言動興於嗟嘆形於歌詩見於鼓舞無

非　和也是以能感格天地之和氣此之謂裁成天
地之道輔相天地之宜以左右民夫是之謂小往大
來不然則其施為亦少賊矣君子小人可不辨乎夫
君子小人之所以為異正在夫中不中之間而已矣
是以皇建其有極則能斂時五福用敷厥庶民而小
人反是則六極從之而天下受其殃矣故庶證曰五
者來備各以其叙庶草蕃廡一極備凶一極無凶五
者來備非中和之謂歟一極備一極無非過不及之
謂歟由是觀之則六五之君非中以行願不能以祉

元吉九二之任非包荒用馮河不遐遺朋亡不足以
尚於中行何則人主之道不可以自為也擇一相而
已得一相而謙虛退　礼貌而體下之委任而責成
功一相不能獨治也擇百官而　用任之以政而已
其所與共政者皆賢則政日治其所用或一不肖則
政日亂此統百官均四海所以責之冢宰而一相之
職莫大於進賢退不肖也自非虛其心平其意擴其
度大其志本之以忠恕而無作好惡於其間又安能
包荒用馮河不遐遺朋亡耶不能如是則所遺者未

必皆賢則所謂　賢者有不進所退者未必皆不肖
則所謂不肖者有未退夫如是故讜言正論不聞而
阿諛順旨是住則舉措施設安能合於大中之道耶
故所用者或非善所革者或非惡利者或損之害者
或益之如是而欲感人心而天下和平莫可得也此
愁怨之所以日深而水旱疾厲之所以不息此不肖
之所由致也是以古之建官尊者謂之公謂之孤而
其職則曰論道經邦燮理陰陽寅亮天地所謂論道
者非是之謂極即致曰致中和天地位焉萬物育焉
治生於此則君享其功臣獲其報民受其利社稷日
安邦家益固此之謂天下盛福豈不偉歟故先聖贊
之曰包荒得尚于中行以光大也此與詩南山有臺
樂得賢之詩言邦家之光同意然則聖人之教豈不
了然明白歟而後世一切欲狗一己之私不恤天下
之公道而欲　於泰其可得歟夫以聖賢相遇泰
持中道猶有無平不陂城復于隍之戒況不恤天下
之公道而欲常保其福祥不可得也嗚呼制詔於未
亂保邦於未危周公於制禮作樂之後申勅在位之
臣曰以公滅私民其允懷蓋聖人之意深矣故曰欲
為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜此而不
恤而臣〻　鑒此古人之所以有天下事不如意
者十常八九之嘆非大人孰能曆千載之運乎
吳園先生周易解終

先祖太師年十四與鄉薦連三舉以二十一登
進士第三十一官至階朝　重親在堂連遇
郊霈有
旨頒以叙封回授祖父母者聽是歲即乞休致
遂獲恩封上達當時朝貴咸賦詩相慶如右丞
黃公履詩云一發誠心四美俱（謂以宦及親一美也以父之封及太公二美也以母之封及太母三美也以妻之封及母四美也）與參養志使
為從及親從事於今有為祖休官膺古無豈但
高情仲李密諶嘉孝諸踊挑虞夜未子姪從頌
說章甚翻悲獨早孤士大夫傳誦莫不欽嘆後
因廬屋鶴朝夕集于塋士孝行著聞有薦於
朝者特　致仕石對時年四十一歲膺擢用特
書淮南江西陞秘閣修撰在閒居十年閉杜門

著書自歷代至
本朝備年凡數百卷五位諸子嘗為之傳注先
公忠定掇拾于兵火之餘僅得殘葉未及全備
而遽謝世垓不肖弗克負荷未能悉以刊行大
懼湮沒不彰惟有易解屢加

二

周易經傳集解三十六卷

（宋）林栗撰

清鈔本

周易經傳集解三十六卷、浙江朱彝尊家曝書亭藏本、

宋林栗撰。栗字黃中、福清人。紹興十二年進士。官至兵部侍郎、與朱子論易及西銘不合、遂上疏論朱子。時太常博士葉適侍御史胡晉臣皆助朱子劾栗、因能知泉州、又移明州。卒謚簡肅。事蹟具宋史本傳。是書淳熙十二年四月嘗進於朝、首列進書表貼黃數論各一道、栗自序一篇。貼黃稱本名周易爻象序雜指解、後以未能該舉彖象繫辭文言說卦、乃改今名。王應麟玉海稱其書經傳三十二卷、繫辭上下二卷、文言說卦序雜本文共一卷、河圖洛書八卦九疇大衍總會圖六十四卦立成圖大衍揲蓍解共一卷、與今本合。當時與朱子所爭者、今不可考。朱子語類中惟載論繫辭一條、謂栗以太極生兩儀包四象、四象包八卦、與聖人所謂生者意思不同。其餘則無所排斥。朱彝尊經義考引董眞卿之言、謂其說每卦必兼互體約象覆卦爲太泥。時楊敬仲有易論、黃中有易解、或曰黃中文字可燬。朱子曰、卻是楊敬仲文字可燬。是朱子倂不欲廢其書。考陳振孫書錄解題曰、其與朱侍講有違言、以論易不合。今以事理推之、於時朱子負盛名、駸駸嚮用、而栗之登第在朱子前七年、旣以前輩自居。又朱子方除兵部郎中、而栗爲兵部侍郎、正其所屬、辭色相軋、兩不肎下、遂互激而成訐奏。蓋其釁始於論易、而其故不全由於論易、故振孫云然。後人以朱子之故、遂廢栗書、似非朱子之意矣。經義考又曰、福清林黃中金華唐與政皆博通經學、而一糾朱子、一爲朱子所糾、其所著經說、學者遂置而不問。與政之書無復存者。黃中雖有易解、而流傳未廣、恐終泯沒。然當黃中旣沒、勉齋黃氏爲文祭之、其略曰、嗟哉我公、受天勁氣、爲時直臣、玩羲經之爻象、究筆削於獲麟、至其立朝正色、苟咈吾意、雖當世大儒、或見排斥、苟異吾趣、雖前賢篤論、亦不樂於因循。規公之過、而公之近仁者、抑可見矣。論者固不以一眚而掩其大醇也。勉齋爲文公高弟、而好惡之公、推許之至若是、然則黃中之易、其可不傳鈔乎。持論頗爲平允。昔劉安世與伊川程子各爲一代偉人、其元城語錄盡言集亦不以嘗劾程子而竟廢。耿南仲媚敵誤國、易祓依附權姦、其所撰易解、今亦竝行。栗雖不得比安世、視南仲與祓則有閒矣。故仍錄其書而倂

存疑待之論焉。

進表
臣栗言臣昨蒙
恩以臣投
進春秋經傳集解特降
聖旨轉行一宮臣尋具悃愊申省乞賜敷
奏狀回
成命許臣就漳州筆札繕寫周易爻象序雜指
解一書進納
御前二月三日准尚書省劄子奉
聖旨不許辭免餘依臣今來修寫成書依已降
指揮投
進者臣聞古聖聞先河洛有圖書之出明王在
御鳳麟為郊藪之游剏茲易象之昭垂宜作
治朝之瑞應臣栗誠惶誠懼頓首頓首竊以伏
羲畫卦象陰陽奇耦之形西伯重爻演仁義剛
柔之旨辭至周公而大備法從尼父而益章言
其變化則範圍高厚而不遺語其機緘則橐籥
生靈而無間煥乎父子君臣之懿範卓乎禮樂

一

刑政之宏謨秦人以為卜筮之書幸逃灰燼漢
世雜于讖緯之學幾至湮淪粤從魏晉以來乃
至隋唐之際談象數者率由穿鑿論性情者悉
本虛無其或推明人事之端奈何刋落聖心之
畫晉宗輔嗣捨繫詞序雜以無傳唐尚希聲擴
文言彖象而不取是皆忘本以齊末何自尋流
而探源空存隱頤之辭莫測形容之擬寧期末
學得與斷文有太極以生兩儀灼見混成之理
覆四象而為八卦具存一定之規以此而觀象

二

則象乃可觀以此而玩辭則辭皆可玩豈由天
造非出人為載惟洪範九疇之陳與夫黃石一
編之記伏臣
聖神之應運昌臻穹壤之效祥恭惟
皇帝陛下
濬哲生知
成能夙就
究極三才之蘊奧
發揮四聖之淵微

酬賡履之諸儒
言皆破的
拔大廷之多士
意已忘筌惟
德業與日以俱新故道術爲
時而說出臣之固陋學則顓蒙初乏師承探索何
殊於聾瞽忽如神授鑽研方得于端倪雖未能造
詣于幾深然頗亦貫通乎倫類回觀衆說殆似冥
行老矣負瞪徒自言爻背之莫心乎糟
三

日寧復存銜足之思惟殫夙夜之勤敢布畫日
之遇臣無任瞻
天望
聖俯伏待罪激切屏營之至所有周易經傳集
解三十二卷繫辭上下二卷文言說卦序雜本
文共爲一卷河圖洛書八卦九疇太衍總會圖
六十四卦立誠圖大衍揲蓍解共爲一卷總三
十六冊謹隨
表上

進以
聞臣栗誠惶誠懼頓首頓首謹言
淳熙十二年三月二十八日朝議大夫直寶文閣權
發遣潭州軍州兼管內勸農營田事主管荆湖南
路安撫使公事馬步軍都總管借紫臣林栗
貼黃
照對臣昨陳乞修寫劄子係以周易爻象序雜
指龢爲名今來竊自惟念三聖人所垂經訓先
設卦畫次繫彖詞即爻象二字不爲該備及觀
四
孔子所贊大傳有彖象繫詞文言說卦即序雜
二字亦未能概擧今故仍春秋之例以三聖所
垂之經與孔子所贊之傳總謂之周易經傳集
解繕寫進
呈伏乞
睿照

又

熙對臣今來繕寫
進本係準春秋經傳集解已得
指揮其間有犯
廟諱及
御名者並依經傳本文不敢改易只今書不成
字覆以黃紙伏乞
睿照

又

熙對臣昨辭免所進春秋經傳集解蒙
恩特行一官尋奉
指揮不許辭免臣已祇受具表稱
謝去訖今來所進周易經傳集解如蒙
采錄乞
更不推賞庶使螻蟻之志得以少伸非為僥倖
進身而有此
獻伏乞
睿照四月二十六日三省同奉
聖旨書付秘書省令學士院降
勅書獎諭

勅林栗省所上表進周易經傳集解等共三十六冊事道載六經豈爲明備易更三聖尤號精微爾訓傳之滋多有簡編之可考卿才猷儁茂器識高宏詣深造于淵源務旁周于綜彙昔究麟經之蘊茲明犧畫之傳惟三統本于春秋仍通大衍之用且九章列于洪範亦參八卦之分乃能倫繹始終兼該表裏會萃篇圖之富包羅象數之全給劄而名尚書已光于侯國賜璽而勉太守益重于文儒爰布溫言以推萬學允懷璉洽良用嘆嘉故茲獎諭想宜知悉夏熱卿比好否遣書指不多及

二十八日

勅

七

周易經傳集解敘

朝議大夫直寶文閣權達發潭州軍州主管荆湖南路安撫司公事臣林

栗上進

臣聞易之爲書肇自伏羲演于文王成于周公贊于孔子雖經秦亡無所失亡極四聖之精思發三才之妙理其指若遠而甚近其詞若與而甚明其象與數若恢詭不可知而皆顯然著見于生民日用之間殆不可以須臾離者然其文象反覆上下周流惟變所　故謂之易蓋取變易于義也自漢以來言易之家千以萬數於易之一　已有三統曰變易也不易也簡易也是豈所謂至當歸一精義无二者乎昔之制字者蓋以日月合而成文亦取晝夜變通之義云尓易之興也其于中古乎伏羲尚矣文王演之周公成之故謂之周易猶書言周書禮云周禮而已孔子讀易至于韋編三絶猶曰加我數年五十以學可以無大過矣然後覃思研精爲之訓

八

傳以示後世其可以易而讀之哉賴有吾夫子為之發明故後之學者雖其知不逮昔人其潛心用力又無昔人千百分之一而觀象玩辭因言會意亦庶幾有得焉者有本者如是爾近世諸儒湛思未至燭理不明乃欲舍羲文之畫捐周孔之詞至于繫辭説卦序卦雜卦一切不取而自以其意言易之義是猶即鹿而無虞也其能有得乎哉古者編簡重大故六十四卦析為二篇上篇三十下篇三十四其多寡不齊者非

取諸卦取諸畫也卦出于象象出于畫八卦之畫三十有六六十四卦之象亦三十有六部而分之各有十八十有八者蓍之變也揲之所以成卦也上篇之象十有八其為卦三十下篇之象亦十有八其為卦三十有四是非私知之所能議矣錯而乘之十有八綜而言之則三六之數也易始于三成乎六三者乾之畫也六者坤之畫也是則文象之所從起而變化之所由生也文王周公孔子三聖人者于此盡心焉學者不本乎是而言易者也臣故紬繹經傳述其指辭而為之序臣衆謹序

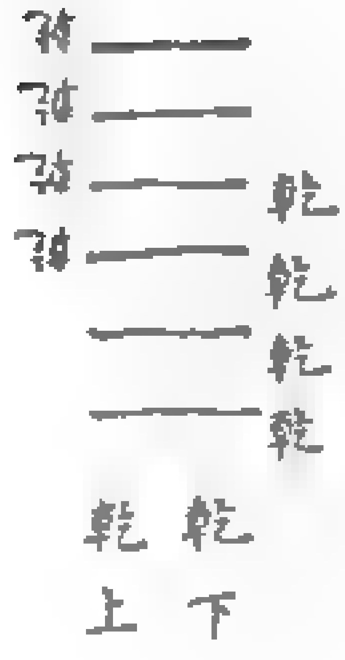
周易經傳集解乾坤卷第一

周易上經乾傳

昔者夫子之贊易也蓋因其上下二篇題云上
經下經者所以自別于傳也故自漢以來通謂
十翼為大傳其後儒者又取大傳分繫于經因
其篇目題云乾傳　傳者以自別于贊注亦令
存其舊得以考焉者左丘明作春秋傳自為一
書至晉杜預始取丘明之傳與經之年相附而
辯之名經傳集解方其末附也丘明之書別
十一
於世漢之儒者至以不傳于春秋然則後令使
觀覽存　以備稽考倘可以折衷乎大雅乎謹
大傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦定吉凶吉凶生大業又曰易有四象所
以　也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷
也此則三聖人之所盡心而仲尼父之所諄、
誨人也今夫天地未判有物混成是謂太極清
濁既辨一尊一卑是謂兩儀東震西兌南離北
坎是謂四象乾坤艮巽補其四維是謂八卦學

者之所知也然元氣龕興之象方維奠位之形
是易之所取非其所有也易之所藏非其所示
也若乎有而示之則何以哉請觀諸易今之成
卦曰乾者有物混成之象也是兩儀之所由生
也又繫之曰乾下乾上者一尊一卑之象也是
太極之所生初為乾二亦為乾三為乾四亦為
乾者四方之象也是兩儀之所生也覆而觀之
為乾五亦為乾四為乾三亦為乾者八卦之
象也所生六位定其六爻八卦形而八物倫類
十二
而革之辟而分之相得則吉相違則凶其或
之有悔有吝吉凶者言乎其大得也悔吝者言
乎其小疵也無咎者善補過是則吉凶之所由
定而八卦之所生也聖人以此見天下之順而
擬諸其形容象其物宜以此見天下之動而觀
其會通以行其典禮是則大業之所由出而吉
凶之所生也是以聖人顯而示之繫以告之定
以斷之聖人之誨人明白諄切如此而學者未
嘗致思乃欲遺　大傳而不取不已惑乎今故

曰王弼之例集經傳而解之又益之以序卦雜卦庶不沒先聖人之意云尔易曰三人行則損一人一人行則得其友子曰一陰一陽之謂道故今之集解以二卦合而成篇會其太極眞其兩儀表其四象歸其八卦然後觀象玩詞無餘蘊矣



三畫伏羲氏八卦也六畫文王重之也乾下乾上者三畫之乾也成卦曰乾者六畫之乾也說卦 乾健也坤順也乾爲天坤爲地雜卦乾剛坤柔序卦曰有天地然後萬物生焉此六十四

卦所以首乾而次坤也乾坤之所得剛柔健順之名而該乎天地之象何也凡肇於形氣可名者一一者數之所從起也天之所以清地之所以寧皆原乎一以一而含三則圓三徑一者圓之象也以一而含六則觚六如一者方之象也是故乾爲圓而其數三坤爲方而其數六六者四方上下之形而三者天地人之道也是故有一則有二有三則有六一爲奇二爲偶奇爲陽偶爲陰陽爲剛陰爲柔剛爲健柔爲順剛柔健

順　所不為也此自然之理固與象數相符矣昔之畫卦者仰取諸天俯取諸地近取諸身故一卦三畫〻而皆一則其數為奇其氣為陽其体為剛其用為健矣畫而皆二則其數為偶其氣為陰其体為柔其用為順矣天下之至健者莫如天三畫皆健不曰天乎天下之至順者莫如地三畫皆順不曰地乎謂之重卦者兼三才而兩之故一卦六畫三畫之變者又是八卦六畫之變六十有四是為六十四卦其至健順者未嘗易也故二畫之乾為天六畫之乾亦為天三畫之坤為坤六畫之坤亦為坤也曷不以天地名其卦乎曰乾坤之義其在人悔無所不為矣為君臣為父子為夫婦為君子小人為牛馬為蠢　為衣裳為　　累為清濁為貴賤為貧富為衆寡若曰天地而已矣則理有所局而象有所窮天為寡而地為衆天為富而地為貧雖善喻者不容其象矣況於繞天而行地者何以見其義乎故不曰天地而曰乾坤則其義

無所不通其象無所不具此八卦命名之大例也

乾元亨利貞
乾彖也元亨利貞彖詞也下文彖曰者夫子釋
之也夫子之贊易也蓋別為篇章初不連屬于
文之下其題曰篇彖者釋彖也題曰象者釋
象也題曰繫辭者釋凡爻彖之下繫辭之大意
也題曰文言者衍釋乾坤之二卦文書也題說
卦者衍釋八卦之說也題曰序卦者釋六十四
卦之序所以相　而成也題曰雜卦者釋六十
四卦之變所以相雜而居也其彖象繫詞文多
志
各依本經分上下篇通為十篇故謂之十翼其
後易家取彖象文言分彖于經隨其彖爻之下
題云彖曰象曰者取十篇之　也獨于乾卦爻
終而一繫之者存古文也今之學者不考其故
遂以孔子之言謂之繫象彖辭矣子曰聖人設
卦觀象彖詞焉而明吉凶智者觀其彖詞則思
過半矣豈夫子自為之而自贊之歟斯不待辨
而明矣元始也亨通也利和也貞正也此四言
者終始之義也物始而通〻而和〻而正不始

則不生不通則不揚不和則不遂不正則不
始則大故元文訓大通則　故亨又訓美和則
宜故利又訓宜政則同故貞又訓固其本一也
一者何元之謂也元則亨而利〻而貞矣此四
言者在時為春夏秋冬在德為仁義禮知然繫
之乾何也曰乾為天〻物之所資始也坤為地
地物之所資生也乾不交坤物何自始坤不配
乾物何自生故乾以六陽坤以六陰變化生成
循乎終始之義也六十二卦皆以遠近愛惡言
大
其情惟乾坤純粹无剛柔之雜自初至上以始
終為義故文王繫其彖以元亨利貞之辭也
初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君
子終日乾〻夕惕若厲無咎九四或躍在淵无咎
九五飛龍在天利見大人　九亢龍有悔用九見
群龍無首吉
初二三四五上者六位也如之九六者爻也何
從有此六位由三才六畫而分之也天有陰陽
地有剛柔人有仁義故一二三四五六者所以

象陰陽之跡也何從有此九六卦畫有以耦而寓之也奇為陽耦為陰陽為剛陰為柔故九六者所以象陰陽之用也然則曷為不言一　而言初止四數不止于六六也者畫之數也先以著始終之義也故起于一一也者自六而逆數之也先以見尊卑之義也故變一為初則知六之為終變六為上則知一之為下故初上也者本末之序而首尾之義也然則曷為不言七八而言九六曰六七八九者四象之成數也用九

十九

六而不用七八者三天兩地而取之也揲著三變而定之也何謂生天兩地而取之曰一三五三天也二四兩地也一三五合而為九二四合而為六九六者乾坤之蘊而剛柔之揲也何為揲著三變而定之曰大衍之蓍三變之後下不至五上不逮于陽起于七而窮于九陰起于八而窮于六窮則變〻則通故九六者陰陽之究變化之宗也初二三四五上以為經九六以為緯而後易之義有所錯矣或曰然則曷不言九

初而言初九不言二九而言九二曰以初攝九則始終之義明以九攝二則體用之情著夫豈茍云乎哉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天也雲行雨施品物流行大明終始六位時乘時乘六龍以御天也乾道變化各正性命保合太和乃利貞　首出庶物萬國咸寧

以生以死保全翕合歸于太和斯之謂利貞也乾之成卦四象皆乾初為元二為亨三為利四

廿

為貞故曰觀其彖辭思過半矣夫健而不息者天地尊而為元首者也乾為天為　首者法天之健　首之尊出于庶物之上其用不息其體無為而萬國咸寧矣

象曰天行健君子以自強不息

乾之所以為天者天行健也四時行焉萬物生焉運而不息豈非健乎君子體之自強不息則天之道也豈必王天下而後取法于乾哉六十三象皆舉其名獨變乾而稱健者乾即是健別

則天地義舉一以例餘卦也

潛龍勿用陽在下也

龍陽物也潛于重陰之下啟蟄而升莫之能禦故震下一陽象之時潛時飛變化不測故乾之六陽象之夫震也者乾之　統天而時　行者也以其自下而升故主乎震以其變化不測故統乎乾也乾陽純體無內外相應之義自初至上以始終為序故彖詞曰元亨利貞子曰大明終始六位時成時乘六龍以御天也天六畫

生

於　畫既以為純乾而猶繫之曰乾下乾上是猶存重乾之象也故初與四為始二與五為中三與上為終此重乾之終始也初為始上為終二五為中正而分貴賤三四為危疑而分險易此純乾之終始也初二為地三四為人五上為天此　純乾之始終也何以明之初潛四淵同於隱德二見五飛同于中正三厲上亢同于大道潛而未能躍見而未能飛厲而不至亢所以為乾下乾上也潛陽勿用之初也亢龍有悔陽之窮也利見大人中正之位也見龍在田飛龍在天貴賤之等也上下之交危疑之地也乾、、陽厲或躍在淵險易之象也在淵為潛在田為見皆未離乎地也上下無常變化不測則游于人間矣飛在天亢有悔則升乎天下矣此純乾之終始也大明乎終始之義則知乾之六位以時而成乾之六龍以時而動夫豈有隱乎哉初九之為潛龍何也乾坤十二爻分配十二月乾為春夏坤主秋冬孟春之月蟄蟲始振龍于此

生

時猶潛乎下也潛而振則陽氣之初矣初而未可用也君子隱而未見行而未成故戒之曰勿用子曰陽在下也自漢至今言易者皆謂乾之六陽起子而終巳初九于爻應冬至之候方此時也萬物閉藏蟄蟲未振何以喻陽氣乎況于見龍在田天下文明而以應季冬之月坤之初六履霜堅冰而以明仲夏之時又益矣疏　或引春秋晉史蔡墨有否在乾之姤、、下卦巽、、在辰巳有龍之象龍陽物也故震以一陽象之

巽反震者也而同其象豈不謬哉則又曰巽之究為躁卦夫乾之初豈巽之究乎哉或曰冬至一陽生矣而以孟春言之亦然豈其然乎曰易者象也物之著見然後謂之象周史有言夏數得天夫子亦曰行夏之時其作春秋以正月係之春若合符契焉謂不然乎

見龍在田德施普也

初九下卦之下以陽居剛故曰潛龍言其時言其物而不可以言其地也九二下卦之中以陽居柔故曰見龍在田見者言乎其時也龍者言乎其物也田者言乎其地也九二之為見龍在田何也持夏之月雷乃發聲蟄蟲咸出龍于此時見而在田史龍之在田誰能見之惟興雲致雨雨我田時人皆見之矣故在田云者非龍之在田也言龍之德在乎田也所貴乎大人者非貴其有德貴其德之能及物也九二正中行成名立言而可以為人師動而可以為世法然猶垢汙自匿得善其身埋光晦采不自表見則龍之與蛇何異哉乃楊朱之徒非大人之道也故曰利見大人見與見龍之見同子曰德普也其見之謂乎或謂九二為臣九五為君相失利見之義矣

終日乾乾反復道也

易有四象　而數之至四是也自　以　無全象矣得而視之又四象也兩儀生四象四象生八卦柔取其正　取其交惟其所之則以為義九三下卦之上其正反皆乾象也乾為君子以皆乾不離乎道君子乾乾之象也下卦為晝上卦為夜上下之交日之終而夜之夕也故曰君子終日乾乾夕惕若乾之　乾健之至也下乾之上人君之位也上乾之下人臣之位也上為人臣下為人君其體重剛其位下中三分天下有其二以服事商可謂危矣有君民之大德有事君之小心是以終日乾乾與時偕行至于夕矣可以息矣然猶惕然恐懼不自暇逸雖造次顛沛必于其道君子之正德修業如此雖危

而無咎矣故曰厲無咎子曰反覆道也道也者
不可須臾離也或曰九三之不為大人何也曰
君子者大人之之通稱也以其乾〻故繫之君
子以其中正故繫之大人也然則其不取象于
龍何也四爻　皆龍也九三者危疑變化也地
也龍之變化其時位皆不可以指言而在于人
間有危厲之象故以君子明之也夫龍也者爲
表其終日乾〻而夕惕也哉
或躍在淵進無咎也

九四上卦之下正反皆乾上為人臣下為人君
重剛而不中在于危疑變化之地與九三同也
陽以進為安以退為陰也九三未離乎下而以
陽居剛故乾〻夕惕而未免于厲九四已進乎
上矣而以陽居柔故曰或躍在淵躍也者下乾
之上也淵也者上乾之下也龍之變化或躍而
飛天或下而潛淵皆不可得而知也不言飛而
言躍者別于五也不言潛而言淵者別于初也
或躍在淵非龍而何然不正言之者以為不可

得而見也故惑之惑之者疑之也見其將升則
疑其飛天見其無迹則疑其在淵不知其變化
也夫蟄之始振也吾知其為潛雷之發聲也吾
知其為見至于變化孰知其所在哉夫安得不
疑也君子之道推而行之致乎四海奉而懷之
足保其身故其上下進退不可為常要以進德
修業而已故　无咎而君子曰進無咎君子進
德修業何咎之有哉
飛龍在天大人造也

九五上卦之中以陽居剛故曰飛龍在天龍之
與天皆為陽物而五又天位本乎天者親上也
孟子曰惟仁者宜在高位龍之在天是其宜矣
九五之為飛龍在天何也曰蒼龍之星有角有
亢有心有尾仲夏之月當在南方龍以此時飛
而在天矣龍之在天誰能見之者惟垂象著明
光被四表則人皆見之矣夫蒼龍者東方之星
也震之辭也乾之元也而火為中星盛德在火
正于南方豈不應其時而當其位也故見而在

田龍之德也飛而在雲龍之位也二五之為中
一也以其在下故言其德以其在上故言其位
也以九居二有其德而無其位孔子是也以九
居五有其德而又有其位舜禹是也以舜禹之
德踐唐虞之位人歸之天命之然猶離世異俗
自潔其身視天下有不屑為者是則許由之徒
非大人之道也故曰利見大人子曰大人造二
五之利見則若九五者大有為于天下者也當
五之時君子在上小人在下尊卑上下各當其

分斯大人之造矣故又曰上治也或曰春夏之
交龍也昏見而　謂九五何以明之曰虞書曰
永星火以正仲夏夫蒼龍之中星也左氏龍見
而雩皆言其正也故月令仲夏之日大雩其明
驗矣或曰左氏又火龍見而畢務火見而致用
何也曰此謂晨見　角亢為龍房心為火季秋
之月角亢晨見東方農務畢而戒事矣角亢既
沒而火晨猶見于是乎致用矣故曰水昏正而
以別于晨見之宿也仲尼曰丘聞之火伏而後

蟄者畢今火猶西流司　過矣火伏于孟冬知
季秋之月猶西流也則其言龍見之不同宜矣
夫龍見而雩何也謂龍飛在天可以吁嗟而求
雨矣龍見而畢務何也龍主歲功〻成而後退
也火伏而後蟄者畢何也在天成象在地成形
火伏于上龍藏于下豈不然哉先儒以龍見而
雩為建巳之月誤矣或曰蒼龍在天位雖未正
化丈亦有其象乎曰固也孟春之月七宿未沒
故謂之潛仲春角巳　乎大　遠而望之有在

田之象焉季春氐房巳出乎地孟春尾箕未離
乎淵仲夏正于南方季夏則巳過中而亢于
中之位角星初沒故有見群龍無首之象焉蓋
龍星畢見而具首歲矣聖人作經極乎天人之
蘊無所不該特微顯而闡幽舉其一端以示人
耳仲尼于九二之象言德施普也蓋取龍之功
用以明之又言天下文明則取諸　矣及其
義類曾有一之不然乎子曰無為而治者其舜
也歟夫何為哉恭巳正南面而巳龍在中天萬

萬物咸覩其象蓋如此也或曰書言日永星
以正仲夏而呂令以昏火中為季夏之月驗之
乾象則呂令合而書不應說者類以歲差言之
其信然乎曰歲差曆法也以人求天者也非天
行之有差或也由唐虞至于嬴秦由秦至于今
其年 無以相遠推虞書而合呂令有一月之
差則推呂令以驗于今又當于孟秋之月矣然
今皆 之宿與月令歲舍差之論吾無取焉曰
然則書之中星不應乾象何也曰聿與 皆以
胃驗而呂氏以昏紀故二終仲夏而火中月令
季夏而火正蓋參互發明無相悖矣學者其詳
之
亢龍有悔盈不可久也
上九重卦之極以陽居柔故曰亢龍有悔亢者
高之極也陽至如此窮矣而上又無位不與物
接斯為無矣或曰上之與五皆天位也上為無
位何哉曰立天之道曰陰與陽陽為得位而陰
為失之矣天道下覆地道上承人道覩故 不
言地四不言人上不言天地飛而愈上不位乎
天將何以處之其亢旱之龍乎上九為之亢龍
何也曰季夏之時流金鑠石龍于此時亢為在
上矣夫日月星辰麗乎天者也龍之成形非麗
天之物所以飛而在天者雲之輔也亢而在上
則雲無所輔龍無所乘雲無所輔龍無所乘則
而不成失其所以為龍矣能以久為天上乎
雖以崇高之質處盈成之勢驕人矜夸失其臣
民則危亡之道也他卦爻象若此必係以凶咎
之詞惟乾坤純體不同餘卦夫乾天下之至健
也豈極而遂亢亢而不復也哉故不曰凶而曰
悔不曰悔而曰有悔有悔者未必然之詞也子曰盈
不可久惟其自 盈故雖久若夫滿而不溢高
而不危何不可之有
用九天德不可為首也
六十二卦不言用惟乾用九坤用六何也曰他
卦六爻剛柔上下變易無常惟乾坤純體自初
至上以始終為序故陽則亢陰則戰自然之理

夫大人者豈與時偕極而已乎必有以用之則
長久而無敝矣故曰用九用九之道豈期不如
上九乎使其不為上九則乾坤至五而終矣至
五而終五又窮也然則变為上六乎乾當為夬
坤當剝矣夫所貴于乾者為其至健而所貴乎
坤者為其至順也、　變而為夬剝奚取于乾
坤矣夬之上六曰無號有終凶乎曰無號之凶
終不可長也剝之上九曰小人剝廬乎曰小人
剝廬終不可用夬剝之終其不可用亦明矣變

圭

而為乾坤無乎其可也豈使乾坤變而為夬剝
乎然則用久之道何如曰有以用之則無變乎
上九而治矣九為進上為退九為存上為亡知
進退存亡而不失其正者其惟聖人乎正者何
也以九居上一陰一陽天德之正也然則九五
不言天德乎曰九者天之德也五者天之位也
位乎天德惟九五當之然夫子于二言正中于
上言不失其正而五不言之者其可知也故曰
見群龍無首吉用上九者不居其位而居其德

使群龍見而不為之首群龍衆賢之象也不為
首不賢之表也乘雲氣御群龍利澤萬物光被
四表不示其跡不顯其功不尸其用不有其義
豈　其首可得而見即夫乾為首上亦為首而
以陽居柔是失其位而無其首也无首之象以
位言之凶以德言之吉故上九著其悔而用九
言其上不曰天德不可為首也斯之謂吉使上
為陽位而九居之能不為首乎老氏曰迎之不
見其首知用九之則乎

廿

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之
和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足
以合禮利物足以和義貞固足以幹事行此四德
者故曰乾元亨利貞
六十四卦乾坤有文言何也大象與乾已釋之
矣又將申言之不敢贊乎聖人以學者執文害
意舉一隅以三隅反故于乾卦凡三釋彖五釋
小象反復發明或一言而互稱或數言而同指
使學者觸類而長深思而得至于坤則申言之

而已至于他卦亦時舉著其一二見于繫詞之
訓學者明乎乾則通乎坤明乎坤六十四卦無
不通矣將使吾夫子悉而言之則有不勝言者
矣或曰何以謂之文言曰子不云乎物相雜故
曰文又曰其旨遠其詞文由是言之即象　之
詞也夫子蓋曰言之不文行之不遠學者考其
象讀其詞而不知其義則將棄置以為卜筮之
書聖人蓋有不得已焉故演繹其文言以為道
德性命之理皆萬如此使學者盡心焉矣仁善

卅三

為　義善為豈弟君子宜君宜王故曰元者善
之長又曰體仁足以長人不會則不通不嘉則
不揚觀其會通行其典禮故曰亨者嘉之會又
曰嘉會足以合禮非義無以制非和無以行
天下之大順致天下之大利故曰利者義之和
又曰利物足以和義通變之謂事立本之謂幹
知終知始成已成物故曰貞者事之幹又曰貞
固足以幹事乾為君子在乾為元亨利貞在君
子為仁義禮知惟君子能行四德者故其彖曰

乾其辭曰元亨利貞也元言仁亨言禮利言義
貞不言知而言幹固之言又近乎信學者疑焉
無　者　故兼乎智信而言之矣或曰信于
五行為土於四時為季乃曰貞也者兼乎智信
而言之何也曰子不云乎艮也者東北之卦也
萬物之所成終而成始也夫萬物于此終于此
始非智不足以知之非信不足以守之仁義與
禮非其物也是故水土皆生于坤而盛于坎至
于艮則成矣成者誠也故曰成乎艮誠則明矣

卅四

明則誠矣知之不明則守之不誠守之不誠則
發之不勇乾元亨利無自而見矣貞固足以幹
事不亦宜乎是故聖人仰觀鳥獸之象東龍震
木仁也西虎兌金義也南鳥離火禮也北合龜
蛇坎艮之象也聖人之言至微而顯至曲而中
如此四言蓋舉三隅矣古今學者莫能以一隅
反是可非也或曰文言四德魯穆姜固已言之
非聖人之　也曰是何言歟聖人吐辭為經必
不盡出于已誠使先　有是言穆姜誦之而夫

子亦謂之　也穆姜云元体之長以物象為
義也夫子云元善之長以訓詁為義也言各有
當如此豈可誣也為其語出于穆姜不知之甚
矣
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則
行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
不易乎世故遯世而无悶不成乎名故舉世非
之而無悶樂行箪瓢之樂也憂違飢溺之憂也
芸
君子獨居而樂獨思而憂樂其樂而違其憂豈
無心于天下哉以為行未成而名未立道可隱
而身不可出是則潛龍之時也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而
正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世
而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德
也
庸當也中庸之謂也九二中正故也言易者皆
謂剛柔得位為正不得其位　不正然子于

是言中正學者可以知易矣
九三曰君子終日乾〻夕惕若厲無咎何謂也子
曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠
所以居業也知至〻之可與幾也知終〻之可與
存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾
乾因其時而惕雖危無咎矣
進德所以成己修業所以成物忠信言行之本
也言行忠信之表也言出乎身加乎民故修其
辭行發乎邇見乎遠故立其誠君子德盛矣而
其
不忘于進業廣矣而不忘于修是以日新而富
有也是之謂居業也九三居下乾之上在人君
之位居上乾之下在人臣之位知其可至于此
而至之可謂不失其幾矣知其可終〻于此而終
之可謂不失其義矣知至〻之故在上位而未
嘗驕知終〻之故居下位而未嘗憂至之言極
也終之言盡也皆三九之謂也或曰九三之位
危疑如此爲必其在下位而不憂乎曰以其乾
乾而知之也夫乾　之至健而德行　也

反復皆乾不離于道君子進德修業居易以俟命夫何憂之有哉說者或謂三知上之可至而將至之是則行險以徼倖者也欲无憂可得乎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退無恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

上下以位言進退以龍言常猶定也恒猶〻也九四之位謂之上則上乾之下也謂之下則下乾之上也是不可為常也九四之龍謂之進則猶在乎淵也謂之退則已躍乎上也是不可為恒也為上而能君為下而能臣是謂无常可以進則進可以退則退是謂无恒人見其無常則疑其為邪見其無恒則疑其離群不知君子之進德修業上下進退各有其時欲及其時固宜如此也然則九四者何以知其進德修業而非為邪離群者乎曰以其乾〻而知之体重乾之健得剛柔之正是以上下而非為邪進退而非離群也或曰然則九三九四皆為乾〻而上下進退之詞不繫之三四何也曰上下進退云者言其不可測也三四者皆龍變化之位三在人間而四則離之矣龍未離乎人間未可以言變化也謂之反復乾〻可也何則以九居三可以為剛不可以為柔故曰乾〻言其至健而已也以九居四可以為剛亦可以為柔故曰或躍在淵言其變化无常不可測識而不謂之乾〻也以九居四故有上下進退之詞以九居上故有得喪存亡之義夫豈苟云乎哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

水之所流必溼火之所就必燥虎嘯而風自生龍生而雲自行何如其然也濕土氣也燥金氣也土艮也水坎也坎之從艮以其類也金兌也火離也離之從兌亦其類也夫燥溼之文固以

從水火失風巽也虎兊也巽之從兊亦其類也
所以然者聲同不得不應氣同不得不求故燥
濕不與水火期而水火即之龍虎不與風雲期
而風雲隨之是故以聖人之德居聖人之位其
德昭明其位　萬物咸覩亦以同聲相應同
氣相求故也或曰曷不取乾爲金坤爲土乎曰
艮者東北之土其象爲止水之所畏也坤之爲
土柔順而已非水之所從也兊者西方之金其
象爲毀折火之所制也乾之爲金則剛健純粹

光

矣非火之所就也故本乎天者親上震坎艮從
乾而居也本乎地者親下巽離兊從坤而位也
是則各從其類者也然而係之九五何也曰五
陽位而在天九陽物而爲龍龍之與天皆爲陽
物龍飛在天固其所也天者乾也龍者震也震
之從乾以其類也故有天下而居之謂之天子
者其義蓋取諸此也或曰如子之論飛龍在天
震從乾也雲從龍者坎從震也水流濕者坎從
艮也夫九五既爲乾又爲震坎艮何也以九居

五以聖人之德居聖人之位是也而又曰辟賢
並興萬物咸覩其象何從而生其意何從而生
　應之曰不明乎此可學易乎哉震之
一陽乾之始也坎之一陽乾之中也艮之一陽
乾之終也得其全者爲乾得其一者爲震坎艮
夫乾之在爻既已列而言之矣以九居五得乎
陽者无不在焉是故兼乎三才之象也夫九五
豈以聖人之德居聖人之位如斯已乎尊者從
其尊卑者從其卑大者從其大小者從其小斯

罕

九五之謂矣故聖人有作辟賢並興飛龍在天
萬物咸覩本乎天者親上本乎地者親下九五
之時義也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无
民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
五陽位上陰位以九居上貴而无位也陽爲君
陰爲民乘乎九五高而无民也陽爲主陰爲輔
遠乎二四志不相應賢人在下位而無輔也
失位而無民遠賢而無輔動而有悔不亦

宜乎
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事
也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔
窮之災也乾元用九天下治也
侍講程頤讀舍爲去聲訓止夫龍豈止于田者
哉井之初六曰井泥不食下也田非無禽時舍
也與此文同皆上聲讀下也者言　龍之所在
也時舍也者言有其德而無其位不在乎天而
在乎田也行事者言其有德修業其終日位乾乾也
里
自試者言其上下進退或躍在淵也上治者言
尊卑大小或當其分故飛龍在天也窮之災也
言消息盈虛自然之理故亢龍有悔也天下治
言治不忘危安不忘亂況沉潛剛克高明柔克
群賢並用垂拱无爲故用九而天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾
乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位
乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則
此言上下二卦之分也初四爲始初則潛藏而
四乃革矣革之言變也二五爲中二則文明而
五乃位乎天德矣德稱其位也三上爲終三與
之偕行而上乃與之偕極矣極之言窮也若夫
乾元用九乃見天則者天無爲而六子用四時
行而百物生斯其則矣孔子曰惟天爲大惟堯
則之亦如是尔九三既曰時舍也又曰天下文
明何也此非因相反所以使學者致其思也夫
時之所舍而天下以之文明豈非聖人在下德
愽而化者哉故九二于時爲仲春於晨爲單闕
里
日出東方天下明矣治則　也角見東方龍出
蟄而民就田矣歲功未也是故　中星以爲
仲夏日永星火以正仲夏春分日中夏至日永
鳥爲鶉火心爲大火聖人之言豈苟云乎哉
乾
元者始而亨者也利貞性情也乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純
粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也
雲行雨施天下平也
按文　曰乾元亨者始而亨也利貞者性情也

六　音義云鄭康成本作情性章句脫亂學
者不勝異說然文或後省語或遁形性其理之
所歸雖不支正亦自曉然至紛紛也夫子既釋
元亨利貞為四德矣惧學者執而不通於是序
雜而言之序雜而言之者情性也元亨之義為
始而通則利貞之義為和而正可知矣利貞義
為情復于性則元亨之義為性見乎情可知矣
一陰一陽一始一終相與循環莫可窮也于是
又摠而言之曰乾始能以美利利天下不言所

利大矣哉始者元也美者亨也利者利也不言
者貞也使之各正性命而已何利之可言哉若
坤之牝馬也之建侯則可得而言之矣凡此皆
一元之用也故歎之曰大矣哉大者元也元之
大乃乾之所以為大也故又曰大哉乾乎剛健
中正純粹者乾之　也故曰精也六爻發揮旁
通者乾之散也故曰情也言精則知六爻之為
粗言情則知純粹之為性故言天曰亨利而又
曰貞也乾為天爻不言天而時乘六龍者以御

天也天無六子之用則其寄隆而覆者有時而
息矣雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之
艮以止之兌以說之然後元亨利貞可得而見
矣故曰雲行雨施天下平也獨言雲雨者舉陽
以該陰舉中以該上下而坎也者陰中之陽也
陰陽和故雲行而雨施也或曰龍以喻陽氣也
曰坎曰艮以其類也又安兼乎三女而言之應
之曰甚矣乎其不達也夫子三者豈能以獨陽
而生物也哉

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱
而未見行而未成是以君子弗用也
默而成之謂之行夫微之顯誠之不可揜故君
子闇然而日章也在初九微而未能顯闇而未
能章故謂之潛潛者言其隱而未見行而未成
是以君子弗用也及夫顯而章則天下文明矣
而可以弗用乎哉
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易
曰見龍在田利見大人君德也

學以畜德謂之聚問以　謂之辨寬以處已
謂之居仁以善世為之行有是四者君德見矣
夫
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因
其時而惕雖危無咎矣
重剛則健不中則險以健行險上下无拠苟非
乾乾夕惕安能免於咎乎
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故无咎

四五

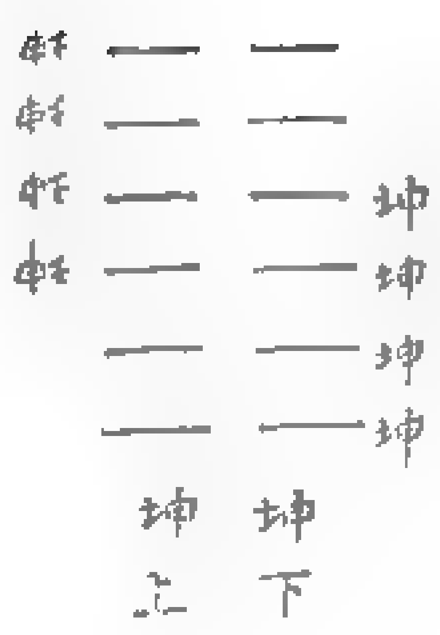
九四與三俱為人位而子曰中不在人何也曰
人位乎中尊天而親地四已離之矣離乎人而
未至乎天其變化所在不可得而知之矣故曰
或躍在淵或之者疑之也見其將升則疑其躍
見其無迹則疑其在淵搏之而不可得也從之
而不可及也瞻之在前忽然在後變化如此夫
何咎之有哉
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而

天奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神
乎
天地日月四時鬼神皆陰陽之義也大人與之
合亦陰陽之義而已矣九者天之數而大人之
德也五者天之位而大人之時也以其德而應
其數以其時而當其位則大人者與天孰為先
後也其先天乎天弗之違矣其後天乎奉天之
時矣夫天之遠而尊也猶莫之能違也而況于
人乎安能違之而弗從況于鬼神乎安能違之

四六

而弗助是以飛而在天無不利也故曰天也故
謂聖人成能人謀鬼謀百姓與能其斯之謂
乎
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得
而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正
者其惟聖人乎
知進不知退知存不知亡知得不知喪此九之
所以在于上至于喪而亡之也其惟聖人乎知
有進必有退有存必有亡故覩存亡進退之幾

有以用之而不失剛柔之正是以天下治安享國久長而無危亂之事非聖人而能之乎故又曰其惟聖人乎慎之辭也



坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤者乾之配物之所資生也元亨利貞與乾並稱也然乾以統　為元坤則順承而已乾以施物為亨坤則厚載而已乾以變化為利坤則時行而已乾以行合　為貞坤則柔順而已故曰牝

馬之貞牝馬也者言其順而行也或曰乾為馬坤
何以稱之曰坤也者馬之牝也今夫上六龍戰
于野是龍與龍闘也龍陽物也坤之為龍其牝
矣乎哉或曰乾之龍取諸震也坤馬不取諸巽
乎曰乾道无為而用始于震故稱其 以明尊
也坤道无成而功歸于乾故稱其配以明順也
君子有攸往者事君之象有所往而從之東西
南北惟命之從婦道于道亦如之先迷後得主
利者陰陽 倡則失其道順而後之斯得其主

四九

得其主者得其常也臣子之利不是過矣西南
得朋東北喪朋者西南坤位也巽與離也坤之
類也得其朋類與之上行其于東北乾震坎艮
皆非其類四陰既至各 其配而從焉是則喪
其朋而合其配矣君子之在下也以其類貞其
進也以其類征既以身任天下之重矣則一其
心而竭其力安其分而守其業公尔忘私國尔
忘家可以得朋而二其心也哉是故獨行而不
偏中立而不倚為臣之道也順而終斯 貞矣

貞者正也不難于暫而難于久不難勉強而難
安行久而安之君臣無猜國家和平天下之慶
人臣之吉也或曰四陰一行各從其配何象也
曰群臣咸至於 朝庶僚各聽于其朝我無私
焉斯其象矣或曰益稷夔龍八元八凱何必喪
其朋哉曰此則見群龍之象也群賢在朝濟濟
肅肅乾陽象之矣何者其德一其心不二也若
淫朋比德背公營私則群之象何者其行二其
情不一也此乾之所以為君子坤之所以為小

五十

人也或曰安貞之吉非君子乎曰周而不比群
而不黨坤之為君子誰曰不可哉故曰君子有
攸往子曰柔順利貞君子攸行言各有當也夫
繫坤之德曰元亨利牝馬之貞固已盡其言矣
而又有君子攸往以天下之詞何其與乾之不同
也曰聖人之所為觀象繫詞者豈有他哉凡以
為世之君子法焉尔夫乾君也天下之歸往也
故曰元亨利貞備乎四德明乎終始而已矣坤
臣道也以後為先以喪為德以往為歸以貞為

利 如缺 不可不知
也君子有攸往
子之為利謂初六也坤之始也先迷謂上六也
上為　先也後得主利謂六二也二為　後也
自初之則二為後而上為先矣西南得朋亦謂
二也二無嫌于朋也東北喪朋謂　五也五在
天位不喪其朋將何為矣是故初六六二者一
之所宜趨也六四上六者五六所宜去也安貞
吉謂用六也惟用六可以久而安之矣是故聖
五一
人寡其辭而非隱弗已其言而非贅也或曰夫
子三稱無疆其象同乎曰德合无疆者合天之
无疆也行地无疆者牝馬之无疆也應地无疆
者乾應之无疆也合天行地無疆何取于牝馬
也哉或曰馬也者主載而下行也有博厚之德
又有勤劳之功是以取諸馬也牝馬利又生、
而不窮也其行地也豈得而强之哉天无强而
應地、无疆而承天馬无疆而行地是故三稱
之也

象曰地勢坤君子以厚德載物
坤之所以為地者　於順也何以明地勢之順
說者皆以形勢言之非也隤然旁薄无不載
者地之勢也此其所以為至順也故君子以學
德体之
初六履霜堅氷至
象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也
六二直方大不習無不利
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
五二
六三含章可貞或從王事无成有終
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
純坤六爻亦以始終為序初與四為始故初言
凝而四言　二與五為中故二言利而五言吉
三與二為極故三言終而上言窮　而不利而
言終而未窮所以為坤下坤上也履霜之漸陰始
凝也龍戰之窮陰極盛也直方黄裳以中正也
於　象　於事業貴賤之等也　以危凝
也无成有終无咎无譽險易之分也履霜

地也含章括囊以人事明之矣黄裳玄黄則
配天而言之也此純坤之終始也乾之六爻皆
以龍言而坤之六爻雜舉其物者陰陽之情也
初六之爲履霜堅冰至何也曰孟秋之月白露
始降君子履之有警戒之心焉何者知其漸而
至于堅冰也至之言極也陰極盛則冰極堅也
仲秋之月殺氣浸盛陽氣日衰季秋之月白露
爲霜寒氣〻　至冬則冰　而地凍矣仲冬則
冰　而地坼矣季冬則水澤腹堅取冰而藏之

五三

矣是以冰之至也夫冰者何也霜之凝也霜者
何也露之凝也露者何也雨之凝也是皆雲雨
之氣而陰凝之也故子曰履霜陰始凝也京房
　乃以爲盛夏之月不已過乎陽氣之行也
則散而爲雲流而爲雨陰氣之至也則凝而爲
冰結而爲雹是以君子畏之也夫冰者乾之象
也陰盛而凝爲陽故曰露成而冰兆焉而爲龍
坤之寃也可不惧哉故聖人於初六著履霜之
漸於上六著龍戰之窮防患之義深矣子曰馴

致其道至堅冰也馴之言順也陰之浸長未嘗
不順〻以致之至于堅冰而莫之悟也如其不
順則疑之早矣故又曰履霜堅冰至　順也上
堅冰也人臣不敢有其功必歸之君人子不
敢有其功必歸之父乾坤之盛也子曰含章可
貞以時發也含章可以爲臣子之正非遂閉而
不發也或從王事知光大也從王事而發之然
後知其爲光大也故其釋象曰含弘光大含章
之謂含將發之謂弘能含能宏斯光大矣

五四

六四括囊无咎无譽
象曰括囊无咎慎不害也
六四與三皆至柔而不中故三含章而四括囊
然陰以退爲安以進爲險三在下卦以陰居剛
不純乎柔也故无　而有終四已進乎上卦而
以陰居柔陰既盛矣故不敢爲咎亦不敢爲譽
按釋文　氏本說卦坤爲囊三在內爲含四在
外則括之矣故无咎无譽皆譽二象而言之也
陰當其位是以无咎　爲足以無譽也夫

衆陽者群賢之象也衆陰者群小之象也故陽以見群龍爲吉陰以喪朋爲利六四以陰居陰而在衆陰之中天地閉塞群小用事當此之時君子遯藏其身括其知囊三緘其口猶懼其不容也斯可以无咎譽矣子曰括囊无咎 不也君子理而不出夫何害之有哉

六五黄裳元吉

象曰黄裳元吉文在中也

習于括囊六五則習于黄裳惟六二居中履正

五十五

上所疑下無所忌直方以大不勉而中何止性而不和哉子曰六二之動直以方也謂六二至柔而係之直方大者以其動言之也不習无不利地道光也謂以其德而應其數以其時而當其位西南得朋乃與類行斯地道之光矣

六二解錯簡于後

初六下卦之下以陰居剛故曰履霜堅冰以其體非純柔有剛強之漸也六二下卦之中以陰居柔故曰直方大直言其正也方言其中也大言其光亨也夫地之生物也直其成形也方其載物也大矣所以然者順也故順生直〻生方直則遂方則廣故直方也者天之所由生也循理而行謂之順勤而不屈謂之直行不踰矩謂之方德合无疆謂之大然而言之六二何也曰六者地之數而君子之德也二者地之位而君子之時也以其德而應其數以其時而當其位是則天下之至順而德合乎无疆者也故夫直之

五十六

與大皆剛健之形容在坤他爻則嫌于疑陽矣惟其至順故配乾稱直從乾稱大而不嫌于疑陽也若夫方圓之体則一成不可易矣故曰不習无不利習也者利而行勉強而行之謂也夫以坤之順其惟臣子之道固不待習而能矣然履非其地居非其位則直近乎訐方近乎愎大近乎專苟不習焉則失居順之名而得專 之罪矣故六三則習于含章六四則 六五上卦之中以陰居剛故曰黄裳黄中色之正

裳下飾之貴也中者忠也下者順也何言乎中
五也何言乎正陰陽均也何當乎下坤也何言
乎貴尊位也故乾為衣坤為裳五六雖尊配乾
而下矣故有黄裳之象夫坤地道也妻道也臣
道也而五者天之位也以六居之在于他卦則
有不當位之嫌矣惟坤天下之至順也言其非
所嫌而擴之乎其配天而在此位也對乾而稱
裳宜矣以伊周之德當伊周之任行伊周之事
大忠至順德業流光人臣之極美于是乎在故
曰元吉元善之長也至哉坤元于斯為吉矣子
曰黄裳元吉文在中也坤為文聖人觀象作服
取諸乾坤以為衣裳飾雖盛而衣覆之其文在
內不顯于外坤之象矣詩綠衣黄裏綠衣黄裳
裏即裳也言裳正而衣不正姜氏自傷不得其
配也

六三解錯簡于後

六三六四反覆坤象也上坤之下下坤之上以
陰居剛故曰含章〻也者文之成也陰陽相錯
而成章也以六居五含于六爻之中含章之象
也雖有文章之美不自著見而包含之臣子之
道也況危疑之地乎故曰可貞然含而不發則
何以見其美獨善而已亦奚足貴哉故曰或從
王事從王事而發之斯為貴矣六三于六五為
臣故有諸侯從王事之象或之者疑之也或含
章或從事也乾之九四坤之六三皆陰陽之雜
也故或之三者下卦之終非坤之成也其欲成
之上六是也故曰无成有終成者功也終者事
也陽始而陰終之代其勞也陰成而陽成之歸
其美也故歲功出乎震歸乎坎非陰之所敢成

二字為衍文

上六龍戰于野其血玄黄

象曰龍戰于野其道窮也

上六上卦之極以陰居柔陰盛而窮矣故曰龍
戰〻郊牧之外也外卦之外故稱野爲陰盛而
疑于陽勢不兩立必至于戰〻必于野〻者天

地之際戰者陰陽之敵也乾亢于上九坤極于
上六是以敵而疑〻而戰也方是時萬物閉
藏蟄虫之未振　龍戰之象也者亢而弗
蟄者也亢而弗蟄傷之者至矣故陰盛而敢與
之戰陰雖至而已窮陽雖亢而能悔二者交戰
勢必俱傷故曰其血玄黃龍陽物也陰陽相敵
故雖坤而稱龍陰陽俱傷故雖乾而稱血也龍
言戰也血言傷也戰以氣故主陽傷以血故主
陰而言之也乾為赤坤為黑天地之正也震為

五九

玄黃天地之始交也赤變為黑故色玄黑變為
赤故色黃上六坤終而陽出乎震故象為龍而
又曰玄黃也夫孟秋之月白露始降而言堅冰
之漸季冬之月蟄者未振而言龍戰之窮何也
所以為天下國家之戒亂臣賊子之防也夫白
露而至于冰牝馬而至于龍為國家者可以懼
矣然冰不免乎消龍不免乎血可以少懲矣乎
曰龍戰于野其道窮也相乎何有哉

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也
以六居上陰之盛也盛必戰〻必傷自然之勢
也有以用之則何以哉曰六陰氣也上柔位也
以陰居柔永以為貞配乎純乾斯為利矣戰者
不安其陰而將為陽也故象曰安貞吉子曰用
六永貞以大終也乾為大坤為主坤　成物而
以乾終之弗敢成之義也其伊周復正厥辟之
事乎成王聽正之周公北面就臣位　如是
然斯之謂永貞矣

六十

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方
後得主而有常
含萬物而化光
坤道其順乎承天而時行
此再釋象也牝言其柔馬言其剛也貞言其靜
且方利言其後得主而有常也元亨言其含萬
物而化光也錯互其文使學者深求而得之也
哉曰柔靜與方坤之德也其功也剛何取于坤
哉曰坤之所以任重而行者非其剛耶盛至于

上六則為龍而敢與乾戰非以其剛動故耶故
曰坤道其順乎承天而時行蓋兼乎剛柔言之
矣
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑
其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸
矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
說者皆以餘慶餘殃言子孫應報之事也君〻
臣〻父父子〻斯為慶矣臣弑其君子弑其父
殃莫大焉有餘者甚之〻辭也子曰勿以小善

六一

為無益而弗為勿以小惡為無傷而弗去為其
積而至于大也故夫積陰而至于堅冰豈一朝
一夕之故哉辨之不早則其禍有不可勝言者
矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所
行也
由爻象而言則直為正方為中由德而言則直
為敬方為義正者正也直　之謂也義者宜也

時中之謂也既曰正義又曰敬義何也曰敬也
者百行之　也君子欲正其身非敬何先敬以
為正義以為中自立者卓然矣然恐孤而無隣
則偏迎獨行而无以成其大故曰敬義立其德
不孤不孤所謂大也不以己善驕人不以己長
愧人尊賢容衆嘉善矜不能草上之風必偃況
君子之朋哉何患其孤而莫助也直方大不習
无不利矣習者生于疑也莫疑其所行何習之
有哉

六二

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而代有終也
書曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于內尒乃順
之于外曰斯謀斯猷惟我后之德大謀猷陰之
有美也入告于內含之而不敢宣也順之于外
以從王事也斯謀斯猷惟我后之德為之而弗
敢成也臣告其猷而君受其名臣任其事而君
享其功應六三之義矣
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎

无譽蓋言謹也
孟夏之月純陽用事一陰將生而陽不拒焉在乾為九四天地變化之時也故草木蕃說卦巽為蕃鮮謂此時也孟冬之月純陰用事一陽將生而陰不順焉在坤為六四天地閉之時也故賢人隱月令天地閉塞而成冬謂此時也坤之中文皆不言時夫子於是發其義而先儒又汩亂之以為建酉之月不亦惑乎天地閉塞賢人遁藏殺身无益是以杜其口而不出可以脫于

咎譽之域矣或曰无咎可矣何恐乎譽曰盜憎主人由士醜正譽之不免能免于咎乎甚矣无咎无譽之難也子曰甯武子邦有道則知邦無道則愚知可及愚不可及于此贊之曰括囊无咎无譽蓋言謹也故君子有終身之憂而无一朝之患也

君子黃中通理
正位居體
美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

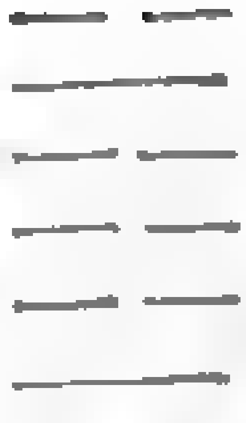
黃中天之色也于五行為土于五事為思于五常為信仁義禮智皆出乎信故黃為通理東西南北皆準于中故黃為正位四支百體皆聽于心故黃為居體六五之謂矣黃之為色燁然而有光輝也故四美在其中陰之獲陽斯為美矣猶六三之含章也孟子曰仁義禮知根于心其生色也睟然見于面盎于背施于四體四體不言而喻其暢于四肢發于事業之謂乎

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未

離其類也故稱血也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

嫌于无陽而稱龍明其與乾戰也未離其類而稱血明其俱傷也玄黃者天地之雜也明赤黑之變也天玄而地黃從其甚者　之也古之觀象作服者雖有參　希衮之殊然皆玄衣而纁裳亦取天地之交而相變之意也

周易經傳集解屯蒙卷第二



坤艮坤震

震下
坎上
屯

艮坤震坎

序卦曰有天地然後有萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯々者盈也屯者物之始生也屯之成卦變坤之初五二爻而成也變者何也

六五

乾交于坤故其象不得不變也天地不交萬物不生乾坤既成　矣必自其始交而言之始交而成震々在下而始然重卦之象非三畫之震所能備也若取諸重震則非始交之義也故自其交以至于通而言之始通而成坎々在中為通始乎震通乎坎物之所生也故謂之屯々者盈也萬物盈乎天地之間者也萬盈數也千之積也自一至十天地之數而屯之畫具矣屯物之始生也物生之始形質未定其數已盈乎天地之間矣是何也震坎之中有坤艮之象焉坤也者萬物之所　養也艮也者萬物之所成終而成始也則其盈滿天地不亦宜乎夫子所作十翼先儒既取其釋彖大小象文言分係於經學者便于尋繹自漢以來未之有改而獨繫詞說卦序卦雜卦至今為完篇夫說卦止于八而繫詞領其綱紀固不可得而分係之矣若夫序雜二篇條陳其　所遺闕　象彖同其雜合然而不之取者序卦皆相因雜卦皆相交

六六

相因之義近于淺易相交之辭幾于隱　是以學者雖言之而又疑未必然也夫未必然者妄也楊雄有言曰聖人之言天也　妄乎夫序卦者卦之所以相推而立也雜卦者卦之所以相錯而成也相推故相因相錯故相交是六十四卦之所從出也令將尋其流探其源而不知派之所從　其可乎雖然理則萬殊其歸一揆既曰利因又曰相反何也曰相因如一二相反如奇耦一之與二乃其所以為奇耦故

雅頌與訣詁訓之書於其　篇各冠以夫子之
序獨遺易而不敢者惑也愚故仍彖象之例取
卦一篇自屯而下釋于逐卦之首而雜卦之義
辨于文象之前至于本篇自如其舊學者得以
考焉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯

稱天地之德曰乾坤称乾坤之德曰元亨利貞
无以加于此矣屯之成卦震下坎上而稱其德
亦曰元亨利貞何也曰屯也者乾坤變而其氣
通也乃其所以為乾坤者也其稱之盛不亦宜
乎或曰震坎成卦而取諸乾坤以為義天下十
四象孰非乾坤者而元亨利貞獨稱于屯臨隨、
无妄革何也曰之數卦者各有其義未暇悉數
也若夫屯者震坎之所成也震坎重而坤艮
然後屯象立也震為元坎為亨坤為利艮為貞
始終之義備也天氣下降地氣上騰乾之象見
于三乎坤之象備于三爻生成之義无不該矣
是故兼乎四德而稱之也夫子釋之言、而不
言一明其所自來也言亨而不言利明其兼之
也可謂時而章矣然而勿用有攸往何也曰震
一陽在下為始又為動坎一陽在中為通又為
險為陷故曰剛柔始交而難生動乎險中夫險
難在前見利而動未有無悔者也故戒之曰勿
用有攸往然而利建侯何也曰坤者乾之配也

六

代乾之生也震坎艮者乾之子也成乾之用也
故先王建邦設都立司牧以治之君人者不勞
而天下治焉用攸往哉乾彖曰元亨利貞而不
曰有攸往者君道也坤彖曰元亨利牝馬之貞
君子有攸往者臣道也屯之彖曰元亨利貞勿
用有攸往利建侯者合而言之也天下歸往謂
之王受君之民而為之牧謂之侯伯若皆不往
則險難無自而濟矣故曰雷雨之動滿盈天造
草昧宜建侯而不寧夫天之所為茫昧不可知

可見者雷雨滿盈而已是以勿用有攸往而利
建侯也或曰子以四象為義而夫子之釋彖但
言雷雨而不及坤艮何哉曰夫子不云乎易有
四象所以示也夫震坎者所以為屯也既已為
屯矣雖不言震可也故文王周公但言屯而未
嘗言震坎也坤者震坎之所　艮者震坎之
所終始也既已為震坎矣雖不言坤艮可也是
故夫子言震坎而未嘗言坤艮也斯不亦舉一
隅之意乎學者苟以為不然則震坎之所以為
究

屯屯之所以為元亨利貞吾不知其何從而得
此彖又係之以如此之辭也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷坎震也雲雷者所以為雨也方其未雨也
滿盈乎天地之間是以謂之屯也君子觀此之
象以經綸天下之事業猶雲與雷動而膏澤隨
之也經綸之為言組織之未成云尔然經之綸
之所以為組織也不亦雷而未雨之義乎或曰
雲雨皆坎也不謂之雨而謂之雲何也曰雨在

雷上雷至而雨未至是以謂之雲也然彖又曰
雷雨之動滿盈何也曰雲為雨而未成者也謂
之雷雨之動不亦可乎既雨則解矣何滿盈之
有哉

雜卦曰屯見而大其居

自坤而屯初與五變而三不變也變于初而配
在四變于五而配在二夫何屯之有哉三上不
變莫適為配是其所以為屯也三變則為既
矣夫陰陽相求物之情也三陽位也在屯之世
半

剛柔始交民無定主以六居之能無爭乎是以
為屯屯三求于上六而常之應介于二四而莫
之與二將應五四將應初三為之難是以謂之
屯也夫天無二日民無二王使三而不為之難
二陽者亦莫能相一也故初以四為配而
承于二五以二為配而比于四遽兩立之勢挾
精疑之情其為屯難不亦宜乎然初與四二與
五皆不失其正而二五又中也其在爻初四有
昏媾之利二五有小　之屯何也曰天地交而

為泰不交為否乾丨于初坤升于四是以為利
也九五在上六二在下是以為也也此所為見
而不失其居者乎
初九磐桓利居貞利建侯
象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
初九震也以陽居剛而在下卦之初應乎六四
而承乎六二二爻皆坤而四又坎也故曰磐桓
說者謂磐桓為回旋失之矣夫磐如磐桓如桓
磐大石也桓大木也石磐于地故謂之磐易曰
七二

鴻漸于磐是也木亘于地故謂之桓詩松柏桓
桓是也磐桓与介于石之義同謂居貞也或曰
震為動為躁而取諸磐桓以為義則艮之象于
何取之曰艮者震之所自来也震者艮之所從
出也艮終而震始艮少而震長故震為 塗而
艮為 石震為蒼 而艮為堅節震為重門而
艮為門 皆相因之義也豫之六二介于石者
艮也不終日者出乎震也今也震居坤下三陰
乘之猶未離乎艮也謂之磐桓不亦宜乎夫靜

不極者其動不威守不固者其發不勇根不深
者其末不茂基不大者其上不廣故曰利居貞
利建侯以九居初正也君子居得其 民之所
歸是以能建侯也居天下之廣居行天下之大
道是之謂居貞也有天下而君之列爵分土法
制號令我之自出是以謂建侯也故曰譬如北
辰居其所而衆星共之象所謂 有攸往是也
震為長男有天子象坤為 有諸侯萬民之
象方也之初昏媾未定男不下女无以得 君
七三

不下士无以得臣初九以陽下陰以貴下賤民
歸如水就下故初體乎坎[震]不得不上行四體乎
坎不得不就下 體乎坤不得不順服是以得
民而建侯也故曰雖磐桓志行正也以貴下賤
大得民也
六二屯如邅如乘馬班如匪寇昏媾女子貞不字
十年乃字
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五

而乘乎初九二爻皆震也承乎六二三則艮也
故曰屯如邅如屯難也邅回也二配在五而
礙乎初壅閼於三是以屯難邅屯也故曰乘馬
班如春秋傳有班馬之聲杜氏曰班別也乾為
馬〻陽物也震坎艮得乾之一體是以皆稱之
也二之如初非其所乘是故有班馬之象古者
大事不乘異產乘馬班如其欲去之亟矣然五
在陰中四為之難三力守之　遵其衢故曰
匪寇昏媾女子貞不字四與上皆坎也坎為盜

故有寇象二五乎應匪寇之故則婚媾矣言其
以正合也女子未嫁之稱也二六居中守正故
有女子之象然辭坤而配五又有為母之道焉
字母道也婚媾則子矣既曰婚媾又曰不字何
也曰夫婦之道男先下女〻乃從之君臣之義
君先下士〻乃應之今六五辭震而上行不肯
下逮六二雖坤而後和莫敢先求又有二爻實
為之間故雖婚媾既成猶十年而不字也夫士
之仕猶女之嫁也不曰士貞而曰女子貞者女

子待禮而行貞不可犯于士為尤嚴也雖然牝
牡之情室家之願陽唱陰和男行女從自然之
理也方屯之時陰陽相求三　六　而有五為
之配其終不仕而已乎故曰十年乃字十者數
之終大運之周也數終必變運周必復二五相
易婚媾字矣雷雨作解其十年之數乎故子曰
六二之難乘剛也十年乃字反常也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三以陰居剛而在下卦之上上體為艮下辭
亦為艮而介乎二四之坤應在上六上為坎
陰　也故曰即鹿无虞惟入于林中坎為　為
日就月將學有緝熙于光明斯之謂吉矣
子曰童蒙之吉順以巽也坤為順因勢利導之
非勉強行之者也故九二上九皆震也而初六
則坎也六五則坤也坤為　坎為　其為蒙一
也而坎為陰坤為順此其所以不同歟或曰子
以初為下愚五為上智三四者中人之性歟曰

然〻則中人以下六三是也中人以上六四
是也曷為其困且吝也曰三舍順而致逆四
遠賢而比愚其不可以語上均矣困且吝宜
哉
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
象曰求而往明也
六四以陰居柔而在上卦之下上體為坎下體
為坤應乎初九之震而乘六三之艮故曰乘馬
班如屯〔有伯〕惟二陽而言三爻皆言乘馬者明三體

七五

艮而居剛有為君之志也「四」配在初而乘乎三
非見初六蹢之發蒙小叩小鳴大叩大鳴上智
之資也觸之而无不應故六五蹢之繫蒙夫五
以柔居尊委聽於上其終為　為家在上〔上係〕
故亦有班如之象也乘馬班如　則必舍之而
從初矣故曰求婚媾往求初也往者四也男先
下女〻乃從之君先下士乃應之求而不往則
失君不求而往則失臣二者皆過也初九以陽
下陰体震上行先來之義也六四以陰而從陽

體坎而然下從往之義也故曰吉无不利男女
正而家以肥君臣正而國以治如是之吉而有
不利哉故曰求而往明也君臣之間夫婦之際
而可不明乎哉初九震為明六三艮為幽二爻
見求而四之所往者明也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰屯其膏施未光也
九五震也以陽居剛而在上卦之中應乎六二
之坤而乘承皆坎也故曰屯其膏震為雷坎為

七六

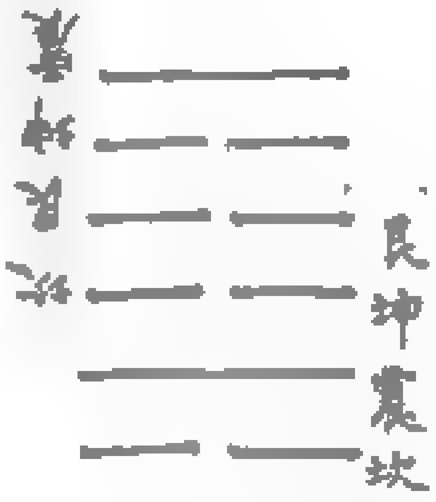
而膏澤之象也坤為主為民震為上行膏澤不
下于民之象也五配在二而屯其膏莫肯相求
是以不下也陽為大陰為小大者五也君道夫
道也小者二也妻道臣道也五正也二亦正也
然女不求男不失為女臣不求君不失為士小
者以是為正則吉矣男不下女無以成其家君
不下士无以保其國大者以是為正莫之與矣
欲先得乎故　初與五同于體震二與四同于
體坤　蹢之婚媾而或利或屯者升降之不同

也然雲露之盛其終必雨二五反常十年乃字其雷雨作解之時乎故子曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上應在六三而乘九五之震故曰乘馬班如上之與五非其所乘故亦有班如之象然二舍其班而適五四舍其班而適初各從其媾也上六舍其班而適三三陰柔而體艮非其偶也故曰泣血漣如坎為憂傷為心病為血卦故有泣血之象上六正反皆坎漣如之象也居屯之極與五為隣舍之而去悵悵然无所之途窮泣血不亦宜乎



坎下艮上 蒙

序卦曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

蒙之成卦屯之反也覆而視屯蒙之象也震坎重而坤艮其動乎險中所以為屯也坎艮成而隱伏

四配在初而乘乎三非

見松大蹈之發蒙叩之小則小鳴叩之大則大鳴上知之資也觸之而无不應故六五謂之僕蒙夫五以柔居尊委聽乎上其終為聖為蒙在上九所以僕之如何耳故曰不利為寇利禦寇格其非心引之乎當道所謂禦寇也逢君之惡納之乎邪所謂為寇也有禦寇之臣則五為信順尚賢之君有為寇之臣則五為暗柔失權之主當其任者非伊傅周公而誰乎管蔡之流言

公不利于孺子此則為寇也周公東征四國是
望此則禦寇也孟子曰有伊尹之志則可無伊
尹之志則簒也或曰上九一爻兼有為寇禦寇
之義乎曰有之六三坎也坎為寇有不順之行
上與之配若不從之是與之為寇也拒而不用
刑禦之何以知其有利不利乎曰三以小人而
乘君子之器既无攸利矣上而從之又何利之
有焉故三言勿用取女上言不利為寇可為深
切著明矣子曰利用禦寇上下順也上謂六五
七九
下謂六三上下二爻皆有坤順之體故上九係
之而无不應禦之而无不服功成于外而人主
不疑委任于中而天下不議此非人臣之利天
下國家之利也六五不順雖欲禦寇不可得矣
六三不順雖欲係蒙豈可得乎周公所以居東
三年而作詩以遺成王也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆、則
不告利貞

彖曰蒙山下有險、而止蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應
也初筮告以剛中也再三瀆、則不告瀆蒙也蒙
以養正聖功也

下坎上艮成卦曰蒙者坎為水震為　坤為地
艮為山為止水出于地而山止之故謂之蒙險
陷之中進而上行有物止之蒙之象也夫子但
取其二象而釋之曰山下有險、而止蒙夫險
能不出此其所以為蒙也是故古謂之童蒙謂
之蒙闇謂之蒙蔀　　今曰蒙亨何也曰蒙
今
而擾亨也非謂蒙者有時而亨也凡物之生形
氣未定无以蒙之則暴露散越而不能條暢遂
茂人之聰明亦如是爾仁義禮知性所有也發
而不中節則流而入于邪養之以其所　下缺

匪我求童蒙童蒙求我何也曰蒙之諸爻以上
蒙下為義其二陽先覺之象其四陰童蒙之象
陽為明陰為晦上為應下為求初六之象也九

二發之六五之蒙上九係之童蒙求我也三之
不順四之猶遠匪我求童蒙也君子之教來者
弗距去者勿追人求我斯應之人不我求吾焉
爲　之哉故曰匪我求童蒙童蒙求我志應也
志于應而已不忘于求也初筮告再三瀆瀆則
不瀆何也初之于二五之于上求則得之皆初
筮也三四之于上懸二三爻求而弗應再三瀆
也筮所以求疑也齋戒以奉之肅恭以臨之弗
敢瀆之初筮不從又求改筮至再至三神弗之 八一

告矣詩云我龜既厭不敢告猷君子與其進不
與其退人潔己以進斯告之矣不憤不啟不悱
不發誨尓諄諄聽我藐藐又從而告之祇所以
瀆之也故曰初筮告以剛中也再三瀆瀆則不
告瀆蒙也或曰二之位剛中　也上九亦曰剛
中何哉曰此之謂時中也初六以不中而震坤
服險而上所以爲蒙也乾坤之交由震而達乎
坎由坎而終乎艮則屯蒙之序也夫蒙者冥昧
之稱也掩蔽之義也萬物之生受陰陽之氣雜

乎芒　之間謂之屯句萌胎卵有生而未達穉
　覆載有識而未開則謂之蒙不屯不生不蒙
不成故　之彖曰元亨利貞蒙之蒙不曰元而
曰亨利貞于義昭矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山艮也泉坎也坎不曰水而曰泉者水在山下
泉之象也泉出于山土石蒙之其源濫觴其
達也無所不至故君子以之果行育德果行猶
不舍晝夜也育德猶源深而流長也孟子曰原 八二

泉混混不舍晝夜云云其山下出泉果行育德
之義乎

雜卦曰蒙雜而著

蒙者蒙也蒙之言覆也故爻以上蒙下爲義日
出而明入而晦故陽爲明陰爲蒙蒙者必求于
人求人者未有不下之者也故上爲應下爲求
中養不中才養不才故以陽居剛者求人　發
之以正若火之始然泉之始達矣故曰蒙亨以
亨行時中也以亨行者因勢而利導之非揠苗

而助之長也發而中節不亦宜乎 下闕

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

全

初六坎也以陰居剛而在一卦之下承于九二之震其應六四〻則艮也故曰發蒙坎為幽震為明以陰求明發蒙之象也在卦之下〻愚之品聰明不開恣于情性放辟邪侈无不為矣故曰利用刑人陰為刑坎為陷〻于刑者皆蒙士也震為動為決𢇁則刑人之象也夫不教而殺為虐今蒙之初不教而刑之何也曰陽為德陰為刑震主施惠坎主 下有缺 今因蒙之初以陰求二故九二以中而發之六五之童蒙未失乎

中也故上九為之禦寇而已禦寇閑邪之義也然則九二之謂剛中六五之謂時中其于初筮告以亨行均也夫子之言蓋互明歟 貞何也曰亨而利〻而正乾坤之序也通乎坎成乎艮故係之也喜怒哀樂未發為中發而皆中節謂之和惟精惟一允執厥中故曰蒙以養正聖功也 下闕

公

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而介于初三二爻皆坎而三又坤也故曰包蒙包覆藏也坎為隱伏故有包蒙之象以陽明之資震動之體而在隱柔陰陷之中以蒙自包者也君子之道闇然日章有諸中而包諸外故曰吉然乘乎初六有發蒙之象故又曰納婦吉婦謂初也婦之初歸未習夫家之事童蒙也納而

教之正法以刑之辨之于早不亦言乎詩云刑于寡妻書曰觀厥刑于二女皆此之謂也故曰子克家震長子也能教其婦斯克其家矣或曰二配在五不以五為婦乎曰蒙以上下為義五尊非婦也曰然則六五為父九二為子乎曰非也對子而言則父剛而子柔今子克家而父為童蒙未之聞矣父在觀其志父没觀其行今父在而言克家亦未之聞矣曰然則九二何從而稱子乎曰五體坤、為母陰柔居尊群蒙所

附非得九二剛中之子何以　下闕

初六發蒙節缺解補于後

坎從震用刑輔德者也故曰利〻者非以刑殺為利也制刑以杜其非心明刑以望其悛革斯為利也若有罪而刑殺何利之有哉或曰刑一人而千萬人服豈非利乎曰不然非毒民以自利也若殺人劓人而我以為利是誠何心哉故曰用說桎梏以往吝坎為　矯故有桎梏之象震為出　故有說而往之象荀氏說卦坎為桎梏桎梏者所以械其手足也及夫　刑然後說之以往周官大司寇以圜土聚　見害人者弗　寘而加明刑焉其不能改而出圜土者殺又以嘉石平　民凡民之有罪而未麗于法者桎梏而坐諸嘉石役諸司空使州里　之然後宥而舍之所謂說桎梏以往者不能改而出圜土者也于是而用刑一成而不可變也死者不可復生刑者不可復續聖人所不忍也故曰吝立法制利用于加桎梏之前可謂利矣刑殺劓　用于說桎梏之後亦有吝乎吝之言羞

者豈特罷民之嚚為政不能使民遷善改過而至于用刑亦可羞矣故曰利用刑人以正法也必如舜之命臯陶斯為刑期無刑者乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六三上體為坤下體為坎以陰居剛而在下卦之上應于上九而乘乎九二二爻皆寇也乘于

六七

六四、則艮也故曰勿用取女以陰居剛體坤而離乎坎近九二而下比之女之不可取者也故曰見金夫不有躬无攸利金剛也三　之稱金稱其積焉也皆得乾之一體故也大之吉配也三配在上而比于二見剛夫而求之不自有其身者女之醜行也敗國亂家皆是物也何所性而利哉或曰何以知三之不待配而從二乎曰為其坎也坎為水水性趨下而乘乎二其求之也孰禦之哉故子曰行不順也三體坤、為順今雜乎坎而為不順之行是以聖人戒之深也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

鄭有缺

初六介于三五之間三與五皆坤而初與三皆坎也故曰困蒙坤為黑坎為幽艮為止相與為暗昧者也用而不舉斯為下矣揚雄有言

六八

侍于君子晦斯光窒斯通今六四以陰柔之質而上下无陽不能近君子其困不亦宜乎故曰吝書曰遠　德比頑童是已子曰困蒙之吝獨遠實也陽為實陰為虛矣實故可以分人虛故可以受道六四以陰居柔而在三陰之中獨遠乎陽宜其吝也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中隱乎九二

而承于上九二爻皆震故曰童蒙坤為順震為
明以順求明童蒙之象也喜怒哀樂未發之為
中六五是也或曰六五之蒙有以異于初六乎
曰是何言歟初居最下下愚之質也五位尊位
而以中行上知之資也上知之資謂之童蒙何
也曰童蒙者求人也禮恭然後可以言道之方
辭順然後可與言道之理色從然後可與言道
之致夫如是四海之內皆將輕千里而來告之
以善故曰呂高宗之誥曰以台正于四方　兌　惡
德弗類成王之訪曰惟予小子不聰敬止此之
謂童蒙也終始于學書修厥德

上九擊蒙不利為寇利禦寇
象曰利用禦寇上下順也
上九震也以陽居柔而在一卦之上應于六三
而乘于六五二爻皆坤而又坎也故曰擊蒙說
者皆以擊蒙為征伐之義非也夫既謂之蒙矣
即不師教豈能　然與我敵也哉教之弗師君
子猶矜其愚而將宥之不得已而後刑之初六
之刑人是已何至于興師動衆以力勝之乎然
則擊蒙何義也曰擊如擊鼓擊磬之擊陽者陰　卒
之所求明者暗之所求震為聲為動故有擊蒙
之象瞽者不見大山聾者不聞雷霆下愚之質
也發之而後耳有聞目有見乎

復一段缺錄於前今重為之說謹書于先卯

初六謂之發蒙叩之小則小鳴叩之大則大鳴上知之質也觸之而无不應故六五謂之童蒙夫五以柔居尊委聽于上其終為聖為蒙在上九所以擊之何如耳故曰不利為寇利禦寇格其非心引于當道所謂禦寇也逢君之惡納之于邪所謂為寇也有禦寇之臣則五為信順尚賢之君有為寇之臣則五為暗弱失權之主當

九二

其任者非伊周而誰可乎管蔡流言曰公將不利于孺子此為寇也周公東征四國是皇此禦寇也孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也或曰上九一爻兼有為寇禦寇之象乎曰有之六三坎也坎為寇有不順之行上與之配若不從之是與之為寇也拒而不用　禦之何以知其有利不利乎曰三以小人而乘君子之器既无攸利矣上而從之又何利之有為故三言勿用取女上言不利為寇可謂深切著明矣子曰利用禦寇上下順也上謂六五下謂六三上下二爻皆有坤順之体故上九擊之而无不應禦之而无不服功成于外人主不疑委任于中天下不議此非人臣之利天下國家之利也六五不順雖欲禦寇不可得已六三不順雖欲擊蒙又可得乎周公所以居東三年而作鴟之詩以遺成王也

九二

周易經傳集解需訟卷第三

宋林栗撰

䷄ 坎離兌乾

乾下坎上 需

序卦曰蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養故受之以需需者飲食之道也

自蒙而需艮變爲乾坎反居上而成卦也艮變爲乾上而成健也坎反居上險在前也夫物之生動乎險蹈之也險而止蹈之蒙既　而健矣離險在前不能陷也乾坎之中有離兌之象爲坎爲酒離爲食兌爲口乾爲人酒食者生人所需而口之所仰也故謂之需也或曰坎爲酒離爲食何也曰坎爲水離爲火坎爲陽離爲陰水所以爲酒而火所以爲食也酒所以養陽而食所以養陰也水火偹陰陽然後物得其宜人得其養是故離坎合而後酒食之象著矣困之九二曰困于酒食漸之六二曰飲食衎衎皆離坎之象也

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉　位乎天位以正中也利涉大川往有功也

下乾上坎成卦曰需者乾爲健兌爲說離爲麗坎爲險夫以剛健之才當險難之衝可以遂濟矣爲其有說麗之象焉是以未濟而需也夫乾之志未嘗不欲出乎險也以出險之志又有濟險之才其不濟則陷矣爲其有說麗之象焉是以不陷而需也需者須也需之時　上之有以需乎下下之有以須乎上上下相須以濟者也既不可陷又不遂濟須其時而已聖人不能爲時又不失時時非聖人之所能爲也能不失時而已時之未至不可以須時之既至无所須需惟其將至是以需也是故需以涉川爲喻乾爲人兌爲澤離爲舟坎爲川澤上水也川流水

也毋俾其人力至雖大澤可喻也至　而止矣
川之為水其來有時其去也不捷踵焉不需焉
則失之矣故曰需須也險在前也剛健而不陷
其義不困窮矣　有孚光亨貞吉利涉大川何
謂也曰需必有孚无孚則不利需矣需有四陽
九五以離居坎中光亨之象也三陽之所需也
三陽以乾居坎下利澤之象也九五之所需也
惟其有孚是以相須而不釋也然五在險中有
所需而未施三陽在　有所須而不進是以未

能相遇而謂之需也及大險難既平君臣相遇
飲食宴樂行慶施惠光被四表品物咸亨斯為
貞吉矣貞者正也有德而無位其施不行有位
无德其養不給故子曰位乎天位以正中也謂
九五也利涉大川往有功謂三陽也高宗說命
曰若濟巨川用汝作舟楫若　大旱用女作霖
雨又曰若作酒醴汝惟麴糵若作和羹汝為鹽
梅其須之謂也此則需之義也或曰乾為人離
為舟何也曰乾健而離中虛也易之取象皆如

是矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲坎也天乾也坎不曰雨而曰雲者雨在天上
雲之象也雲上而麗于天其為澤也可企而須
矣故太平之君子以之飲食宴樂飲食宴樂者
所以待群臣嘉賓之道也臣賓得盡其心而四
海之內飢食渴飲含哺鼓腹无不得其所矣此
鹿鳴嘉魚等詩所為作也豈相從于醉飽而已
乎程氏歐陽氏為君子待時飲食以養其體宴

樂以養其志失之遠矣

雜卦曰需不進也

不進者非退非止有所需而不進也需之諸爻
以上相須為義其所以須之何也需之所以為
需二五非其應也以六居二則離坎而為既濟
以六居五則乾坤而為泰矣所以為需者乾下
遇坤而坎不逢離是以須而不進也卦四陽二
陰三陽君子之象二陽小人之象九五之陽人
君之象九五之君方在難中而需三陽之來三

陽在下未及于難而需九五之拖相需之情如
此其急其可以不進乎曰需之象則涉川是也
其遲速　而以相需甚急而　未至雖欲進
能乎自三以往乃有離坎既濟之象初需于郊
二需于涉沙三需于泥水至潮平而後可舟故曰
不進者非退非止有所需也
初九需于郊利用恒无咎
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常
也

九七

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四
之坎而求乎九二之兌故曰需于郊郊邑外也
乎曠之地遠于險矣坎為　為郊兌為澤故
有需于郊之象夫乾天下之至健也
以知險犯難而肯行乎是則水之未濟至實其
需而不進矣故曰利用恒无咎恒久也方潮汐
未至郊而需焉不能待莫之致而至焉者未有
能濟者也知其必至需而不去又何咎之有哉
需之初未可以濟君子居下位安常守靜而无

急躁之心斯可以无咎矣子曰需于郊不犯難
行也利用恒无咎未失常也夫待之終日而不
至去之瞬息而不及者皆不知其會而失其常
也知其會者燕安食息恬然若无所需焉雖久
而不去矣迨其將至則奉衣接淅而從之惟恐
不及恒　无咎乎孟子以仕止久速
稱夫子此之謂也
九二需于沙小有言終吉
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九六

九二兌也以陽柔而在下卦之中上无其應而
連于六四之坎故曰需于沙坎為水兌為澤
則岸故有沙象沙在水濱水盛則漫水殺則固
于險為漸進之矣欲涉川者需之于郊水至舟
行則有　而失之需之于沙則不失之矣然水
方大至舟未　乘焉无濡首之灾必有蹇蒙之
患故曰小有言小謂四也陰為小兌為口舌小
人有言之象君子之進小人惧其害已不免有
言然九五在上三陽同心小人終當退聽故曰

終吉與鴻漸于　險易之勢同矣子曰需于沙
衍在中也謂以陽居柔寛衍而居中故其需之
也雖小有言以吉終也說而麗乎明其終吉
宜哉

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

上體為離下體為乾以陽居剛而在下卦之上
應乎上六而接于六四二爻皆坎而四又巽也
故曰需于泥坎為水離為　巽為　故有需于

泥之象泥在水中水至則沒水落則見于陰為
切近之矣夫涉川者未有需于泥者也需于泥
者其在舟乎乾為人離為舟在下卦之上乘舟
之象也需至于三其勢已極不可以不進矣然
需須也非以進為義也水近而水至未可遽而
行之也故曰致寇至離為兵健為乾坎為盜故
有致寇之象孫武曰善用兵者致人而不致于
人我需如泥寇將自至以逸待勞勝之必矣故
子曰需于泥災在外也外謂四也自我致寇敬
慎不敗乾為健離為明故有敬慎之象以其需
而不進是以知其敬慎也或曰君子居易俟命
小人行險僥倖今需君子至于在泥不幾冒險
乎曰不然險難之時上无明君下无同志進而
无益將及于禍故君子退藏必密今九五之尊
體乎離明須我于上三陽同志體于乾健與我
共需時已極而將乎難已甚而將解若猶全身
遠害是楊朱之徒拔一毛而利天下不為三之
在泥不亦宜乎

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

上體為坎下體為巽以陰居柔而在上卦之下
應乎初九而介于九三九五之中三與五為離
初與三為乾故曰需于血坎為血卦為憂傷巽
為順伏故有需于血之象下卦三陽進而上行
四　其塗勢必交戰然以一陰拒三陽知其不
敵逡巡退聽是需于血雖在必爭之地無敢鬬
之心故曰出自穴坎為陰臨故有穴象六四退

聽然後三陽進而正行出自穴也君子進小人退尚何求哉故曰需于血順以聽順者巽聽者坎也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其德而介于四上之閒二爻皆坎而四又巽也故曰需于酒食坎為酒離為食酒食所以養人九五之君雖在險難中而有養人之具所以德未行者有所須故也離為舟坎為水々之來也有時舟之至也斯　需于沙泥者需水之來也需于酒食者需舟之至也有君無臣有臣無君皆不可為也五在難中知三陽之將至為酒食以需之險難既平君臣相遇飲食宴樂不出乎樽俎之間而天下無不被其澤此所謂養賢以及萬民者也故曰貞吉以九居五位乎天位君臣賢聖相須以濟吉可知矣曰酒食貞吉以中正也無偏無陂無反無側中正之謂矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

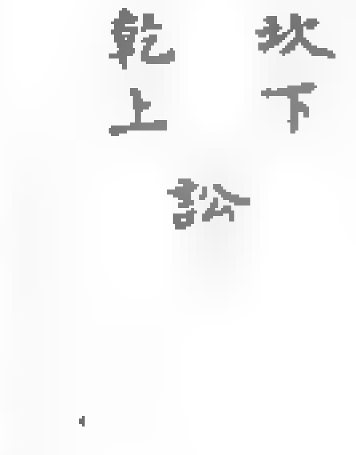
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六以陰居柔在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆離而三又乾也故曰入于穴々坎也六四之位出上六之謂入何也曰四　不之乎地三陽方來出于穴者所以聽命也上　不之乎地三陽既至入于穴者所以勢也故曰有不速之客三人來敬之終吉我為主彼為客々謂下卦三謂三陽也三陽之來非上六之所顧故謂不速之客若九五須為酒食則速之矣然上六知其勢窮而入于穴既見君子數敬盡禮是以終吉也或曰于需之艱難者二陰也君子之進也豈為其致已而不治之歟四需之言待也所以待者以時之未至而險難之未平也六四當三陽之衝知其不敵而出穴以聽之矣上六居一卦之上知其勢窮而入穴以待之矣君臣相遇飲食宴樂小人退聽不敢為非若是足

矣而君子猶将念其舊惡而不與惟新不已甚
乎向若律于邪慝欺君賊民則必無退聽之事
矣故曰不速之客来敬之終吉雖不當位未失
大也六居一卦之上而乗九五之尊可謂不當
位矣居坎之終不為難首不拒賢路客　非速
至而能敬可謂無大失矣或曰三陽之来既非
所願焉知其敬乎曰四應在初是以知其順以
聽也二應在三是以知而入而敬之也豈苟云
乎哉言易者以剛得位為貴不居其位謂之不

百呈

當觀此象辭然後知易之為書惟變所　矣



乾巽坎離

坎下
乾上
訟

序卦曰需者飲食之道也飲食必有訟故受之以
訟
訟之成卦需之反也乾與坎合而後飲食之道
著坎為酒離為食兊為口乾為人飲食在上人

百四

類其養是以謂之需也飲食在下與人相　是
以謂之訟也夫生人之大欲飲食為先欲而不
得則爭〻而不得則亂先以正之則強弱相凌
衆寡相暴至于併吞殄滅然後異類出而食之
至于盡而後已也聖人憂之為之立君臣設官
府建權義辨名分所以有　而不敢爭〻而不
敢　而皆訟言以聽于其上〻之人為之當其
情偽斷其曲直然後強不得凌弱衆不得暴寡
老幼有養煢獨有収然後生民之類　息

是故訟者聖人之所不能免也自生民
而訟作矣明君在上訟至无訟刑期無刑可也
子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎使民從事
于孝弟忠信則無復侵凌忿鬩之事而何訟之
有哉世之腐儒以訟為衰世之事夫使民生而
無欲〻而不爭〻而不滅則所為立君臣設官
府建禮義辨名分 民 如猿狙麋鹿跳擲
于山林是聖人之罪也君臣上下苟不可廢又
何患于訟哉

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川
彖曰訟上剛下險險而健訟
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不
可成也利見大人尚中正也不利涉大川入
于淵也
上乾下坎成卦曰訟坎為險離為麗巽為入乾
為健夫險而以健行之則悖亂之事作矣為有
麗入之象是以不成乎亂也下險而上健則鬪

爭之禍興矣為其有麗入之象是以不成乎爭
也麗附麗之謂也入順從之謂也附麗而不專
順從而不逆是以雖險健不為爭亂而為訟也
訟者言于公而聽于其上者也上有剛明中正
之君然後下有公言退聽之事天下之人有所
不平于心而皆有所赴愬焉然後王澤下流而
無壅民志上通而無滯故聖人有取于訟也故
曰訟上剛云〻訟有孚窒惕中吉何謂也曰訟
必有孚無孚則民不信于其上而訟不即矣訟

無所即則起而並爭然後強有力者出而制之
矣坎之象為有孚需訟之有孚皆由坎來也窒
者離也惕者坎也坎為通則離窒塞可知矣坎
為憂傷故有惕懼之象惟其有孚故能使好險
阻塞懼而退聽所以然者九五在上剛中正為
聽訟之主故曰有孚窒惕中吉剛來而得中也
剛來云者乾自需來也需之上六曰不速之客
三人來是也終凶謂上九也九以剛在上 於
斯應失正而過乎中當聽訟之時變亂曲直背

公而忘私者也夫訟所以平民而期于無訟也今又以訟終之是淪胥以溺而已叔向言雍子自知其罪而自賂以買直鮒也鬻獄邢侯專殺其罪一也欲無凶得乎故曰終凶訟不可成也說者皆以訟爲小人之事終正則吉終成則凶夫民有所不得其平然後訟以求其直既訟而無成曲直不分而亂人逞矣何貴赴愬于明君哉故曰利見大人尚中正也謂坎而上行訟以求直者也不利涉大川入于淵也謂乾而下比

以訟爲訟者也五乾之中故有利見大人之象三離巽坎〻爲水巽爲入故有入于淵之象乾之三爻爲聽訟之主坎之三爻爲質訟之人然後訟之義可得而言矣或曰需與訟皆以乾坎成卦需言光亨訟言窒惕何也曰君臣閒不至于光亨不足爲明良之盛聽訟之事雖堯舜在上不過使民惕窒而已所以漸摩天下使之有恥且格者在禮樂教化非聽訟之所及也故曰使無訟也二卦皆以九居五而需言貞吉訟言中正何也君臣之合必以正言正則中可知獄訟必得其中言中則正可知故需言以正中訟言尚中正蓋兼明之矣

象曰天與水違訟君子以作事謀始

天乾也水坎也坎不曰雨而曰水者雨在天下水之象也天道上行水性下趨上下相違訟之義也故天與火爲同人天與水爲訟雜卦訟不親也同人親也君子以是知險易之殊性邪正之異趣一險一健欲其久處而無訟難矣哉聖

人作書契以代結繩之政百官以治萬民以察是謀其始以辨夫爭訟之道也老氏曰聖人執左契而不責于人故有德司契無德司徹老氏無爲猶有司契之論則爲人上者不能求民之情以爲之防而徒嚴刑峻法或多牘數款皆不知謀始之義也

雜卦曰訟不親也

訟之諸爻下三爲質訟之人上三爲聽訟之主於其同體之中皆無親比之義下而親比何以

致訟上而親比何以聽訟故訟之諸爻視其所居與其所應而吉凶可見矣陽為君子陰為小人彼雖小人也而居乎君子又有君子為之應則其訟直其理伸矣此雖君子也而居乎小人又有小人為之應則其志偏而其聽謬矣坎而上行以應乎乾訟直而理伸矣乾而下比以交乎坎志偏而聽謬矣或曰君子小人易地而居何謂也曰虽々下愚謂之小人可也訟以求直非居君子之地乎居官臨民謂之君子可也取

百五

非其有非居小人之地乎雜卦辨是與非義灼然矣故訟之諸爻自初六六三睽之則初之與四三之與上皆君子也上行故也自九四上九視之四與初上與三皆小人也下比故也各乎爻見之矣

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六坎也以陰居剛而在一卦之下應乎九四而承乎九二二爻皆離而四又乾也坎為幽離為明陰為小人陽為君子然則初六雖以小人之資而能居君子之地又有君子為之應焉故曰不永所事在卦之下訟以求直所遇皆明一訟而決奚久于其事哉然初應在四而承乎二皆有離坎之配能免小人之有言乎居訟之時有不親之義小人无所措其詞矣故曰小有言終吉有言謂六三一在二四之間故不免有言而有應在上食乎舊德各從其配則初六與之

百十

皆孚其終吉矣六三為小上九為終故也子曰不永所事訟不可長也訟久不決其變不可勝窮矣雖小有言其辨明也明者離也六二九四之謂乎

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二離也以陽居柔而在下卦之中上无其應而介于二爻陰之間二爻皆坎而三又巽也坎為險巽為入離為麗是君子居小人之地附麗

以行險者也故曰不克訟克之言勝也以不直之訟而遇中正之君弗克宜哉然二體乎離明知難而退必矣故曰歸而逋其邑人三百戶无眚坎為隱伏故有逋象初與三皆同體故有邑人三百戶之象初應在四三應在上非二之所當得也二將據之以為己有則四與上之所不釋也知不可得歸而逋逃可以无眚矣子曰不克訟歸逋竄也訟為不親二離擁邑邑人莫之與故可以竄而免矣自下訟上患至掇也上謂九四上九也取非其有志之　也其自掇之矣奪伯氏駢邑三百沒齒無怨言斯聽訟之謂也夫

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

下體為坎上體為巽以陰居剛在下卦之上應乎上九而介于二四之間二與四為離而四與上為乾故曰食舊德六三以小人之質而能居君子之地又有君子為之應焉雖居二四之間終能食其舊德矣食舊德者從其配也然三退乎上九二而隣于二陽故曰貞厲終吉居二陽之間而不去宜其危矣然九五在上中正以聽天下天下之物莫不各得其分三之終吉不亦宜乎故曰或從王事无成王謂五也與坤之六三同矣三應上九食其舊德而九五在上令則從之從五所以從上也躬從事之勞而不敢有成功之利所以食舊德而克終者三為進退之地巽為進退之卦故或之子曰食舊德從上吉三從上四自應初何訟之有

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

上體為乾下體為離以陽居柔而在上卦之下應乎初六而乘六三二爻皆坎而三又巽也故不克訟九四在上聽訟之主也坎為陷巽為入陷而入焉不能自出君子之資居小人之地小人之應是以不能自克也然四體離　體乾為剛離為明稟剛明之才而在變化之位遷善改

過必矣故曰復即命渝安貞吉復而即九五之
命渝而安初六之貞斯能保其吉矣子曰復即
命渝安貞不失也過而能改善莫大焉九四之
吉改過之謂乎

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五元也以陽居剛而在上卦之中下无其應
而介于四上之間二爻皆乾而四又離也故曰
訟元吉九君子之德也五君子之位以君子之
德而居君子之位大中至正無私　焉是以謂
元吉也兌為說乾為健以說為健大之象也自
二至四其體為離五居其上嚮明之義也為天
下之主聽天下之訟大中至正嚮明而治　之
元吉不亦宜乎子曰訟元吉以中正也書言无
偏無陂遵王之義无反无側王道直正无偏无
黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平九五之謂矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上乘九五之
元而應六三　坎巽也故曰或錫之鞶帶終朝
　居一卦之上九五之所敬也以君子之
資而居小人之地又有小人為之應焉宜其鞶
帶不得于九五而或錫之矣鞶大帶也上服之
飾也當下體之上故有鞶帶之象帶所以束服
者言帶則服可知矣為其受之于三故以帶言
之古者上下通謂之錫天錫爾王錫中伯上錫
下也師錫也爾錫元圭下錫上也此言或錫之
者明其非上之錫六三錫之也或之者疑之也
為其所從來之掩昧也故曰終朝三褫之六三
下卦之終故有終朝之象五體兌兌為毀折而
在三陽之完故有三褫之象以剛在上　於
斯應聽訟之際背公營私而受鞶帶之賄故終
朝之閒見褫者三焉子曰以訟受服亦不足敬
也人不易物惟德繄物有君子之德而加之以
君子之服是以其民望而畏之非敬其福敬其
德也今以訟受之祇辱而已又足敬乎臧哀伯

有言國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也
鞶革在體章執甚焉一朝而三褫宜哉

周易經傳集解師比卷第四

䷆ 坎下 坤上

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也
師訟之變也自訟而師下坎不動上乾變坤而
成卦也乾自需而訟至于上九反入于淵是以
變而為坤夫民有不得其平而後至
有以正之則始乎訟而卒于無訟是之謂治世
及其亂也以訟濟訟相激為深而已而有寃而
無所訢有訢而無所直疾視其長上而幸其危
亡其不起而為亂者未之有也是以秦之將亡
民皆欲剸刃于其長吏而干戈興矣故曰訟必
有衆起故受之以師師者衆也坤三為衆又合
坎之二陰斯為大衆矣而坎中一陰實居下卦
之中五陰雖衆莫能相攝勢必歸于一陽一陽
在下而為衆陰之主非行師之義何以當之是

以謂之師也

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

上坤下坎成卦曰師者坎為險震為動坤為衆為順以險動衆師旅之事以順行險師旅之義夫兵凶器戰危事也聖人豈得已而用之哉将以誅除暴亂保衛生靈順天之心因民之欲動大衆而人不以為勞驅之于萬死一生之地而人不以為怨凡以順動之故也然十人之聚必聽其雄百夫之群必建其長聚大業而無以正之未見敵而先自敗矣故曰師貞々正也政令之所自出也五陰而一陽則一陽為之正也一陽為五陰之正號令賞罰莫敢不從位宜在上反居于下何也師帥之義也有君在上而帥得專之雖君命有所不受應其義矣古者諸侯或七十里或五十里大者不過百里行軍用師未嘗不躬親之惟王者之師則命將統之王不親行也故曰丈人吉丈人謂五也子曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣傳曰師能左右之曰以衆奉以為正而我能以之不曰大人乎古易諸家皆作大自王弼以来本多作丈九二有正衆之才而屈下于其君六五以天下之衆而委聽于其臣殺伐果敢上无猜疑之端威權假人下无驕恣之漸夫何往而不濟故曰吉又曰无咎子曰剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣剛而得中志應于上二之所以吉无咎也行天下之險順天下之心五之所以吉无咎也二爻之辭俱言之矣或曰震居坎中故曰行險而以六五當之何也曰師之二五相應者也二之行險五之命也金石草木莫不有毒平居畏忌無所不至而疾病用之兵之除害猶治疾也聚天下不義之徒授之以不仁之器而教之以殺人之事以至仁伐至不仁猶有血流漂杵之禍夫是故謂之毒以毒被天下宜

其悉苦然而民樂從之者順其心而除其害也
應天順人吉又何咎哉
象曰地中有水師君子以容民畜衆
地坤也水坎也地无所不容水无乎不在故君
子以容民畜衆象曰地中有水〻之聚也三軍
六師民之聚也君子之聚民如地中之蓄水則
無流散奔衝之患矣卦言師衆本取諸坤而大
象則取諸坎其歸一也
雜卦曰師憂也

百九

坎一陽為五陰之主故有憂象坎為憂故也故
師之六爻皆取憂懼之義焉憂之如何與天下
之衆行天下之險是其所以憂也居人臣之位
而有天下之權是其所以憂也夫九二師之主
也二在憂懼之中而諸爻欲無憂懼得乎哉故
初六有失律之憂六三有無功之憂六四有失
常之憂六五有不當之憂上六有亂邦之憂至
諸爻言吉必曰无咎其憂之也至矣
初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也
初六坎也以陰居剛而在一卦之下上无其應
而承于九二之震故曰師出以律否臧凶坎為
律震為出吉者出師授之同律所以整軍而經
武也在師之初有出師以律之象然以六居之
未必能持律也四陰皆體坤居前而順九二之
命見危臨難有不敢避獨初六體乾而居其後
故有否臧之凶臧言律否言失也出師之初而
失其律凶可知矣曰以律訓臧未聞前詁曰臧

百十

之言善也善持律之謂也得律為臧失律為否
復何疑乎師之初六後軍之象也後軍不整師
之通患也使初而非陰則師之象毀矣及其為
陰又有失律之憂聖人两著其詞明得失未可
知而憂懼不敢忘也子曰師出以律失律凶也
否臧之義如此古今諸儒不勝異説惟左氏得
之曰執事順成為臧逆為否〻適蘇及或曰諸
儒言律或為律法之律或為吹律之律將安折
中曰法律本于吹律〻起于黄鍾黄鍾坎也古

者斷竹為律吹中聲以驗氣候輕重長短毫釐不差度量權衡于此而取則焉是以後世法令通謂之律取其無差忒也今此言否臧之凶直謂法律尔非謂吹律以聽軍聲也若謂吹律以聽軍聲一柰師之職耳世無師曠戰勝攻取固自若也何以言其凶乎尔雅曰坎律銓也郭璞註曰易坎卦主法律與法皆所以銓量輕重蓋得之矣

九二在師中吉无咎王三錫命

百廿

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤而為群陰之主故曰在師〻衆也坤為衆為順震為長為動〻而順剛中而應故曰中吉无咎王三錫命一陽居下而為五陰之主六五聽之群陰順之不在師而在國則權臣之象矣在師而失其中未可以言吉稟命則不畏專命則不臣專稟之責乎中也猛則失恩寬則失威寬猛之責乎中也在師而得中是以吉而无咎也象所謂師貞吉无咎是也王謂六五也自五至二所歷三爻三錫命也將在師而王之錫命至于再三所以昭寵遇而重其權也夫為將者所有之師君之民也所行之賞罰君之柄也與之民必與之柄可賞而賞可罰而罰可誅而誅可赦而赦百萬之衆莫敢不從所恃者君命也無錫命雖步不可行矣是以古者遣師推轂而命之曰閫外之事將軍主之猶以為未也至于

百廿一

再至于三斯可以信其恩威而令其下矣故曰在師中吉承天寵也或曰六五坤也而曰承天寵何哉曰五者天之位也自天寵之吉无咎矣王三錫命懷萬邦也王之所以三錫命者豈私于一帥哉所以懷來萬邦也或曰寵一帥而懷萬邦其義安在曰勤而見知忠而見信群臣諸侯莫不勸矣不庭之方不率之國莫不懼矣夫至好我者勸惡我者懼懷來之術有過于是者乎

六三師或輿尸凶
象曰師或輿尸大無功也
上體為坤下體為乾以陰居剛而在下卦之上上無其應而乘乎九二之震故曰師或輿尸凶夫六五者師之王也九二師之帥也六五體坤〻為母九二體震〻為長男初六六三體坎〻為中男六四體艮〻為少男以九二剛中之才有六五柔上之應馮冢嗣之貴居帥師之任坎艮諸男莫不聽順此其所以吉也然母之于子
百三
親而不尊多愛而少威雖以帥師之權付之長子至于艮坎諸男未必不使之分其任也或之者疑之也輿衆也尸主也三四以坎艮而雜于坤〻為衆故有輿尸之象行軍用師而衆主之則號令不行人心不齊未有不敗也所以然者初六六三不當其位四比于五有變季之嫌故也子曰師或輿尸大无功也師无統一未戰先潰勞民費財而无尺寸之功凶矣何必前徒倒戈然後謂之凶乎程子曰自古任將不專而致覆敗者晉旬林父邲之戰唐郭子儀相州之役是也
六四師左次无咎
象曰左次无咎未失常也
六四上體為坤下體為艮以陰居柔而在上卦之下〻无其應而承于五六之坤故曰師左次无咎坤為順艮為止故有左次之象老氏有言君子居則貴左用兵貴右偏將處左上將處右則左者不用之地猶人之手足左不如
百四
右強也不用之地師之次舍也坤地艮山坎水師之所次右　山林前　水澤六四皆水而次何也曰四之為艮其體反也故水澤為前左而山陵平地為右背矣以陰居剛體乎坤艮有輿尸之象為其背山在水有師次之象爲是以變而言也止則如山動則如雷師之道也故曰左次无咎未失常也若陰居剛失其常矣而艮体尸之得為无咎乎哉說者謂六四自度非才而不敢進故得无咎夫師

師者社稷之司命國之存亡所係可以非才
而受其任乎既受任而退懦不進謂人曰我、
不能雖僅左次其能免乎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞
凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當
也
言當作言字之誤今正　六五坤也以陰居剛
而在上卦之中應乎九二之震而乘乎六四、
百五
坤艮也故曰田有禽利執坤為地故有田象艮
為黔喙之屬故　象坤之有艮猶田之有禽
也古者蒐苗通謂之田主于除害也禽入我田
蹂踐禾稼利在于執不可縱舍若快心縱欲游
田無度烈山澤而焚之則獸不得安其居人不
得食其利矣傳曰利人土地貨寶者謂之貪兵
兵貪者破敵加于已不得已而起者謂之應兵
兵應者勝蠻夷猾夏寇不得已而用師則執田
禽之義也故曰吉无咎帝王所以無敵于天下

用此道也說者　以執言為奉辭、矣
夫動民以行不以言應天以實不以聞克寬克
仁彰信兆民東征西怨南征北怨豈區、執言
而之　哉故彖言大人吉无咎而二五之文
詞皆表而出之不以為贅者所以微顯闡幽不
得不然爾既曰吉又曰无咎何也曰无咎者善
補過也夫九二在下而有震主之威六五居尊
而行天下之險宜有咎矣以其剛中而應行險
而順故得无咎豈非善補過之謂乎故曰長子
百六
帥師弟子輿尸貞凶長子震也弟子坎艮也應
于九二既有長子帥師之衆乘乎三四復有弟
子輿尸之憂夫柔順者五之所以為貞也委任
九二而責其成不從中御斯為善矣然柔而無
斷則任不專一二三其責將有輿尸之凶矣故
子曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
夫長子也者豈直謂其年長也哉以其剛中而
行健當主帥之事斯謂之長子矣謂其有長
故也苟或任所不當　欲

無凶得乎或曰卦以一陽為五陰之主而六五
謂之丈人何也曰五者尊也六者柔也以柔居
尊而九二為之應吾能左右而使之所謂能以
衆著也坤為順震為動坎為險六五豁坤而應
乎 去險難而就平地所謂行險而順也謂之
大人不亦宜乎世言用武之君往往皆以勇略
冠世然後能之此淺俗之論非知識之談也老
子曰強大處下柔弱處上夫惟不爭故天下莫
能與之爭然則師之大人以六居五責成九二
以収撥亂之功此韓信之所以為善將兵而高
帝之所以為善將將也臧宮馬武之徒所以鳴
劍抵掌而光武之所以閉關而謝 也文帝勞
亞夫之軍軍門都尉曰軍中但聞將軍之令不
聞天子之詔非文帝有不能堪以是知六五之
為難能也

上
上六大君有命開國承家小人勿用
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應
而承乎六五之坤故曰大君有命開國承家五
居天位故有君命之象坤為土為衆為國邑故
有開國承家之象方師之初一陽在下而莫不
順聽者行師之義也及夫開國承家而聽九二
之制則無君矣故必大君有命而後可以正其
功上居一卦之終班師振旅論功行賞之時也
故曰小人勿用大者開國而為公侯小者為承
家為卿大夫而小人之有功賞之而勿用此為
國久長之計也或曰謂之承家則必繼世而後
可乎非此之謂也 之土而命之氏使其子孫
得以承襲是之謂承家也甚哉小人之不可用
也譬之虎狼蝮蝎然欲其不為民害不可得也
聖人知其有功不可不言也故戒以勿用而已
或曰小人之不可一日用也而使之有功何哉
曰軍旅之事使智使勇使愚使貪古之道也豈
礙閒君子小人哉惟開國承家然後得而富之
理武王克商大封于廟其詩曰賚説者有用賚
也言所以錫善人也孔子曰周有大賚善人

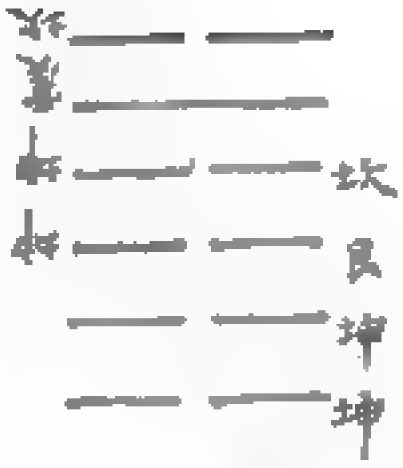
是富八百諸侯三千虎士豈皆善人哉處之必
有道矣或曰功同賞異則必悍然而不平聖人
將何以處之曰象至不仁封之有庳天子使吏
治其國而納其貢賦焉何憂其悍而縱其為暴
也光武懲高帝之事不任功臣得其道矣或曰
師之諸爻孰為君子孰為小人曰九二六四上
六君子也初六六三小人也以九居二德浮于
位者也六四上六德稱其位者也初六六三則
小人而乘君子之器也初與二為坎、為小人
羣

故也是以諸爻无咎而初與三皆凶也子曰大
君有命以正功也「六四據而上山下坤上坎成卦曰比者坤為
衆為順艮為止坎陰衆而止于險比之勢也順
而止乎險比之情也坎坤之中有震象焉所以
為師也坤坎之中有艮象焉所以為比也或曰
子于師之左咨田有禽皆以艮象言之矣于此
乃曰坎坤有震而為師坤坎有艮而為比何其
相反也曰易有四象謂正體也覆而取之又四
象也一卦之彖據正體而言之及其在爻至四

而止矣苟不覆之則五上二爻將無所取而三
四二爻亦無以明反覆變化之義矣故曰雜于
撰得辨是非則非其中　此之謂也或曰
然則坎坤為師坤坎為比亦有其義乎曰坎也
者法度之所自出也法度在王而在下順從之所
以為比也比吉原筮元永貞何為也曰九五之
謂也受天下之比如九五之正可謂吉矣天下
之人得其所比如九三者可謂无咎矣故曰比
吉也比輔也下順從也輔當為富傳寫誤尔自
耳

四以下皆坤象也筮之為言決疑之議矣以陰
比陽以賤比貴待其所以比則吉矣其所比則
凶吉凶禍福之間明者据之取占筮之義也原
者再也猶原　原廟之義也元始也永終也貞
正也

小人勿用必亂邦也　大君也以公天下為心者也論功行賞務不正矣晉之王渾王濬隋之韓擒虎賀若弼所以爭功而不決者二主之不君從可知矣若漢高帝有許言之喻孰敢不聽乎哉　此言師行先德後誅賞



坤下
坎上
比

序卦曰衆有所比故受之以比ゝ者比也　解闕

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶　闕　言

夫師比五陰而一陽剛中而應行險而順均也所以為師為比者二五之位尊卑之不同耳其在于人臣之位也可以行師而非立國之道也其在于五人君之位也可以立國而非

行師之義是故九二者衆之所奉以為正也九五者衆之所戴以為君也書曰萬夫之長可以觀政九三之謂也又曰衆非元后何戴九五之謂也此師比之所以異也 坎

彖曰比吉也

比輔也下順從也

比也者親附之謂也比之

百三

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也

後夫凶其道窮也

筮其所以始終皆正如九五者可以无咎矣夫以五陰而比一陽其從之也豈候占而後決哉然而筮之至于　何也曰去就之義大矣賢者有所不知而況于衆人乎卦　二五初四為吉至于三上兩爻有匪人无首之凶不知原筮之故也六三非陽也而居于剛自以為陽而求配於上六人介乎二四之間二四舍三而比五上六舍五而比二吉凶之來自取之也可不審乎九五體陽而居剛六二六四上六體陰而居柔如是而比斯謂之元與貞者矣故曰原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來謂初六也九五在上六二在下當此之時而有不當其位者非背

百四

叛之臣即裔夷之君長也初六一爻最為僻遠以陰居剛不當其位其四裔之國不寧之方乎初近于二配于二四四既得所比初之從五不占而決矣故曰不寧方來上下應也後夫凶謂上六也夫也者妻之所比也君也者臣之所比也當比之時九五中正于臣民為君于妻妾為夫自四以下莫不順之所謂陽唱而陰和男行而女隨也上六獨乘于五是後其夫也凶宜矣孟子曰未有義而後其君者也或曰三上配也豈得反謂五為夫曰五陰一陽〻居中正天下一家之象天無二日民無二王上不比五而比三是比之无首比他人而後其夫也上之所以比三者為其居之可配而不知其德之非夫失原筮之道矣故曰其道窮也或曰蒙之彖曰初筮告再三瀆〻則不告明筮貴初而瀆也今比之筮而責乎再是將瀆之也欽曰夫言各有當也書卜不習吉初筮之謂也又曰一習吉原筮之謂也蒙者之于師亟問而弗志于心其勿告之宜矣臣之從君婦之從夫不可苟合苟合則離思其始而圖其終所以為長久之道也何悉于原筮也哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地坤也水坎也天下之水未有不附于地者地中有水〻之聚也地上有水〻之散也水聚則為澤及其散也或為江河或為溝瀆莫不比于地民聚則為師及其散也或為方伯或為子男而莫不比于王此先王所以建萬國親諸侯也

雜卦曰比樂師憂

坎之一陽為五陰之主在師為憂在此為樂何也曰師比以二五為主師之二五不〻當其位比之二五皆得其正故也柔上剛下上下之所同憂也陽尊陰卑尊卑之所同樂也夫興師同衆以毒天下極之塗炭之而措之衽席之上豈不始于憂勤而終于佚樂也哉天下有王生民有歸于斯時也可謂樂矣是故比之諸爻皆有

佚樂之象六二自內而吉六四自外而亦吉初
六自他而亦吉九五不吉而亦吉惟六三上六
失其所比有匪人无首之象當　之時九五在
上順之者吉逆之者凶順之安泰逆之危辱自
非背德之人，雖肯避吉就凶舍安泰取危辱哉
此比之所以為樂也故曰比比也他爻則以上
下相比取義焉
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
象曰比之初六有他吉也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應
而承乎六二二亦坤也故曰有孚比之无咎坎
為有孚謂九五也以震居坎中群陰之所孚也
二應在五，而比于初四應在初而比于五故初
因二與四而得其所比焉所謂因不失其親者
也所以然者初體坤ミ為順凡比之道元永皆
正然後无咎今初六最遠于五不當其位見五
之有孚而遠來比之曷為无咎乎哉孟子曰天
無二日民無二王詩云自西自東自南自北無

思不服九五之謂也初六避遠因二與四而得
所比又何咎之有哉故曰有孚盈缶終來有他
吉坎為缶九五坎中之陽流而不盈者也自四
以下皆坤象焉以土制水則其缶盈矣　盈缶
者也言莫充實也有諸中必形諸外　如此必
著如比之九五之孚僅盈一缶而有自他來比
之者初六是也初為无咎而五為吉矣或曰九
五在上无所不孚而以盈缶言之何也曰江出
岷山其源濫觴極其所至放乎四海盈缶之孚

足以充塞乎天地之間矣為人上患無誠信耳
苟能充之何憂天下之不王四夷之不服哉子
曰比之初六有他吉夫爻言之夫子又申言之
不哉贅乎曰聖人之言簡而明質而盡學者未
之思耳今言易之家皆于別爻求他吉之義然
後知聖人有味乎其言之也蓋　比之初吉下
在別爻即初六是也豈不簡而明質而盡也
哉
六二比之自內貞吉

象曰比之自内不自失也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之震而乘乎六三三坤艮也故曰比之自内下卦為内上卦為外九五在上六二自内而比之故曰貞吉當　之時五二[五]自内而比之可謂元永貞正吉而无咎者矣子曰比之自内不自失也夫以陰柔　體乎坤不憂不順乎五而憂其自失于三也能保其正不自失于匪人斯吉矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三上體為艮下體為坤以陰居剛而在下卦之上上无其應而介於二四二爻皆坤而三又坎也故曰比之匪人匪人者非所比而比焉者也二以其中四以其近皆獲比于五矣獨上六後夫而與三為比謂之匪人匪人不亦宜乎陽為貴陰為賤賤者比人者也貴者比于人者也陽為賢陰為不肖不肖者比人者也賢者比于人者也故比五陰而一陽五陰之爻皆言　者比人者也一陽之爻獨言顯比者比于人者也比于人者治人比人者治于人今六三上六三爻皆陰莫能相尚三雖居剛而　又一卦之上三雖體艮而上又體坎是　皆有比　之辭明其才德俱窮不能以自立相比而莫適為尊也子曰比之匪人不亦傷乎不能自立所比者又非其人禍至无日矣漢　武隗囂公孫述是也若竇融者初六當之矣

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

上體為坎下體為坤以陰居柔而在上卦之下下无其應而承乎九五之宸故曰外比之貞吉六二為内比六四為外比明矣夫以六四之坤而承乎九五之宸其比之也為其有坎象焉坎性下流是以戒之守其正然後吉也子曰外比于賢以從上也上者對下者稱四之配在初而乘乎三二爻皆陰也陽為賢陰為不肖舍不肖

而比賢四之所以為貞吉者歟
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑
人不戒上使中也
九五震也以陽居剛而在上卦之中應乎六二
而為重陰之所宗故曰顯比陽為明陰為晦震
東方也日之旦也以大中至正之道顯然受天
下之比也誠意以待之虛心以納之來不拒去
不追較然不欺其心俯仰而無愧怍此之謂顯
比古之聖人所以得天下者皆是道也故曰王
用三驅失前禽邑人不誡吉王謂五也五體震
震為馬下應乎二所歷三爻故用有三驅之象
禽謂三也三體艮、為黔喙之屬三自內比四
自外比而三獨不順比之匪人故有失前禽之
象邑謂六二也二體坤、為國邑柔順中正而
五為應故有邑人不戒之象王用三驅即禮
所謂王曰不合圍是也三面而驅闕其一面順
而來者取之逆而去者舍之古之道也夫三面
而驅禽之逸者多矣聖人以為外物任其去來
而不強取也故曰子釣而不綱弋不射宿成湯
之左者左右者右不用命者入吾網聖人之仁蓋
如此也或曰湯以一面而王用三驅何也曰三
驅禮也湯之　而　　以寬矯枉過正非常道
也原其設心則同矣若夫邑人則吾之所與同
其休戚者也方其未附也去來順逆有所不可
如及其附也則　如金石固如膠漆親如父子
護如頭目又何誡之有哉是以大有之盛至于
易而無備泰之盛至于不戒以孚然後為至也
然則聖人不取必于前禽而取必于邑人不取
必于邑人而取必于吾身使吾德可比則邑人
不戒邑人不戒則前禽安往哉以此顯比可謂
吉矣子曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前
禽也邑人不戒上使中也書曰尔身克正罔敢
不正民心　中為尔之中上使中之義也夫六
二獲居中履正苟無九五之居將不能保其正
矣上之所使不其然歟鄭康成曰禽在前來不

而舍之也去之不射也惟其走者順而射之王弼亦曰禽自来趨已則舍之背已而走則取之既違經旨且非事情又曰可以為上之使非為上之道夫之遠矣　曰古者田獵驅禽獸於所乗之野而射之三驅而上末詳所出亦恐不近人情

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

上六坎也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乗乎九五之震故曰比之无首上六以柔乗剛而不順九五反與六三為比者也小人群居莫敢為首故曰凶兩貴不能以相事兩賤不能以相使比而无首凶不亦宜乎乾之上九无首而吉比之上六无首而凶學者觀之思過半矣子曰比之无首无所終也夫以六三比之匪人固可以為凶矣然不繫以凶咎之辭者其逆順未可知也使其幡然從天下之所歸猶能棄之哉至上六卦之終也而卒於无首其凶成矣

此所謂初　擬之卒　態者欲曰上之于三既非其配而近于九五焉知其不從　而欠比于三欲曰為其從之故也方比之時一陽在上六二自内而比之六四自外而比之初六自遠而比之惟六三上　各居一卦之上皆有長雄之心是以相與為比而至于後　所謂天下後服者無亡矣況于近而不相得乎所以然者九五震也上六坎也六三艮也皆得乾之一體是以不浚〻而從五也或曰六四之次也而比之何哉曰四以陰居柔而在上卦之中體乎坤而成乎震其比之也不亦宜乎非三上之比也

周易經傳集解小畜履卷第五

巽離兌乾

乾下
巽上

飛轉晉姤

序卦曰比者比也比必有所畜故受之以小畜
畜之爲義說者曰止也聚也養也夫止者艮也
義也聚者萃之義也養者頤之義也以之訓畜
皆不　矣至于聖人亦豈云尔哉曰比必有所
畜而　稍其近似有含畜之意焉何則實不能
以畜實虗則能之剛不能以受剛柔則能之然
則止也聚也養也亦兼明之矣自比之畜坤變
爲乾坎變爲巽而成卦也天下之所以比于九
五者以天下皆柔惟五爲剛天下皆弱惟五爲
強夫天下之人豈盡柔弱已乎材知勇健不乏人
矣爲九五者豈必知勇出于其上而後爲之君
哉其必有以畜之梁襄王問孟子天下烏乎定
對曰定于一孰能一之曰不嗜殺人者能一之
孰能與之曰天下莫不與也其比畜之義乎故
自比之畜變其四爻其不動者九五六四然則
五之所以畜之者非六四而誰歟畜有大小大
畜君也小畜臣也以一陰而畜五陽小之何也
以其近君之位而體柔巽之行是以謂之小畜
也

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
健而巽剛中而志行乃亨
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

下乾上巽成卦曰小畜者乾爲健兌爲說離爲
麗巽爲人天下之健者說而麗之非有以巽而
入焉其能畜之乎故曰小畜亨以巽畜乾以一
柔畜五剛小畜大之義也畜大而能亨者柔得
位而上下應之也六四近君之位以六居之得
其位矣上承九五得其君也下接三陽得其助
也得其位矣得其君得其助則天下聰明才知
之士莫不說而麗之此其所以能亨也故曰柔

得位而上下應之曰小畜夫六四者畜之宗也
九五者畜之　也四之畜之也豈無為哉凡以
九五之故也五雖中正以健制健必不畜矣以
剛過剛必不容矣今健而巽剛中而志行是以
畜而亨也故曰乃亨密雲不雨自我西郊何謂
也曰雲雨坎　小畜反復八象未嘗有坎而彖
言密雲不雨四言有孚血去惕出上言月幾望
皆坎象也學哉可不求其故哉
小畜之坎由比來也　夫序卦則得之矣比之
六而上六坎也其九五坎之中爻也自比之畜
不變者二爻耳是以上卦之巽有坎象焉明其
所從來也
或曰九卦之象莫非有所從來也既已為小畜
矣而猶用比象其他卦莫獨不然曰他卦亦固
有之不若小畜之象全取乎比也所以然者何
哉為其畜之故也比而後畜則巽之有坎不亦
宜乎或曰然則安在其為密雲而不雨也曰為
其畜之故也坎變為巽而在乾之上雲雨之氣
既升乎天以一陰而受五陽之歸是以盤旋蓊
欝畜為密雲而膏澤不下流也曰自我西郊何
也曰我六四也六四視二為兑視上亦為兑兑
西方也坤之彖曰西南得朋乃與類行東北喪
朋乃終有慶是故天氣下降地氣上騰陽居其
所陰喪其朋然後雲行雨施今六四之巽既上
行未離其類是以屯其膏而未下也子曰密雲
不雨尚往也自我西郊施未行也尚往之為言
猶乃與類行云尔自我西郊而未達于東北施
之未行不亦宜乎東北艮也自東北而震也夫
畜以艮畜乾而九三上九皆有震辭所以異于
小畜歟
象曰風行天上小畜君子以懿文德
天乾也風巽也風行天上為發號施令之象行
于地上為觀民設教之象今行于天上猶號令
未發政教未施乎國已畜之于此矣惟天下為
大而風行其上小之畜大亦如是也故君子象
之以懿文德懿美也美其文德以發號施令觀

民設教先道而不宜矣

雜卦曰小畜　也

畜之為卦以柔畜剛以巽畜乾也夫乾天下之至健巽之長女以柔畜之乾之受制不亦難乎然卦惟一柔而諸爻皆剛以剛遇剛不能相下其勢必歸于柔以五剛而遇一柔々至寡而剛至衆孰無受畜不可得矣是故陽見乘陵則為反目陰能承順則為攣如遠而相得則為復道同體相說則為牽復為載德皆即六四以言其

是

義也然則以一柔而畜五剛非至寡其孰能之

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之巽故曰復自道乾之九三終日乾々其象曰反復道也今初九之乾方受六四之畜未可以進復自道而已故曰何咎其吉初在一卦之下體乎乾剛復自其道又何咎之有哉既免乎咎斯為吉矣方畜之時一陰在上牽制群動初九之君子雖有下位與之為應但能反覆其道无所逆將吉孰過乎此故子曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中上无其應而遠于六四之巽故曰牽復牽連也二四同體故有牽復之象君子在下不得于君而得于大

是

臣雖為所牽而能居中守正反復其道不為屈撓牽而能復者也故曰吉子曰牽復在中亦不自失也以其居中知能自免矣

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

九三下體為乾上體為離以陽居剛在下卦之上々无其應而承于六四之巽故曰輿說輻巽離兌皆出乎坤々為　離為麗巽為入為伏故有輿說輻之象說輻則輿不行矣所以說輻

而不行者則受畜故也夫輿之言衆也其象車也衆載車而行是必人之隶僕師之尊長也說輻而受制是必有其道矣九二之輿已有毀折之象而未過其配至猶上行至于九三而過六四離坎相合則說其輿輻矣三說其輻則二之牽復不亦宜乎然三同志上行受畜于四豈其所願哉故曰夫妻反目離為目坎為青巽為多白眼故有夫妻反目之象反目怒而相睨則乖閔之　也六為畜之　處九于五而自下畜之

則上下相安而有孿如之孚善畜君者也若處九于三而自上畜之則是婦制其夫臣制其君也三以乾之剛以離之明而受畜于四又見　陵則其不和而反目宜矣是以聖人體天地法陰陽制為夫婦室家之禮剛上柔下男行女隨然後可長久而无乖閔之患故曰夫妻反目不能正室也獨九三在　而六四在上故也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

六四上體為巽下體亦為巽以陰居柔而在上卦之下應乎初九而介于九三九五間初與三為乾三與五為離故曰有孚血去惕出无咎四之為巽由坎變也坎為有孚為孚為陽有孚謂承五也血陽謂乘三也血之言陽〻之言懼也六四在比既以孚為九五矣至畜而成剛故有相懼之象焉謂其既比為五而能巽以畜之志同義合誠信　孚則禍患之來不旋踵而自去憂懼之志不淹咎而自消所以然者坎變為巽

故也故曰无咎子曰有孚惕出上合志也居近君之位持軍物之權上下五陽惟已之聽欲無陽懼不亦難乎惟其盡忠竭誠與上合志使讒間之言不能得其隙而非譏之然後可以免矣

九五有孚孿如富以其隣

象曰有孚孿如不獨富也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其應而乘六四之巽故曰有孚孿如孿猶納也易以

達而配為交如近而合為學言綢繆固結也六四之巽猶有坎象其　九五離坎相合可謂學如之孚矣故曰富以其隣陽為富陰為貧以猶用也隣猶臣也書曰欽四隣又曰臣哉隣哉隣哉臣哉以吝逆于五故以隣言夫六四者畜之宗也本乎陰虛故能受衆陽之歸然豈將據而有之哉蓋以九五在上以過人之資爲與天下申論而　則天下之知勇未必皆比其下將不必服而臣之矣故用其柔巽以畜納之使下之智勇不以犯其上上之智勇不以勝其下上安于為君下安于為臣故六四之畜凡以為九五之用也書云若有一个臣云〻其六四之謂歟然九五方受畜于　而乃能用之何哉以其富也貴為天子富有天下樂與賢者共之是以能用之也子曰不獨富〻人主之所獨與賢共之則樂為用安富尊榮有隆无替豈與愚夫愚婦獨富而無隣者同日語哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上九无也以陽居柔而在一卦之上下无其應而違于　四　乘乎五　故曰既雨既處夫巽離坤兑者　之所也乾坤艮震者陽之方也陰離其類而之乎陽陰陽和而後雨今小畜之陰由巽而兑是以畜為密雲而已〻然小畜以柔畜剛下之三陽是也以臣畜君上之九五是也

上九一爻乘九五之剛而受六四之畜將何義以處之其用之尢敦舊德人主所尊尚者歟既以從巽斯受其畜矣故以既雨之義明之四之為巽由坎變也自坎而之巽自巽而之兑其既雨而復　乎既雨而復則功臣之象也故曰尚德載畜德之盛而天下戴之是以九五尚之也夫以人臣居成功之地有積德之明世主之所忌也不能奉身以退而　貞固守之危道也故曰夫貞厲月幾望君子征凶離為日坎為日

月之望與日為衡分天之中故謂之望〻則疑為日矣日中則昃月盈則虧天道也月之幾望其極盛之時乎君子不戒而征則凶矣君子者對婦而言也在家為夫婦在國為君臣聖人之所以為戒深矣故子曰既雨既處德即載也君子貞凶有所疑也德盛而名尊位高而權重有疑陽之勢矣

兌下
乾上
履

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

履之成卦畜之反也履之三即畜之四也履之兌即畜之巽也夫以一陽而為五陽之主雖非天位而五陽居之在四而能畜者常位而承乎五也今而居三不當其位不承九五以為君則不正以為臣則不順故不足以主　之義而取其上下二體名之曰履為乾者陽之至尊兌者陰之至尊莫高于天莫下于地上安其尊下守其卑君子履之臣民藉焉斯之謂履矣夫天下才知勇敢之士莫不有上人之心其未受畜也跳踉咆哮无所不至及其入吾含蓄之內然後上下之分定而　行乎其間矣故乾以健而行兌以說而應雖其下有二陽而安為之藉莫

有　心斯以履　畜之義也

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

下兌上乾成卦曰履者初為兌二為離三為巽四為乾〻為　巽離兌為三女言乾則包乎三言三女則包坤三陽在上三陰在下尊卑之分不既　矣乎是以謂之履也故曰履柔履剛也柔履為剛履之象著矣夫履之為言自上履下也不曰剛履柔而曰柔履剛者猶孟子小役大弱役強之義剛之禮柔以勢言之也柔履乎剛心悅誠服矣謂之有禮不亦宜乎履虎尾不咥人亨何謂也曰乾為人兌為虎〻陰物也兌西方之卦有虎之象焉又為口有咥之象焉乾在其上有履虎尾之象焉履虎尾者未有不咥者也而言不咥人亨何也為其既已畜之矣馴習于人履之而不咥宜哉傳曰虎之與人異類而　養已者順也　猶說也順猶巽也此巽之所以為畜兌之所以為履也故曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨彼說而應乎我故履之而不吾咥也履之而不吾咥足以為兌悴而已何自亨哉夫子于是發明之曰剛中正履帝位而不疚光明也所以釋亨之義也乾之三陽有相終始之義剛中正謂五也以九居五故也履帝位謂上也履乎天位故也不疚光明謂四也體乎離明故也履虎尾而不咥則剛中正履帝位而光明不疚不亦亨乎

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天乾也澤兌也莫高乎天莫下乎澤君子體之以辨上下而民志定矣

雜卦曰履不處也

履之為卦上體履下也其在六位上爻履下爻也以剛履剛得所履則吉以柔履剛以剛履柔失其所履則有虎尾之厲焉履虎尾宜見咥而不咥者履而不處九四是也君履而處之咥人

宜矣陽行陰處五陽爻皆吉无咎六三獨凶謂
履而處之也
初九素履往无咎
象曰素履之往獨行願也
初九无也以陽居剛而在一卦之下上无其應
下无所履而承于九二之離故曰素履无和
色白有素履之象焉履以所履之爻為
義既无所履則取其所居陽剛履得其正而獨
之素履焉君子身處卑賤遺逸不悲厄窮不憫
履其素而已履者禮也蟜光鮑葉可以啜
菽飲水可以事親所履于是素矣何咎之有子
曰素履之往獨行願也君子得其時位推其所
履以兼善天下豈非素願也哉不得時位獨行
諸身豈往求之哉
九二履道坦坦幽人貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也
九二離也以陽居剛而在下卦之中上有九五
而非其應　履初九之剛而履于六三之柔故
曰履道坦坦幽人貞吉離也者明也日中而行
得其所履坦坦之道也既體乎離明而履坦坦
之道宜若可以行矣乃曰幽人貞吉何也以九
居二遠不應五而近臣六三三之　不足與
有為往而從之陷于亂人矣惟幽潛之君子貞
固守之斯為吉也或曰離為明坎為幽二體離
而謂之幽人則離坎之象可以互用乎哉曰以
幽而昧明其明乃其所以為幽也以明而守幽
其幽祇所以為明歟以九居二故有幽人之象
也
或曰初無所履而猶往无咎二得所履不保其
往何也曰初處最下遠无所應近无所承其往
也獨行其素而已必无咎也若夫九二履于六
三陰陽相求物之情也二之往也非三而誰從
故必貞而後吉也子曰幽人貞吉中不自亂也
卦惟一陰而九二承之焉知其貞吉而不為
幽也哉以其剛中知不自亂矣此所以為貞吉
也若利害得喪亂于其中尚能不失其　貞也

哉

六三眇能視跛能履〻虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

上體為巽下體為　以陰居剛而在下卦之上視二為離視四亦為離視初為兌視五亦為兌故曰眇能視跛能履離為目巽為多白眼眇而能視也巽為股兌為毀折跛而能履也為其陰柔不中不正故以眇跛言之也故曰履虎尾咥人凶兌為虎三履其中以柔履剛失其所履〻虎尾也兌為口巽為入入于虎口咥人之象也虎之語其尾旋焉是以既為尾而又為口也巽為伏為進退為不果陰柔之性貪利忘反見難而不能去履而處之之象也夫眇而不能視跛而不能履安分而止矣豈有虎尾之憂哉惟眇自以為能視跛自以為能履故冒險直行履虎尾而不知危也履乎虎尾明不足以見強不足以行履而不去安有不見咥者乎

或曰武人為于大君以六居三不當其位小人而乘君子之器武人為于大君之象也　以獨陰居下卦之上在五陽之中視天下莫己若遂有為大君之志不知其所履者天下之至危也武而無謀履非其據足以殺其身而已夫六三小畜之六四也自畜而履保其常心象所謂說而應乎乾者也說而應上下辨而民志定矣而三以重巽之體居離兌之中不能自克以及于難故九五于三　而上九于三　吉凶无常惟所召耳子曰眇能視不足以有明也云〻三在二四之中而有應在上此其所以有為君之質　求而　至剛矣是以謂之武人也若以六　五履信而思順當位而尚賢以一陰受眾陽之歸豈有武夫之象哉

九四履虎尾愬〻終吉

象曰愬〻終吉志行也

上體為乾下體為離以陽居柔而在上卦之下履六三之柔而履于五之剛故曰履虎尾愬〻終吉三兌也終兌為虎四履其上以剛履柔夬其所履〻虎尾也愬與遡同遡猶行也愬〻行而不止也三陽　而上行故有愬〻之象乾為剛離為明〻足以見剛足以行是以知危而不處也在兌之上已進乎乾履而不處脫乎虎口矣脫乎虎口未可以言吉〻在其終也子曰愬愬終吉志行也志在于行說乎虎口至于上九而後元吉以終之此彖所謂不咥人亨者也

九五履夬貞厲

象曰履夬貞厲位正當也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中　皆剛得其所厲矣故曰履夬貞厲夬之言決也在易之夬剛決柔乾決兌也九五在上而六三武人欲為大君當是時可以決而去之矣夬之九五所以不利即戎者以至剛而決至柔以至順而決至〻物極則反人窮則詐有危道焉故曰守行无咎中未光也謂其健而不說決而不和也至履之九五本剛健之資而體乎柔悅之道故曰剛中正履帝位而不疚光明也謂其健而說決而和也是故履皆以乾決兌而履之五有兌焉以乾決兌猶懼其危以兌決兌蔑　濟矣然則乾係之貞厲何也凡易言貞與征為相反之辭征猶行也貞猶固也以征為凶者以貞為吉以貞為厲者以征為亨也奮虎為患爾志所成五之貞厲不亦宜乎子曰履夬貞厲位正當也以吾之正當坎兌之不　可決而无疑矣然猶貞固守之長好繼遇危之道也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上履乎九五不為人之所履故曰視履考祥其旋元吉上履之終也以柔濟剛履道之成也履乎九五履天位也以剛履剛得其所履可以安行矣然猶視而後履謹之至也書曰　跣弗視地　是用傷

視履之謂也視言柔履言剛也九四上九皆得
之矣九四視而後履者雖未免虎尾之危其覺
而去遠矣六三之視履所謂眇者不足以明跛
者不足以行也至于函體雖乾之明健視無不
明履無不享矣然而非其所履未可言吉也至
上九卦之終虩、業、視履之詳至于此而後
見也考之為言成而可校也祥之為言善而得
福也旋之為言反而有歸也福善禍盈天之道
然為善者有時逢殃為惡者有時獲福世人疑

焉蓋不考之于其旋故也考其旋則善惡之報
无不驗矣君子之為善也非徒倖目前之福擇
地而履之一舉足不敢易也凜然如履虎尾而
將咥人是以見利而思害臨福而思禍禍則利
有所不就憂則福有時而辭之　之日前有不
及　行者矣及其旋而考之元吉之所歸也此
文王孔子所以行乎憂患而不改其操也歟故
曰履德之基也視而後履所以為德之基也又
曰履和而至以兌濟乾以柔濟剛所以為和而

至也又曰履以和行始乎愬、中孚剛夫終乎
視履所以和其行至于上九其　後矣積善餘
慶不于其身必于其子孫謂之元吉不亦宜乎
子曰元吉在上大有慶也上九體乾、為大應
在六三陰陽相得謂之喜慶夫以五之中正宜
元吉矣今元吉猶在上者謂其大而且有慶也
不計目前之福而考之于其施子孫之慶寧有
窮乎此之謂大有慶也非文王之孫子誰足以
當之

履卦序說

子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦八卦定吉凶吉凶生大業有物混成是謂
太極天尊地卑是謂兩儀坎離震兌是謂四象
乾坤艮巽是謂八卦然于言易有太極以至吉
凶大業于是乎生前是數者既已　于爻象之
中矣愚讀易至履卦始得四象八卦之說如聖
人所以示我者獨　今夫總六畫而成
卦謂之履者太極之象也係之曰兌下乾上者

兩儀之象也初至三為兑二至四為離三至五
為巽四至上為乾此則兩儀生四象也初為兑
五亦為兑二為離四亦為離四為乾上亦為乾
惟六三二一卦上體為巽下體亦為巽此則四象
生八卦也八卦生而吉凶可定吉凶定而大業
於是乎生矣故四象者卦之所以立也八卦者
爻之所以分也不知四象无以盡一卦之性不
知八卦無以辨六爻之情八卦之在四象猶八
極之在四方也言四象則八卦在其中矣故曰

易有四象所以示也繫辭焉所以　以
吉凶所以斷也夫四象者于數為七八九六於
象為春夏秋冬於象為金水火　於德為仁義
禮智然而是數者易之所　非其所有也易之
所藏非其所示也若夫有而示之則夫前之所
陳非邪　之中有是四象所以示人者也雖
以示之未之能察也聖人又係之辭焉如履虎
尾素履之類所以告之也雖以告人未之能決
也聖人又定之以吉凶如不咥人亨桂先咎之

類所以斷之也聖人之為後世君子可謂憂之
深愛之篤矣子曰文王既沒文不在茲乎天之
將喪斯文也後死者不得與于斯文也雖然苟
非其人道不虛行顏氏之子不幸早世仲尼所
為慟哭也孟家語所載商瞿子木受易于
雖其學于今無傳然漢之言易者皆本其所自
出也愚嘗誑之子木之賢與其答問於孔子之
書夫豈人不足列于高弟而乃以微言與音傳
之歟世有子夏易說者其謬妄可讀而知矣舊

傳韓嬰丁寬所著已不可考迨今本又非昔書
近人見說之以適自著其說名曰商瞿易傳子
夏之書亦其類歟按春秋左氏卜筮之家頗用
四象至漢以來言易者謂之五體而鄭玄虞翻
王肅之流穿鑿傅會千岐萬轍學者無所依據
然後王弼一舉而廢之夫易象之廢廢鄭廢之
也而論　而可以廢聖人之言乎且其言曰
蹄者所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得
魚而忘筌然則舍筌蹄而求魚兎終亦知其不

可矣仲尼沒千有餘年斯文幸而未喪然聖人之意不明其去古蓋无幾近世易家頗悟王弼之失根其端理之失明頗乃採拾魏晉諸儒之談王弼已棄之糟粕更取而陳之其為後學抵鄭无無足怪者然孟子有言理義者人心所同然今學者雖狗王弼之陋至于　體時有所合未嘗不　疑焉然以為聖人之所未嘗言而互體之說无一定之據不若王氏之簡且便也嗚呼此亦學者之罪哉今故取仲尼四象八卦之文略陳梗概覽者得以考焉或問曰四象八卦如子之言聖人曷不明以告人乎應之曰昔者伏羲氏始畫八卦未嘗有六畫也而文王重之夫六畫非文王之所造自伏羲而有之矣文王之為六十四卦也未嘗有兌下乾上也而夫子陳之夫兌下乾上非夫子造之自文王而有之矣文王之言履虎尾不咥人亨者由履之成卦而言之也夫子之言說而應乎乾上天下澤履由兌下乾上而言之也今之所謂四象八卦者

夫子既言之矣小子述焉如使聖人一一而告之則伏羲以來有不勝言者矣或又曰聖人之經不可易知其言曲而中其事肆而隱舉一隅不以三隅反則不復也今子發聖人之奧而舉其四隅毋乃非聖人之意歟應之曰然吾罪也夫吾罪也夫雖然吾有不得已也自仲尼沒千有餘年未有能以一隅反者幸而得之又從而隱藏之吾懼　聖人之意也敢求名哲以正斯言紹興甲戌秋九月崇仁學易堂書

周易經傳集解泰否卷第六

林言莫譔

䷊ 坤震兌乾

乾下
坤上

序卦曰履而泰然後安故受之以泰〻者通也泰之成卦履之變也自履而泰乾反居下兌變為坤上下相易而成卦也乾反居下所以交于兌也兌變為坤所以順于乾也大履也者自上呈

履下乾履兌履虎尾也說而應乎乾是故履之而不咥也說心說而誠服矣然其情未交而志未通是以有虎之象焉雖不咥亦已危矣何者乾履于二而未有以交之也及乎降尊而就卑然後上下之情交通無間斯可相安而兌不測之虞矣是故兌之象一也在履為虎在泰為妹由其情異而志殊也豈不擬諸形容而象其　也哉

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

下乾上坤成卦曰泰者初為乾二為兌三為震四為坤乾為父坤為母震一索而得男兌三索而得女天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣今乾反在下則是天地易位而上下失序矣聖人之作易也何以知其天地之交而不為易位失序者乎以有震兌存乎其間也震也者乾坤之始交兌也者乾坤之終合也始萬物之所以生終萬物之所以成也震上兌下者歸妹之象也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人道之終始也故天地之始交也出乎震發而為雷其終也入乎兌鍾而為澤皆歛氣之氣也謂之泰交不亦宜乎泰者通也人之血氣流暢心安體舒則謂之泰亦取通之義也泰小往大來吉亨何謂也曰三陽出而在外三陰

入而居內陽日以長陰日以消陽大陰小故也以天地言之天為大地為小以上下言之上為大下為小以陰陽言之則陽為大陰為小以徤順言之則徤為大順為小以君子小人言之則君子為大小人為小〻往大來而　元吉亨者則是天地交而萬物通也上下交而其志同也天穹隆上覆地旁薄下承四時何由而行萬物何由而生天氣下降地氣上騰氤氳交通然後四時行萬物生矣　君尊而在上臣卑而在下百

四十三

工何由而熙庶事何由而康上之情達于下下之情通于上惟忻相從百工熙而庶事康矣內陽外陰春夏之所以發生也內徤外順君子之所以成德也內君子外小人君子道長小人道消天下所以治傑之事吉不亦宜乎

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天乾也地坤也天地交而萬物通所以為泰也上也民下也上下交而其志同所以為泰也

天地之道生成是也春省耕而補不足秋省斂而助不給所以財成其道而左右民也天地之宜四時　是也析因夷隩敬授其時高下肥磽教之樹藝所以輔相其宜而左右民也天君象也地臣民之象也君所以治人臣所以輔相其君者也民所以翼戴其君者也古之王者憂民之飢而佐之耕憂民之寒而勸之桑憂民之暴露教之乘屋憂民之勞苦教之舟車至于鰥寡孤獨老弱貧窮皆使養生送死而無憾是以

四十四

君而左右其民也得天地交泰之義矣孟子曰臣之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此之謂也書稱　曰予欲左右有民武王曰天佑下民作之君作之師夫天欲佑之而況于君乎

雜卦曰否泰反其類也

三陽在下三陰在上此其所以為泰也然其在爻陽反上升陰反下降何也聖人以為陽升陰降自然之理若陽降而不能升陰升而不能降

則是尊卑易位之象非上下交感之義也天地
之位不敢易也所交者其氣也君臣之位不可
易也所交者其情也故惟乾下坤上而六五為
君九二為臣不可易也乾震之中有兌象焉坤
巽之中有艮象焉兌也者坤巽之類也而居乾
震之中艮也者乾震之類也而在坤巽之類是
謂反其類者也以九居二以六居　二氣感應
有相與之義焉謂之陽則其象兌也謂之陰則
其數九也謂之柔則其象艮也謂之剛則其數

四五

六也是謂反其類者也一剛一柔交錯成卦三
陽而兌以上升三陰而艮以下接然後交泰之
爻槩然可見矣

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅貞吉志在外也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
之坤而連九三之震故曰拔茅茹以其彙征吉
震為萑葦故有茅象五體艮〻為首有拔之〻
象茅之為物潔白而叢生者也可以縮酒共祭
天地可以包土錫命諸侯生于山澤之中而用
于廟廷之上賢人君子之譬也拔茅者舍短而
取長人君舉賢之譬也茹茅之秀以有其可茹
故謂之茹彙猶類也以其叢生故謂之彙拔其
茹則其根蔕引叢而起君子見用則引其類而
升之譬也六五為艮下連于三九三為震下連
于初五之所拔及三而已而茹之所連遂及于
初蓋三陽同志而升初九與九三同體乎乾故
曰咸泰以上下交為義六四初九之配也六五

四六

九二之配也言初九而不及四六言六五而不
及九二乃以九三言其義何也曰泰之言通也
六爻以相通為義者也六五泰之君也使五之
拔止于九二而九三初六各從其配何以為泰
乎六四者五之近臣也使初之從止于六四而
六五上六各分其應是君臣俱有黨也何為泰
乎故曰天地交而萬物通上下交而其志同三
陰同志而上升三陽同志而下接六爻同志相
與所以為泰之時也故于初陽進之始取諸拔

茅連茹之象焉以明三陽同志而升故也三之
言衆也舉一賢則衆賢萃于朝斯之謂泰矣故
曰吉子曰拔茅征吉志在外也言三陽在內其
志在外也言三陽在內而志在外故以其類而
征吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中應乎六五
之艮故曰包荒用馮河不遐遺得尚于中行初
為乾〻為郊二為兌〻為澤三為震〻為萑葦
郊野之外水澤所鍾而萑葦茅茨生焉荒之象
也乾為人兌為澤震為足水澤之上人徒涉焉
馮河之象也乾為郊野遐之象也坤為衆朋之
象也荒者茅塞而不治人之所棄也馮河者進
取而不顧人之所疾也遐者疎遠而易遺朋者
親近而難忘者也惟六五之君以柔居尊不畜
三陽而近其坤巽之類故荒者吾能包之馮河
吾能用之疎遠之賢无遺于野而朋比之衆自
散于朝則可謂皇極之君矣而猶配也中行謂
二也有皇極之君必有中行之臣既而應之故
六五得配于九二以成交泰之治也何者以六
居五以九居二履中正之位无剛柔之偏故也
孔子曰不得中行而與之必也狂猖乎狂者進
取猖者有所不為也又曰道之不行也我知之
矣賢者過之不肖者不及也荒與馮河孔子之
所謂狂猖過不及者歟何者以陽居剛而不得
乎中故也刳胎殺夭則麒麟不至覆巢毀卵則
鳳凰不翔西伯養老而太公歸之燕昭禮士而
樂毅從之包荒得尚于中行不亦宜乎子曰包
荒得尚于中行以光大也其六五之謂矣二五
相與剛柔迭居是以互言其義也

九三無平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于
食有福

象曰无往不復天地際也

九三下體為乾上體為震以陽居剛而在下卦
之上應乎上六而承乎六四二爻皆坤而四又

巽也故曰無平不陂無往不復陽為平陰為陂
陽為往陰為復三陽之進至是極矣泰之初陽
自下升故不嫌于居剛至于九二居柔得中
應六五以承泰交之道古之明君良臣同德相
須無為而治者由此也至九三道已隆矣時已
極矣守成持盈最為難矣而三又以陽居剛行
過乎中體乎剛健而資之以太躁及其勢力進
而迫之以乾迫之雖是以乾迫坤以坤迫乾是又以坤迫之以震巽以九三迫
六四以至剛迫至柔物極則反理勢然也高岸
四十九

為谷深谷為陵无平不陂之義也寒往暑來暑
往寒來无往不復之義也以坤易乾以巽易震
平者陂矣往者復矣而否之象見矣聖人憂之
而為之戒焉若曰勿極其平庶幾不陂勿窮其
往庶幾不復世之君子當極盛之時視其力足
以鉏鋤小人威足以鞭笞四夷必極其平窮其
往而後已此小人之所以復用而夷狄之所以
復強也子曰人而不仁疾之已甚亂也故曰艱
貞无咎勿恤其孚于食有福書曰無彊惟休

惟艱又曰无彊惟休亦无彊惟恤〻之言憂
之也勿者甚之之辭也猶言太極矣能勿憂乎
以乾迫坤以震迫巽可謂无往矣以坤遇乾以
巽遇震可謂有孚矣弗圖其難則患生于所易
弗虞其變則交在于在孚方泰之時惟見其易
豈知其難惟信其孚豈慮其變是以平陂反復
常在循環反掌之間耳古之君子為能見其易
而思其艱見其孚而不忘其恤以艱為貞則可
以免于咎以恤為孚則可以安樂飲食而保其
五十

福祿也故曰知難无難知憂不憂豈不信哉子
曰无往不復天地際也為乾坤相際陰陽往復
故係以此辭也

六四翩〻不富以其隣不戒以孚

象曰翩〻不富皆失實也不戒以孚中心願也
上體為坤下體為巽以陰居柔而在上卦之下
乘乎九三而應在初九二爻皆乾而三又震也
故曰翩〻不富以其隣翩〻群飛而上之象三
陽在下以其彙而升故有拔茅之象三陰在上

以其辟而下故有翩翩之象翩謂四也自六五
而言四上皆降也陽為富貴陰為虛貧小畜之
九五能用其隣以其富也今以下居五則不富
矣所以能用其辟者豈非中心之所願故欤故
曰不戒以孚坤之從乾巽從震艮從兌其志願
不待告戒自孚故曰翩翩不富皆失實也不戒
以孚中心願也或曰九三六四為孚一也三言
不恤其孚四言不戒以孚不同何也曰三者陽
進之終不憂則變矣四陰之始降又何戒之有

哉

或曰乾下坤上所以為泰也如子之論陽升陰
降是不交也何以為泰乎故舊説皆云陽樂上
復陰樂下復九三過中有平陂往復之義至六
四則又過矣故三陰同志而下復其所是泰極
則否之義也曰未之思耳九二包荒得尚于中
行與歸妹以　　吉學者莫能攷也初九拔
茅茹以其彙征吉學者亦莫能攷也奚獨疑于
四哉若初九以其彙征六四復其所而不應何

由否而孚乎自三以往泰即為否如六五者又
過如四何以元吉乎陰陽相求物之情也何以
言陽樂上復陰樂下復乎故曰天地之位不可
易也所交者其氣也君臣之位不可易也所交
者其情也六二上承六五下接九三而應乎初
九體乎柔巽以達三陽其近臣之象乎或曰九
三剛中與五為配大臣之象又以六四當之何
以別其人乎曰剛中者所以輔拂其君也柔巽
者所以汲引乎賢者大臣也豈一而足哉記曰

大臣不可不敬邇臣不可不慎也學者又何疑
焉

六五帝乙歸妹以祉元吉
象曰以祉元吉中以行願也
六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二
之兌故曰帝乙歸妹五居天位有帝乙之象兌
為少女有歸妹之象説者以歸妹為嫁女之義
伊川程氏曰帝乙商之賢王始制王姬下嫁之
禮者也愚竊謂不然帝乙居尊嫁其女于二二

之象為君乎抑為臣乎以為臣則女之所歸有
夫道矣以為君則帝乙在上而二又為君于人
無擬矣妹者兌也而帝乙之所自出在室曰女
在　曰婦則五當為兌不在二矣以意逆之帝
乙行親迎之禮者也六五為帝九二為妹賢人
君子檢飭其身修之于家行之于鄉潔乎如季
女也不可犯也而六五之君能降尊而為之禮
然後九二之臣說而應之艮兌相與交感之象
也帝乙歸妹不其然歟故曰以祉元吉五以祉
而錫二二以祉而歸之上下相與可謂元吉矣
子曰以祉元吉中以行願也二五得中而行其
所願元吉宜哉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上應乎九三
之震故曰城復于隍坤為土震為動有版築之
象焉高城而濬隍增其土而穴其上穴之不已
城復于隍矣此泰極則否之義也坤本在下而
位於上猶之以土為城也至上六極其高矣而
九三　震進而迫之其復于隍不亦宜乎國之
興也其累之非一日窮其力而壞之者多矣可
不戒哉泰之為卦以乾下坤上而成其在六爻
以陽升陰降為義初由升降之始故有拔茅茹
茹之辭二五升降之中故有歸妹得尚之義三
上升降之極故有往復城隍之象焉故曰勿用
師自邑告命貞吝坤為衆為邑故有用師自邑
之象行師出令國之所以廢興存亡者也不出
于國而出于邑以邑為貞吝之道也子曰城復
于隍其命亂也夫為城者豈固穴而頹之哉以
其命出于　衆無所適于人築之萬人穴之城
之不頹未之有也或曰城復于隍能亡之象不
曰凶曰吝何哉曰泰之六爻皆有相應之義至
于上六窮　上下乃入于否亂則成矣而未至
于亡也然則城復于隍其紀綱敗壞之象乎用
衆而衆不從告命而命不行以是為羞吝而已
吝猶不改凶可逃乎

諸家集解

䷋ 乾上坤下　否

乾巽艮坤

序卦曰泰者通也物不可終通故受之以否
否之成卦泰之反也乾下坤上所以為泰也坤
下乾上所以為否也泰通也否塞也泰闢也否
闔也一通一塞一闢一闔如寒暑之相推昏明 四五
之相代物理之常雖天地聖人有不能逃也所
貴乎聖人者為能消息盈虛知進退存亡而不
失其正乘其機會有以變而通之如使天地無
時而不交萬物無時而不通是有旦而無夜有
春夏而無秋冬也故曰物不可以終通受之以
否其與時偕極之義乎

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地
不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也

內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人
道長君子道消也

下坤上乾成卦曰否者初為坤二為艮三為巽
四為乾乾為天巽為風艮為山坤為地上天下
澤其卦為履上天下地不曰卑高以陳乎聖人
取諸貴賤之位而　以為上下不交者以有
巽艮存乎其間也巽為風艮為山巽為少男
巽為長女山之與風少男之為長女巽乎交感
之義也坤下艮上為巽下乾上為姤姤者柔遇 四六
剛也剝者柔變剛也皆陰陽消長之象也謂之
否塞不亦宜乎故姤者否之始剝者否之終也
否之匪人不利君子貞大往小來何也曰天地
泰矣變而否之者非小人　不謂之小人而
謂之匪人甚之之辭也今夫內陽而外陰者人
之所以　而生也內柔而外剛者人之所以
致反而死也是故剛健以立身柔巽以接物斯
之為人道矣　此者非人也在易初二四為地三
四為人五上為　之三四內陽外陰天地之所

以交而人道之所以立也今否之三四內柔而
外剛反天地之和變人理之正謂之匪人不亦
宜乎天下之亂未嘗不起于民窮而主不恤下
怨而上不知所以不恤不知者必有邪佞匪人
壅蔽于其間也飛廉惡來趙高石顯是其人也
六三之謂匪人九四之謂君子匪人得志其不
利于君子必矣然君子豈以其不利而易其節
致貞固守之斯謂之君子也矣三陰在上不交
于陰君子之貞亦如是爾臨川王氏曰否之匪

人者天也非人之所能為也嗚呼不我于一言
而喪邦乎大往小來泰之反也天氣不下降則
雲雨不施地氣不上騰則　不　萬物之所
以不通也下情不上達則君疑其臣而惡其民
上情不下通則民怨其君而疾其長天下之所
以無邦也內陰外陽秋冬之所以斂藏也內柔
外剛小人之所以　也內小人外君子小人
道長君子道消天下之所以亂也
或問消長曰長如草木之長消如霰雪之消堯

舜之時比屋可封文武之興民皆好善非盡滅
小人而更生君子也君子道長小人變而為之
也桀紂之時比屋可誅幽厲之興民皆好暴非
盡滅君子而更生小人也小人道長君子化而
為之也董仲舒曰積善在身猶長日加益而人
不知也積惡在身猶火消膏而人莫覺也此消
長之義也自復至泰自姤至否陰陽消長應其
交乎
象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天地不交其卦為否君子觀此象以儉德避難
雖欲高爵厚祿係而維之有不可得矣世之君
子當見道之朝進不得行其志徒觸陰難之機
然而莫之避者非無周身之慮也貪榮冒寵必
求口體之充金玉錦繡必飽妻子之欲利害迫
于中榮辱眩其外貪祿忘反以及于禍也儉德
避難不亦可乎孔子曰邦無道穀恥也又曰邦
無道富且貴焉恥也既以為恥矣又可得而榮
之哉

雜卦曰否泰反其類也
否之反其類與泰一也坤巽之中有艮象爲乾
震之中有兑象爲兑也者坤巽之類也而居乾
震之中艮也者乾震之類也而在坤巽之內是
謂反其類者也以九居五以六五謂之陽則其
象兑也謂之陰則其數九也謂之柔則其象艮
也謂之剛則其數六也是謂反其類者也然泰
以天地交爲義所謂反者陽升而陰降否以不
泰爲義所謂反者艮下而兑上也艮下兑上雖

有交感之義而九五六二則無相與之意焉是
故否之六爻上下不交三陰合而成否者也三
陽合而　否者也　以二反其類故有包承之
象九五以　反其類故有木士之戒也或曰子
以艮巽不合明乾坤之不交而以艮兑言交感
之義毋乃　爲不　欸曰重卦之　而坤艮巽
乾着矣所謂兩儀生四象也反而取之　益之
以乾兑震坤然後八卦具而六爻之情狀畢見
矣所謂四象生八卦也卦之相推取諸四象而

已爻之相錯得不以八卦而定其吉凶乎序卦
雜卦之所以異也
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
象曰拔茅貞吉志在君也
初六坤也以陰居剛而在下卦之下應乎九四
四乾震也在否之時乾坤不交故曰拔茅茹以
其彙貞吉亨小人用事固已　君子而外之
矣然陰柔之資識慮寡暗外无以服衆心內无
以決庶務勢必將挽回君子以爲己之用君子

者當貪利而從之是亦小人已矣故因九四之
不交于初而著其義焉初六六三以陰居剛其
羣音類色施施然雖欲挽回君子宜其望而去
之矣必也六二之柔順包而成之庶幾君子之
肯從也四體震震爲萑葦　體艮艮爲子故有
拔茅之象焉二四同體二之所援　四已援茅
者上而攜之則其根牽引成叢而起固其宜也
自下而挽之未有能拔之者也以其彙征不亦
乎故曰吉亨如初言征則其類無不征矣於

四吉征貞則其類無不貞矣尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也欲存其身而不能蟄無而能存矣欲求其伸而不能屈無自而能伸矣以其彙貞而保之吉亨不亦宜乎子曰拔茅貞吉志在君也所謂君者九五之謂乎九四之類志皆從五而六二之徒欲挽而取之不可矣

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂群也

墨

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兌故曰包承陰為虛陽為實陰為卑陽為尊以虛包實以卑承尊故二之於五有包承之象矣艮為山兌為澤澤在山上又有包承之象焉當否之時下卦二陰皆小人也而六二以居柔體艮而得中獨能反其以包承九五故曰小人吉大人否亨以陰柔之資而欲為剛健之事必不可矣惟能用其柔順以包容而承事焉小人之行于斯吉矣然九五之大人以為其

善事已而下與之交則小人朋黨日甚而君子之道無由亨也必因時而否焉斯可以全君子之群而不亂于小人之黨否之而亨不亦宜乎或曰所以為亨者上下不交也以否濟否何由亨乎曰三陽在外而三陰在內君子為客而小人為主若又與之交是與之為否也陰日長陽日消無所不至矣三陽同志與時俱否須事之會從而傾之斯為亨矣故夫子曰大人否亨不亂群也

墨

六三包羞

象曰包羞位不當也

上體為巽下體為坤以陰居剛而在下卦之上近于九四而應在上六二爻皆乾而四又震也包羞坤為囊巽為伏故有包羞之象三以陰柔不中而竊處非據有包三陽以坤包乾以巽包震而三陽同志皆莫之與且將協力而傾之三之所包得羞而已故子曰包羞位不當也否之時六三不當其位而逼三陽之衝為否之至

也彖所謂匪人者斯之謂歟
九四有命无咎疇離祉
象曰有命无咎志行也
上體爲乾下體爲震以陽居柔而在上卦之
通于六三而應在初六二爻皆坤而三　巽也
故曰有命无咎方否之時三陰進而消陽四當
其衝以乾遇坤以震遇巽而六二之民又將挽
而援之宜若有咎矣然四體乎乾震其志上行
當三陰之進屹然獨立捐大窮達死生我則有
命是以求福而不回見危而不懼獨以其身當
横流之衝以候休否不期三陽同志否終　傾
斯爲无咎矣故曰疇離祉疇類也離麗也祉
則壘恥辱亡則齒寒四之知命豈徒无咎而已
三陽之疇皆得麗其祉福爲子曰有命无咎志
行也君子志在行道豈以小人之　承而易其
守哉
或曰泰至上六而　變否至九四而已革何哉
曰泰以上下交爲義陰陽志同故初與四二與
五交而成泰至其極則三與上交而義以變矣
否以不交于　陰陽異志故三陰合而爲否三
陽合而爲傾否〻至上九而後傾而四之　則
同矣
九五休否大人吉其亡其亡係于包桑
象曰大人之吉位正當也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二
之民故曰休否休息也乾爲說艮爲止故有休
否之象當否之時上下不交而有九五之大人
出而救之本剛健之資而體乎和說之道上比
群陽而下應于二然後民得有所休息故大人
吉大人以天下爲心者也視天下之飢溺由己
之飢溺之也出而休否斯爲吉矣故又曰其亡
其亡係于苞桑〻〻深根而難拔者也苞叢生也
九四爲震〻爲木三陽同志故有苞桑之象爲
六二在否之世小人之能包承者也五不之應
則無以休天下之否然受其包承則小人將遂
得志惟九五之大人能與三陽同志兢〻朝夕

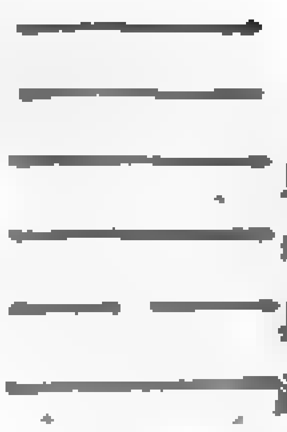
畏小人之爲禍雖居九五之尊而當有其亡之戒然後能係于包桑以自固焉震東方也在革爲茅在木爲桑三陽同志在茅爲彙在桑爲包言其拔則取諸茅言其係則取諸桑也知此者可以言象矣子曰大人之吉位正當也以位之正當是以謂之大人以位之不當是以謂之匪人也又曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安不忘危存不忘亡治不忘亂身安而國家可保也唐明皇親平内難憲宗剗削藩鎮可謂休否之大人矣開元之治壞于李林甫楊國忠元和之功敗于皇甫鎛李逢吉益不念其亡而苞桑之義也可不戒哉

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

上九乾也以陽居柔而在上卦之上應乎六三三坤巽也故曰傾否天傾西北乾爲天爲西北之卦故有傾否之象當否之世乾坤不交至其極也自上而下則傾否之象也六三在否乘時竊位上下之　蓋俟時而傾之矣決水于千仞之谿建瓴于高屋之上其傾否之勢乎故曰先否後喜上卑下高故先否自上而傾故後喜也或曰九五非救　者歟曰五傾否之　也世方否塞有大人者出而救之汔可小休而已至上九時極勢隆從而傾之若決江河莫之能禦矣武王克商散財發粟戮飛廉于海隅蕩滌妖氛宣暢烟鬱傾否之義夫夫子曰否終則傾何可長也勉君子懲小人可謂深切著明矣物極則反道窮則變泰之君子艱貞否之小人包羞下卦之中　反乎上卦之終則泰復而否傾矣

周易經傳集解同人大有卷第七



離下
乾上
同人

序卦曰物不可以終否故受之以同人

同人否之變也自否之同人變初六六三二爻而成也坤之六二既已包承乎乾矣否之者其初與三乎初與三變而為離則否之匪人同乎人矣匪之為言與人異趣也同之為言與人同欲也離為麗乾為人麗乎人者與人同欲矣否之九五雖有九四上九之助可乘其勢而傾之然上下不交猶未離乎否也何者六二在二陰之中同乎二陰而不同乎九五也二陰變而為剛六二上有正應同乎九五而不同乎二剛也同乎二陰則六二為小人同乎九五則六二為君子人之在否未有不思求通也方否之時六二包承而九五不應者以其心之　可　也既變而為離與離為腸心之宅也離為火心之属也離為中虛心之官也上下无陰以分其志獨以一柔居五陽之中九五居尊是以正應則六二之心　可知火之為物高明而上達者也心之官則思思則得之然則同人之義其同心之謂乎

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

下離上乾成卦曰同人者初為離二為巽自三以往為乾離為火巽為水為風乾為天天有形而在上火無形而在下雖欲同之不可矣之以水而鼓之以風則火之光明上達于天矣此卦之所以為同人也

同人于野亨何謂也曰二五相遇也子曰柔得位得中而應乎乾曰同人于野亨利為卿卿野

者天地之際也同于宗則吝同于野則亨以其
得位得中而應乎乾所以謂之同人而係以亨
于野之辭也舊謂皆連下文又以為羡皆失之
矣火雖炎上而　于邑室之中必達于天際燔
於郊野无所障蔽斯能上達矣古者際天于郊
燔柴以告或出于此欲人之群居飲食言語未
必其誠同者也心之所期志之所嚮卒然相遇
于郊野之中一言而相契者豈非其　同故歟
古諺曰白頭如新傾蓋如故此信有之矣利涉

大川何謂曰子曰利涉大川乾行也謂五應二
也九四有乾兊焉兊為澤乾為大大川之象也
六二為巽巽為木為風涉利之象也六二　有
同人之志而隔于二陽不能自達九五以乾之
健　於險難之中斯為利矣故曰乾行明六二
非涉利川之才而九五與之同心故也利君子
貞何謂也子曰文明以健中正而應君子正也
謂九五也離為文明乾為健二五中正而相應
二遠于五而近于三三以強暴而乘陵之二不

能貞則同于　矣為文明以健中正而應必能
貞固　之以從其配險難既平與五相遇斯為
利矣故曰君子貞也五為大人六二為君子離
性上行是以謂之君子也夫子既已釋其文又
從而勸美之曰惟君子為能通天下之志君子
民之望也君子之所歸民之所歸也同人之時
六二上應九五豈其一身而已哉天下視以為
通塞也自夸以來天下之志未嘗不欲通于五
也三四為難二不能貞則自陷于邪無自而通

矣惟君子能正其心天下之志所由通也離為
心　乾之下故其象為天下之志豈不微哉武
王曰受有臣億萬惟億萬心予有臣三千惟一
心武王之臣不啻三千矣　曰受有億兆夷人
離心離德予有亂臣十人同心同德至于伊尹
則曰惟尹躬曁湯咸有一德嗚呼何其言之不
廣也其二人同心之義乎二人同則何有于十
人十人同則何有于三千三千同則何有于億
萬同于此者至寡同于彼者至衆非君子其孰

能之
象曰天與火同人君子以類族辨物
天乾也火離也天道下際火性上炎故與之為
同人也君子體之以類族辨物類其族則離于
坤為宗乾于坎為類辨其物則坤坎為比坤離
為明夷乾坎為訟而乾離為同人矣故曰方以
類聚物以群分此之謂也自昔人君未嘗不欲
遠邪而近正親君子而疎小人然而奸佞滿朝
忠良去位至危亡而不悟者蓋以正為邪以邪
為正以小人為君子以君子為小人不知類其
族而辨其物故也君子小人之異趣猶水火
之不相入也知炎上之性必同乎乾潤下之
性必比乎坤君子小人不能逃其鑒矣水之
在地血脈流通故以無所不比為比火之通天
一縷耳故有所不同為同也說卦離為乾卦亦
以其物而辨之歟
雜卦曰同人親也
同人為卦以乾離合志而成其六爻以二五同
心為義然卦惟二陰五陽所欲同也三四介二
五之間皆欲據二五而同之人之中正非三四
之所能陵也不得其心而脅之以勢豈得而同
之哉是故上下　爻皆有同人之辭而三四兩
爻乃有伏莽乘墉之象以失同人之義故也何
者同人之時剛柔上下皆有相親之義不患其
不同而患其不正也二五之同心斯可謂中正
者矣初之同二出于無心　曰　蓋有不得
已者也
初九同人于門无咎
象曰出門同人又誰咎也
初九離也以陽居剛而在下卦之下上无其應
而近于六二故曰同人于門无咎初之于二有
出門相遇之象同人之時二五相應初九六三
以近而同宜若有咎矣然初體乎離二體乎巽
无配合之義初在二下不隔五　無乘陵之象
其出門而同人乎出門而同孰非同人四海皆
兄弟又誰咎之歟故子曰出門同人又誰咎

也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應在九五而承于九三遠于九四故曰同人于宗吝巽體為配同體為宗異類為配同類為宗：者其族類也三四有離兌之象而九五則純乾也故二于五為配而于三四為宗矣何者二三四為同體巽離兌為同類故也以皆體乎乾故有同人之患以無乎離兌故有宗黨之嫌同于宗黨差吝之道也

或曰二之所以為同人者中正而應也乃有同宗之吝何哉曰吉凶先常惟人所召六二以離之中而體乎巽端其居中守正有應在五而其性炎上故曰同人于野乎端其以陰居柔體乎卑巽而承於九三故曰同人于宗吝亦其在也知其為離而未知其為巽也故直言于野之乎及其在爻巽體感矣故有于宗之戒也然二不體巽無以自存于三四之間矣同于宗則吝同于野則乎君子之乎斯可不自求本心而擇去就也哉

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

上體為乾下體為離以陽居剛而在下卦之上上無其應而乘乎六二之巽故曰伏戎于莽升其高陵離為兵戈巽為伏為　故有伏戎于莽之象巽為高三居下卦之　而乘乎巽故有升其高陵之象同人之時六二九五同志相應九二以其　近欲據而有之惮五之剛健故伏戎于莽以敵之惮二之中正故升其高陵以看之然五之剛健非三之所能敵也二之中正非三之所能奪也故曰三歲不興離為虎而在巽兌之中故有三歲不興之象卦惟一陰五陽皆欲同之三與五同功而近于二其困而不反宜哉故子曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

四以陽居柔遠于二而近于五猶有困而

之理三以陽居剛遠于五而近于二自以為帝
然則安而行之矣或曰柔得位得中而應乎乾
是之謂同人九三亦乾也而無相與之義何哉
曰易之為書為變　三四者變化之地也上
無九五則三四得為乾象矣九五之乾純而不
雜三四之乾雜以離兌九五之乾中正而在天
位三四之乾不中不正而在上下之交是以即
其變而言之也天无二日民无二王九五在上
而九三猶欲為乾不可得矣此二之所為去就

也
九四乘其墉弗克攻吉
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
上體為乾下體為兌以陽居柔而在上卦之下
下無其應而乘乎九三之離達于六二之巽故
曰乘其墉弗克攻吉離為中虛巽為高九三升
其高陵矣四又乘之故有乘墉之象二應在五
二又伏戎四非其敵故有弗克攻之象夫同人
者同心之謂也欲與人同而不得其心至于乘

墉以　內外無與入于二剛之間宜其弗克攻
也乘墉弗克攻宜若有咎而係之吉何也二五
之應三四難之三不能得于二而況四乎四以
居柔其義弗克困而能反愈于九三遠矣同人
之時上下親附叛則討之服則舍之九四之吉
不亦宜乎故子曰乘其墉義弗克也其吉則困
而反則也義之吉宜也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克

也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中應在六二
而隔于三四故曰同人先號咷而後笑大師克
相遇九五六二象所謂同人于野是也五為
乾〻西北也二為巽〻東南也三為離〻東方
也四為兌〻西方也乾巽之相從也涉乎離兌
然後相遇于坤乾之在坤故曰野〻者天地之
際也乾坤之交必越乎兌〻為口故有號笑之
象方未相見不免于號咷及其既克而相遇于

野豈其油然而笑也詩不云乎未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷或曰六二之義既取諸巽則何以明天火同人之義乎曰取諸巽者非同人乎巽也取諸離者亦非同乎離也由巽達乎乾則離兌之類無不同矣巽離兌皆同則　在坤　無不同矣六二之象在卦為離在爻為巽其位　也　二生火是故　離　爻其在五行火出于木是故卦取諸　爻取諸巽凡以明乾巽之義而已故曰物不可以終否受之以同人此之謂也子曰同人之先以中直也二五中直故有中直之象其中甚直而困于強梁故至于號咷也大師言遇言相克也九五為火六二為師二爻同志故其象得以互稱二五俱克故以相遇為文也二五同心人莫能間君臣之義夫婦之道無易于此矣故曰君子之道或出或處或語或默二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭美之至也二出而五或處二默而五或語迹雖不同而心則同也及其出則利可以斷金及其語則其臭如蘭矣金剛也乾為金兌亦為金九五為乾離九四為乾兌故有斷金之象蘭言其臭味同也蘭生深林去人愈遠而香氣愈盛雖以他臭則其香變矣言君子不可雜以小人也六二之君子可以比德于蘭乎九五與之同其臭味都俞賡歌不謀而同聞其言者如入芝蘭之室矣夫子嘆美形容之若此而學者不勝異說以為二五而不能大同吁可怪矣三四皆欲其陰非五之所得同也同乎六二則天下大同矣六二守正以　九五　責以不能大同豈不謬哉使二義當從應則一陰而受五陽又為知其不能大同也

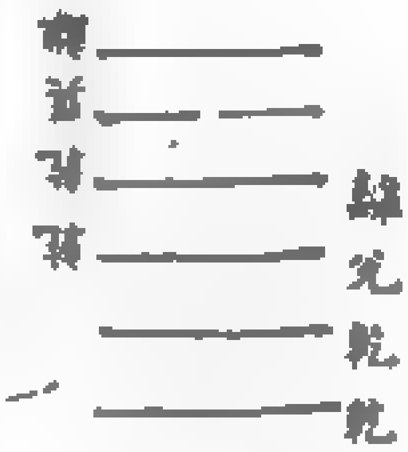
伊川程氏曰先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之　也夫人乖離則悲遇合則喜悲則號咷喜則懽笑天下之至情也今使之乖離勿悲遇合勿喜悲勿號喜勿笑是率天下為僞而已豈聖人之意乎

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九乾也以陽居柔而在上卦之上下无其應而來乎九五ㄑ亦乾也故曰同人于郊无悔乾為郊野九五曰野上九曰郊以遠近言之也序曰與人同者物必歸焉同人之時二五同心天下莫不同矣苟非憑陵強暴之徒皆有同　之人也是初初九在二之下不為九五之難自門而出即同于二無心而同者也同于二即同于　五矣上九在五之上下為六二之難自郊而入即同于五不得不從者也同于五則同于二矣凡易之情近而不相得則凶　之悔且吝初上二爻皆處不爭之地是以不　於吝悔也然二五既遇于野而上九方候于郊是以未得其志焉矣故曰志未得也

義曰初為門二為宗三為莽四為墉五為郊野則遠之極也上遠于五而反為郊何哉曰邑外謂之郊郊外謂之野則野為遠矣野之外又有郊焉郊之外又有邑焉不又遠乎哉此上九之所以為郊也



乾下
離上

大有

序卦曰與人同者物必歸焉故受之大有

大有成卦同人之反也大有也者有天下之大也剛為大而柔有之乾為大而離有之也同人大有皆一柔而五剛同人之柔在于臣位其所同者九五而已是以謂之同人也大有之柔居

于尊位上下諸陽皆為所有所以謂之大有也不曰有大而曰大有者柔得尊位居大而有之所有者盛大而富有是以謂之大有也大同人之時二五同心天下莫不同矣然未能有之何也為以九居五无含洪之義是以群陽並爭而未知所歸也六二九五既相遇于野矣然後感應以相與反而易之以六居五則包含容納無所不至五陽雖欲無歸不可得也孟子曰大舜善與人同舍己從人樂取諸人以為善自耕稼陶漁以至為帝無非取諸人者又曰所欲與聚所惡勿施民之歸仁猶水就下獸走壙此大有之所以　同人也

或曰實不能以畜實虛則能之剛不能有剛柔則能之此大小畜大有之義也然以柔有剛以小畜大其義則一而已既曰小畜而又曰大畜既曰大畜而又曰大有何也曰小畜者畜之者小也六四是也大畜者畜之者大也六五是也能畜也者未必能有之也以有六四之分其應也故小大畜以小大為差大畜大有以畜有為辨也陰小而謂大何也以居于天位是以謂之大也

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

下乾上離成卦曰大有者初為乾二亦為乾三為兌四為離、麗也兌說也乾健也柔而麗者有之健而麗者未之聞也然而遂以為大有何哉以有兌象存乎其間也雖天下之志從而以柔說行之其麗也宜矣是故得而有之也晉卜偃為文公筮遇大有之睽曰是卦也天為澤以當日去睽而復大其所也大有之睽則變為兌也去睽而復大亦乾兌離之象矣　言之春秋以來卜筮家未嘗不用四象而魏晉諸儒取而日陳之或謂之互體或謂之卦變穿鑿附會無所依據此四象之所以晦也大有元亨何謂

也曰元亨、利貞在天爲四時在人爲四德在易爲四象四象具則四時成四時成則四德脩乾坤之四象皆乾坤也萬物之所資始而資生也故係之元亨利貞以明始終之義也大有之四象初二爲乾故係之元亨者得乾之始而亨也同人之四象三四爲乾故係之利貞者得乾之保合太和也故子曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨剛健者乾之元也文明者乾之亨也由剛健而文明故曰元亨由文明而剛 皇

健故謂之利貞是之謂應乎天而時行者也卦以柔爲大有之主其配在乾故有應乎天之象也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命

火離也天乾也火在天上爲日爲電惟其高明下燭群物斯無所不見矣君子體之以推剔淑慝惡者以遏善者以揚所以順天之休命也夫君非無善善惡、之志盜懵主人由士醜正苟非其時而不在其位乃足以稽咎而已故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎民之多辟毋自立辟今也天有休命黜幽陟明君子順之遏欲揚善斯其時也　暴白于其間適

火在天上柔得尊位而應乎乾其順天休命之象乎

雜卦曰大有衆也

小畜以一柔而畜五剛大有以一柔而有五剛畜之者寡所畜者衆有之者寡所有者衆人一 書

也小畜爲寡大有爲衆何也曰小畜臣也五剛爲之畜者以其寡也大有君也臣無二君天之制也故不稱寡小而言衆大也故六五在上九二其所交也九四其所　也上九其所尚也既否應之矣至九三居高而弗克初九最遠而無交莫敢不應焉則所有之衆大可知矣是以謂之大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

初九乾也以剛居陽而在下卦之中上无其應而承于九二二亦乾也故曰无交害匪咎艱則无咎當大有之初以健在下而無交于上斯害也已害也者非能為六五之害也以其无交則物害之矣大有初九即同人之上九同人二五既已相遇于野而上九方俟于郊是以當大有之初而有无交之害也然而非其咎也其在同人而未得者以其微也其在大有而无交者以其遠也雖非其咎而以易行之妄動輕舉未有能免者也惟能艱難其身因二以從五斯可以免矣王者之興諸侯四夷　臣者或以稽留而弗至或以阻絕而不通苟非其罪而又知其艱則不憚越裳重譯之勞而免于防風後至之戮矣雖咎之哉于曰大有初九无交害也大有之時柔得尊位上下皆應而有以陽居剛无交于上者斯以為害而已矣

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰大車以載有攸往无咎大車以載其九四上九之中則四上為剛而五為柔四上為實而五為虛矣九二在于初九九三之中則初三為剛而二為柔初三為實而二為虛矣以九二上配　五則二為剛而五為柔二為實而五為虛矣凡易之情變悉相　而吉凶生遠近相　而悔吝生情偽相感而利害生千變萬化以極天下萬物之情狀斯之謂易矣可以一端求之哉

九三公用享于天子小人弗克

象曰公用享于天子小人害也

下體為乾上體為兌以陽居剛而在下卦之上上无其應而遠于六五之巽故曰公用享于天子小人弗克本享作亨左氏卜偃之筮辭曰三遇公用亨于天子之　戰克而亨吉孰大焉亦則今本作享亨之誤也三居下卦之上故有公侯之象與五同體乾巽相遇故有享于天子之

象　陽為富陰為　當大有
之時惟初九九三取為富盛初以遠而無友不
獲于上則夫土地之廣人民之衆財貨之豐實
能之盛朝貢以時享于天子者其惟九三乎陽
有吉未有于富而　九三之富享
于天子此立之所以為大有也然三既體乎乾
又體乎兌乾為君子兌為小人小人貴必驕富
必侈驕侈之心不能負固則害于家凶于國能
享于天子乎故曰公用享于天子小人害也吉
旻

凶无常惟人所召信哉
九四匪其彭无咎
象曰匪其彭无咎明辯晳也
下體為乾上體為離陽居柔而在上卦之下下
無其　乘乎九三之兌承于六五之巽故曰匪
其彭无咎彭舊音旁程氏曰彭盛貌詩云行人
彭彭駟騵彭彭皆盛多之謂也當大有之時六
五為虛九三為富六五為弱九三為強然五天
子也三六諸侯也九四介于三五間逼于強臣

宜若有咎矣以其體乎乾離乾健也離明也既
明且健與五同志剛柔相濟虛實相輔知九三
之盛不能敵六五之柔不以其彭而下比為斯
為无咎矣故曰匪其彭无咎明辯晳也晳按齊
辨作晰字章句反尚書洪範作明哲哲時與
並讀為晳丁列反二音並通或讀為晳白之晳
非
六五厥孚交如威如吉
象曰厥孚交如信以發志也
旻

威如之吉易而無備也
六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二
而接九四　爻皆乾而四又離也故曰厥孚交
如威如吉二五中行乾巽相遇可謂有孚矣柔
上剛下感應以相與可謂交如矣離火巽風火
以風行故有威如之象離為兵戈為弧矢巽為
號令發號施令天下畏之則兵戈弧矢之利有
所不戒而威之所暨無遠弗屆矣當大有之時
以六居五宜若弱而無威然天下之所歸賢知

之所輔九三之強不能抗為益有不怒而威者矣以剛為強其強易弱以柔為強孰能禦之老氏有言柔勝強天下之至柔馳騁天下之至堅有入于無間然則柔得尊位大中而上下應之厥孚交如而獲威如之吉豈不信哉子曰厥孚交如信以發志威如之吉易而無備有九二之賢故六五交孚以發其志有九三之威故六五簡易以　其威易而无備所恃者上下之應而已此所以為威也夫備禦之形生于不足天下

有道守在四夷其大有之世乎

上九自天佑之吉无不利

象曰大有上吉自天佑也

上九離也以陽居柔而在上卦之下下无其應而乘于六五之巽故曰自天佑之吉无不利文贊其美而不言其義象又無所發明而係之乃曰天之所助者順也人之所助者信也履信思順又以尚賢也是以自天佑之吉無不利指之文象不得其說學者可不求其故哉或曰致問

其故曰是三德者六五之德也自天佑之者六五之志也不言于五而言于上也夫五者巽而交乎乾也柔而應乎剛也居尊而不自為高也得　而上下應之也柔而巽也所以為順也中而應也所以為信也居尊而不自為高所以為能尚賢也巽為股是以居履離為心是以為思也交乎乾所以為天祐也上下應之所以為天人之助也不剛不柔發而中節是以吉无不利也然而不言于五而言于上何也五以一柔居

尊上下皆應當　之時有以剛明之才居于其上者比其所尚之賢乎夫六五雖有信順之德交乎九二苟不能事上九之賢則失其所以為信順而虧其上下之應矣上又卦之終也六五之吉至于此而無不利也是故發其端于五而要其成于上也係曰

也初辭擬之卒成之終方大有之初六五之德未見也但言初九无交害艱則无咎而已至于上九則曰自天佑之吉无不利豈初非辭擬

之卒成之終者歟故子曰大有初九无交害也大有上吉自天佑也味斯言歟有旨哉或曰序卦曰有大者不可以盈上九一爻宜有悔厲乃以吉无不利終之何也曰天之所佑人之所助滿而不溢高而不危則壽考萬年子孫千世其誰曰未可哉

周易經傳集解謙豫卷第八

艮下
坤上　謙

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

謙猶歉也歉然不自滿之貌也書曰滿招損謙得益子曰天道虧盈而益謙皆以盈滿對謙而稱也謙之成卦大有之變也自大有之謙變其四陽其不動者六五九三耳以六五而有九三可謂有大矣又益之以四陽則其所見者不亦盛大而富有乎六五為君九三為臣變其四陽而居臣歉然自居于寡弱之中是以謂之歉也楚武王伐隨入告夫人鄧曼曰余心蕩鄧曼對曰王祿盡矣盈而蕩　之道也昔之有大物者聰明聖知守之以愚富貴崇高守之以卑是故滿而不溢高而不危此謙之所以次大有也是故小畜臣也以一柔而畜五剛既畜矣不可以

不履聖人取之乾光而謂之履為則宜在天下
者也上天下澤履之象也大有君也以一柔而
有五剛既有矣不可以不謙聖人取諸坤艮而
謂之謙為山宜在地上者也山在地中謙之象
也此履謙之辨也

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而
福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君
子之終也

下艮上坤成卦曰謙者初為艮二為坎三為震
四為坤坤為母震為長男坎為中男艮為少男
言坤則包三女言三子則包乾坤者陰之專艮
者陽之少陽居其少而陰處其尊柔行于上而
剛際于下是以謂之謙也故子曰天道下濟而
光明地道卑而上行程氏曰濟當作際字之誤
也夫乾躋于坎成于艮而出乎震坎為幽震為
明是謂下際而光明九三是也夫乾隤然居于
坤順而三陽之類莫之能踰是謂卑而上行六
四是也其在六位三四（初二）為地三四為人五上為
天初謙而二盈三謙而四盈五謙而上盈三謙
之位其數皆奇三盈之位其數皆偶奇為陽偶
為陰陽為富陰為貧消息盈虛之理於此可見
矣故子曰天道虧盈而益謙地（道）變盈而流謙鬼
神害盈而福謙人道惡盈而好謙觀諸日月則
見虧盈之理考諸山川則見變流之形驗諸災
祥則知禍福之意稽諸毀譽則知好惡之情或
曰三才之道六位著矣鬼神之道于何而取之
曰三才備則鬼神之道行乎其中矣豈于三才
之外而別求鬼神之象哉謙亨君子有終何謂
也子曰謙卑而光卑而不可踰君子之終也天
道下際而光明是謂尊而光地道卑而上行是
謂不可踰天不下際則大明不升地不上行則
雲而不施大明升乎天上雲而流于地下謙之
所以亨也尊而光卑而不可踰豈不信哉是故
君子居尊而行謙則其道益光處卑而行謙則

物莫能踰此其所以克終也在卦五陰而一陽陽居下卦之上上卦之下是故兼乎尊卑有終之義也詩云靡不有初鮮克有終以九三之盛得有九三之大功居九三之極位而不以謙行之終者鮮矣是以他卦九三類多凶咎至于大有之三猶有小人弗克之象惟謙則曰君子有終象旣發之于前爻又申之于後以明有終之義在九三而不在上六也易于他卦爻彖可以互見則微出其意使學者深求而得之至于謙之有終焉不辭費則學者必以上六當之矣是以兩係其詞而指言其處聖人之于後學者、、如此可不盡心乎哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地坤也山艮也山在地上有損而無益其在地中有益而無損君子觀象以裒多益寡先人後已處其身于卑賤之地天下之人尊之貴之是故山宜在上今在地中裒而益也山愈高矣老子曰聖人欲上人以其言下之欲先人以其身以其身後之楊子曰自後者人先之自下者人高之此謙之義也或曰山雖在地中地固有在其下者矣若裒多以益寡是將鑿山爲地以取平山又焉能愈高哉曰夫物之不齊物之情也豈得比而同之比而同之則是無父子君臣無尊卑貴賤也而可乎聖人之所謂裒多益寡者稱物而平其施也山宜高也寡則益之地宜平也多則裒之各稱其物乃爲平施也

雜卦曰謙輕而豫怠也

謙與重對怠與勤對謙爲輕則豫爲重豫爲怠則謙爲勤國之興也日以爲不足其亡也若有餘所謂輕不足之謂也所謂重有餘之謂也譬之舟車輕則行重則覆譬之權衡輕則舉重則靡故曰謙者德之柄也非以其輕故歟老子云處上而人不重居前而人不害亦謙輕之意也是以謙之諸爻惟上六居物之上上無所承雖曰鳴謙非其志也自五以降皆以所承爲象而著其謙輕之美爲初六謙謙可以涉難六二鳴

謙可以守正九三勞謙可以有終六四撝謙可以不違六五不富可以侵伐而无不利矣謙之為輕不其然乎

初六謙〻君子用涉大川吉

象曰謙〻君子卑以自牧也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下承于六二之坎故曰謙〻〻言不一也下卦之下謙而又謙者也夫謙者謂其高而懼其危滿而畏其溢有餘而損之以補不足也今也居于最下乞為極卑而又以謙行之宜若退乎恭　者矣故曰用涉大川二體坎〻為險有大川之象焉謙而又謙損而又損涉難可矣非常行之道也謙損之極無異　屬以此涉難其誰害之故曰吉子曰謙〻君子卑以自牧夫謙生于盈所以保其名存其位也无名之可保无位之可存而謙〻不已者凡以自牧其身而已矣牧之為言養之以候用乎

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中承于九三之震故曰鳴謙震為善鳴故有鳴象蘇氏曰雄鳴則雌應故易陽倡而陰和寄之于鳴三以鳴倡于二〻謙不敢和是之謂鳴謙〻于鳴者也夫三以一陽而為五陰之主上下无陽以為之敵二近而承有求勿應有倡而和宜若咎矣然二居中履正以三之非其配也程泰而辭順斯可以保其正矣故曰貞吉子曰鳴謙貞吉中心得也以其中正知其得其誠心而非偽為之也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

上體為震下體亦為震以陽居剛而在下卦之上承于六四之坎故曰勞謙震為動坎為勞〻功也古行實事功曰勞因其勞而勞之也古謙之時六五在上三以一陽動于五陰之中上承下接可謂勞矣六四以大君之命因其勞而勞

之三謙而不敢受是之謂勞謙〻于勞者也將無言不酬無德不報三之有勞而事其報人之常情而乃逡巡畏避自處無功之地何哉書不云乎有其善喪厥善有其能喪厥功汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功勞而能謙所以保其終也故曰君子有終又曰吉子曰勞謙君子萬民服也六四體坤〻為衆為民上下五陰其數十故有萬民之象焉以震下坎其象為也　以震下坤是為初九(竟)夫子賛之

曰以貴下賤大得民也然則勞謙君子得萬民之服其亦以貴下賤之義歟何則以德上人者人之所忌也以才傲人者人之所棄也以功驕人者人之所疾以位陵人者人之所惡也今德盛才高功崇位顯而天下帖然無異詞者豈非勞而能謙有以服其心也哉故子曰勞而不伐有功不伐厚之至也謂以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位也得是道者周公其人矣

六四旡不利撝謙

象曰旡不利撝謙不違則也

上體為坤下體為坎以陰居柔而在上卦之下承于六五之巽(艮)故曰旡不利撝謙艮為手故有撝象撝指撝也上之使下謂之撝六四居近君之位五之所撝也九三居六四之下四之所撝也五之撝四也將使之撝三也四謙不敢專是之謂撝謙〻于撝者也夫以六居四履當其位上承六五下接九三以君命〻(奇)之宜旡不順矣然且畏遠權任凡所指撝必出于上何哉蓋賞罰號令人主之柄為臣不敢專行雖君有命不敢承也夫然故居上体之下　以坤承艮而五不疑處下卦之　以坎承震而三不忌謙且順何不利之有故曰旡不利撝謙不違則也則之言法也事君之常道也

六五不富以其鄰利用侵伐旡不利

象曰利用侵伐征不服也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中介于六四

上六之間二爻皆坤而四又坎也故曰不富以
其隣陽為富陰為貧五以柔居尊而承乘皆陰
故有不富之象與泰之六五同也鄰謂四也以
其在王左右故以隣言之以用也傳曰能左右
之曰以四之称撝是也不富而能以其隣者其
志同也故曰利用侵伐无不利能以其隣則逆
臣順矣逆臣順則方伯連帥莫不用命矣方伯
連帥莫不用命則四方之國苟有不服可以侵
伐而無不利矣

臺

或曰卦以謙為義六居之君乃不言謙又有侵
伐之象何也曰謙之言下也自初至五皆以卑
下為義初在下卦之下二在下卦之中三在下
卦之上四在下卦之下是以謂之謙也若夫六
五居尊雖屈下于上六然非謙之所宜施也上
居一卦之上非所乘而乘焉其不服之國乎此
五之所以致其侵伐者也夫謙之六五本于大
有謂其盛大而富有是以變而為謙其在大者
固已易而無倫令又以謙居之外見其弱內示

其虛我將生心民慢其政利用侵伐不亦宜乎
夫兵凶器也戰危事也聖人未嘗不慎重言之
而六五之辭若易者然何也孟子曰恭者不侮
人儉者不奪人謙之六五貴者功好大以干戈
求益者哉　以陰柔之資居一卦之上而乘大
君之辱天地神人所不赦也奉行大罰何不利
之有哉子曰利用侵伐征不服也司馬法曰賊
賢害民則伐之負固不服則侵之舜征有苗益
贊于禹曰滿招損謙受益　舜禹之

臺

師然後知謙之六五有侵伐之義矣

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上上无所承
而配于九三之震故曰鳴謙三以其名倡于上
上六謙而不應是之謂鳴謙謙于鳴者也夫六
二上六其為鳴謙一也二謙而係之貞吉者以
三之非其配也至于上六其配在三謙而不和
豈情也哉處勢之高乘于六五欲自為倡而未

獲其志是以難乎從三而托謙以為辭也三以一陽為五陰之五令不行乎其配豈其之而不治乎故曰利用行師征邑國為九三言之也三為震ㄟ為動自四以往為坎為坤坎為險坤為衆為邑故有行師征邑國之象以坎制坤其象為師以震行坎是為九二所謂行險而順者也上三之配謙而不應其邑人不服之象乎自五而言之則為强梗自三而言之則為邑國三臣道也應不在五非其邑國不得擧征矣故于 嘉

四嗚謙志未得也可用行師征邑國也在上為邑在四為師惟變所適不其然乎

坤下
震上
豫

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫豫之言暇也國家閒暇人民和樂之謂也豫之成卦謙之反也艮之一陽在三陰之下歉然有不足之意所以為謙也艮反成震而出乎坤九 壹

三進而居　四動而上下應之所以為豫也詩云始于憂勤終于逸樂有天下而不居以謙則驕侈之心生而憂勤之事廢矣欲國家閒暇人民和樂不可得也古之聖人視天下之治安若猶未治未安是以自朝至日中不遑暇食用咸和萬民此謙之所以致豫也豫之訓詁不一曰暇豫曰怠豫曰悠豫曰說豫皆豫之時義也若和豫悅豫不出暇豫之義矣方國家閒暇之時既有和豫之美必有怠豫之漸既有悠豫之漸

必有疑豫之失是以聖人名卦曰豫取夫暇豫
而戒夫怠豫者也取夫備豫而戒夫疑豫者也
非固為是紛紛本其時義而言之也經曰有大
而能謙必豫謂暇豫也冥豫成有渝无咎謂怠豫
也重門擊柝蓋取諸豫謂備豫也盱豫悔遲有
悔謂疑豫也而可以一義求之耶今言易者採
摭經傳之遺言取其一偏而為之說則豫之時
義不全而順動之義不可得而見矣

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫
豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以
順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

下坤上震成卦曰豫者初為坤二為艮三為坎
四為震震為動坎為陷艮為止坤為順順則動
無往而不順矣何怠豫之漸而疑豫之失哉
以有陷止之象存乎其間也怠則陷疑則止此
卦之所以為豫也豫利建侯行師何謂也子曰

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如
之而況建侯行師乎所以為豫也九四以
剛而體乎震有應乎下而其志上行順以動動
而無不順以此建侯則民從其令以此行師則
衆服其威斯為利矣震驚百里侯之象也以衆
行險師之象也在卦之屯震在坎下有坤象焉
其彖曰利建侯在師之二震在坎中有坤象焉
其繇曰在師中吉今豫之九四震在坤上象乎
二卦之象故利建侯行師也所以然者坤為衆

靜而震出焉是能柔能剛能定能應之義也昧
者以為方豫之時安有建侯行師之事不知天
道所以行日月而成四時者亦不過順動而已
況有天下者建侯行師而可以不順動乎哉故
曰天地以順動云云夫天地之行晝夜而一周
月之行三旬而一周日之行一歲而一周然其
朝出于東夕入于西夕出于東朝沒于西晝夜
以此分寒暑以此平四時以此成人見其然以
為日月之時而不知天地之順動也日月行天

如蟻行于磨蟻行遲而磨行速天地以順動則日月不差其度矣日月不差則四時不失其序矣聖人為天下建邦設都植之君公承以大夫師長庶政惟和萬國咸寧兵寢刑措至于不用人見其然以為公侯卿大夫之行而不知聖人之順動也國家閒暇及是時明其政刑張其紀綱禮樂征伐自天子出順者爵之逆者誅之建侯行師以政天下刑罰清而民服不亦宜乎

泉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

地坤也雷震也萬物資始于天資生于地方其戰乎乾勞乎坎而歸根復命于民也天地之德不可得而見也及乎雷出于地而奮乎天其聲震乎天地之間草木昆虫于以條達遂茂然後天地生成之德可以見矣先王觀此之象作為一代之樂尊崇功德之所由致極其盛大薦之上帝而以祖考配焉報本反始之義也故周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝所以美盛德之形容以其成功告于神明者也

雜卦曰豫怠也

常情安則逸〻則怠〻則不急于事矣聖人見其機而預為之戒焉夫幾藏于兆朕之先而事變于須臾之頃明者察之衆人疑焉皆預怠之所生也陽剛陰柔剛動柔靜是以豫之諸爻以陽居柔者動于靜也以陰居剛者靜于動也以陰居柔者靜而能靜者也方豫之時可謂靜矣靜而能動得動靜之宜矣靜而能靜其動不旋理矣大宜動而靜則其致怠矣其可以　于預哉是故九四以陽居柔體震而應坤斯順動矣以其在豫尚有勿疑之戒焉六二上六以陰居柔體艮而連于震〻反則為艮〻反則為震故二介于石而有不終日之吉上雖冝豫而有渝无咎之象若初六六三三五皆以柔居剛體乎坤坎坤順也坎陷也順者不能以自拔陷

宪

者不能以自振是故初六有志窮之凶六三有不當之悔六五有乘剛之疾預也爲怠不其然乎

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六坤也以陰居剛在下卦之下配九四之震故曰鳴豫震爲善鳴故有鳴象九四以其鳴倡于初六初六體乎坤而近承乎艮豫怠而不應是之謂鳴象也夫豫之時九四以一陽爲五陰

卓

之主建侯行師无所不利況國邑間有倡而無和其勿討乎故曰凶子曰初六鳴豫志窮凶夫豫之初六即謙之上六也上六之應九三初六之應九四宜不戒而孚矣然在謙之時有謙謙而不應之理豫之時有豫怠而不從之義故上曰鳴謙初曰鳴豫方其在謙也九三之震未出乎坤故上六之志未得猶可自托于謙固足致師之道矣在豫則九四之雷已奮乎地初六之志窮矣尚欲自安于豫其可得乎此所以凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介乎初三之坤達于四九之震故曰介于石艮爲石故有介于石之象自艮而震不涉他卦故有不終日之象夫靜不專者其動不直守不固者其發不勇六二居中守正體艮而在坤之中可謂靜之專守之固矣其在于豫蓋有雷出

重

地之象焉則二之艮也豈其終止歟所以擧時而動也其靜也介于石則其動也不終日故曰貞吉夫震也者乾之元也艮也者乾之貞也此二之所以爲貞吉也子曰不終日貞吉以中正也又曰知幾其神君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望豫之諸爻惟六二中正故孔子以爲知幾上交不諂者知

六三之不足有為下交不瀆者知初六之不足有行也以靜觀動則動者不能逃以正觀邪則邪者不能亂方幾之未至知石之堅及其至也起而乘之不俟終日矣若以諂瀆而交其能去之速乎或曰介于石何也曰艮為石以艮居坤以六居二乃不足以言其堅也詩我心匪石不可轉也與此同意

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

上體為乾下體為坤以陰剛而在下卦之上上无其應而承于九四之震故曰盱豫悔盱視不正也又上視也進退不決者其視睢盱四為震二為艮以六居三當進退之位無坤坎之體在震艮之間見四之動而欲從之故其視睢盱然四順動而三體陰柔樂于趨下是以豫怠而不能奮也既盱入豫能無悔乎遲得也既悔于睢盱遂進而得二二介于石而三又輕懷進退之志是以不能无悔也上諂下瀆六三之謂矣

夫六二之靜也介于石豈有悔豫之悔乎動不終日豈有遲待之悔乎所以然者二中正三不當位故也子曰盱豫有悔位不當也其小人之情狀乎

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

上體為震下體為震以豫居柔而在二卦之下應乎初六之坤盱三為坎盱五亦坎盱二為艮上亦為艮故曰由豫由安行也順動之意豫備也記曰事豫則立不豫則廢震動坤順艮止坎陷豫之時志在于怠而陷疑而止順而不動、而不順也今四以陽剛而體乎震動乎艮坎之中下應乎坤得乎順動之義矣順以動思患預防建侯行師以正天下五陰思欲先歸不可得也故曰大有得志大行言上得其君言得其民也古人臣居嫌疑之地有上下之應欲保其身而全其友朋雖欲為天下國家立太平之基建久安之業固有疑懼而不敢為者矣故曰勿疑

朋盍簪大臣身當重任國之存亡民之死生于是乎在可以自疑而發之乎國之有君猶衣服之有冠冕也冠居乎首君之象簪下乎冠大臣之象所以貫髮而正冠也朋之言衆也盍之言合也九四以一陽而在五陰之中有簪髮之象焉所以然者冠非簪無以摠髮王非四无以得民也伊尹周公是也使尹周懼嫌不敢有爲則太甲成王將失民心以至于亡離之禍也是以當蔡流言周公不去太甲悔過伊尹乃歸大臣之義也如召公之賢猶不足以知此故周公作書勤勤懇懇使之勿疑聖人之心可以見矣故子曰由豫大有得志大行也其伊周之謂乎蕃誠五陰由我以致豫故曰由豫九四大臣之義鎮撫國家親附百姓興利除害皆所當爲必曰由我以致豫不亦失其義乎又惟以大有得

將非人臣之志矣故曰豫之訓當以順動爲義

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘于九四之震故曰貞疾坎爲病故有疾象六五君也九四臣也上下五陰皆歸于四五以柔弱之資履于其上弱主馭強臣之象也以此爲貞斯其疾矣然方豫之時剛上柔下上動下順雖有強臣必爲逆亂之事故曰恒不死自古亂賊之興未嘗不亂變綱常反易衣裳使人情狃于無君然後有以建其私而滅其君故曰非一朝一夕之故所由來漸矣今豫之六五雖以柔乘剛然君臣之分未變也故雖貞疾久而不死譬艸木蝕其幹而未蠹其心猶可救乎方豫之時民心未去雖有逆亂之臣不得而取之故曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

或曰逸豫之主不失人心乎曰所謂疾者猶可救云爾若疾久不治未有不死者也上六冥豫其可長乎

或曰九四不失大臣之義則五之乘剛何以為疾曰非四為之疾也以四之乘權而知其疾也疾晏安鴆毒之謂也使五非太甲成王之君則四非伊周之臣以伊周當九四之称是以太甲成王有逸豫之失也疾而未死不其然歟

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而于九四之震故曰冥豫冥悔也四為震五為坎上為艮震為旦坎為夜艮者夜之將旦也下卦為日上卦為夜上卦之終夜之將旦者也故曰成有渝艮反則為震震反則為艮靜而能靜者其動不旋踵矣故曰无咎夫夜者人之所休息也于是為而豫息未失其節也至于上六豫既成矣成而有渝則向晦而息昧爽而興又何咎之有成而不渝是謂俾晝作夜欲无凶得乎故子曰冥豫在上何可長也太甲思庸无俾世迷其是之謂乎或問下卦為日上卦為夜何所疑乎曰易之取象皆于是矣六二言不終日乾之九三言終日是也夫六二之艮與上六之艮其違于震一也二為介石上為冥豫者二中正而上處一卦之終故也知象之无常然後可與言易矣

周易經傳集解隨蠱卷第九

䷐ 兌巽艮震 其又兼者

震下
兌上
隨

序卦曰豫必有隨故受之以隨
隨之成卦豫之變也自豫之隨震來居下坤變為兌相易而成也震來居下動乎坤也坤變為兌說乎震也剛來下柔則柔隨之動而說所以為隨也夫豫安逸而怠惰也不能復振則死期至矣豫而不死其必有所隨乎睽與而興何悔怠是之謂隨也故自豫之隨上變六五下變六而隨之象可見矣變初為九則鳴豫之凶為有渝之吉變五為九則來剛之疾為孚嘉之孚以豫之上體為隨之下體上居震之終下居震之始故上六成有渝无咎而初九官有渝孟相因之辭也學者類以剛來下柔為 之變不已疏乎

隨元吉利貞无咎
彖曰隨剛來而下柔動而說隨
大亨貞无咎而天下隨時
隨之時義大矣哉
初為震二為艮三為巽四為兌震為春巽為夏兌為秋艮為冬四時之義備矣震為元巽為亨兌為利艮為貞四德之行成矣夫人君者隨天者也臣者隨君者也天有四時人之所隨君有四德臣之所隨故曰隨元亨利貞无咎四時不備則寒暑失序人不可以隨天四德不具則威福无章下不可以隨上元亨利貞四者无咎而後天下隨之矣孟子曰身不行道不行于妻子其是之謂乎子曰隨剛來而下柔動而悅隨人亨貞无咎而天下隨時隨之時大矣哉剛來下柔震下兌上也動而悅亦震兌也九主者隨之主也初九者隨之臣也惟其下之是以上之也隨之二字重複故傳寫訛誤朱氏曰王肅本作隨之令定讀云大亨貞无咎而天下隨之 隨之

大矣哉
彖稱四德而夫子但言大亨貞何也元盡乎大而利兼乎亨也隨之時義于斯為大矣其詳已見也彖嘗稱姜之筮也曰有四德者隨而无咎我見元之豈隨也哉嗚呼穆姜其知道矣而不能制淫慝之心以陷于大惡惜乎其悔之也

象曰澤中有雷隨君子以向晦入宴息
澤兌雷震也澤中有雷澤之所隨也雷上于天則澤氣隨之而升雷下于澤則澤氣隨之而降耿氏曰雷之發聲以仲春仲春震也收聲以仲秋仲秋兌也雷出地奮乃發聲于震之時故為豫澤中有雷乃收聲于兌之時故為隨雷以動出為材故震為雷然　收聲于兌以隨時而已故君子體之以向晦入宴息日出而明君子體之作日入而晦君子體之息隨之時義也震為日出兌為日入故也傳曰君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身此之謂也繫曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨何也曰澤者隨雷者也雷者隨時者也人隨天者也牛馬隨人者也臣隨君妻隨夫者也學者隨師者也雖聖人未有能不時而動者隨之時義顧不大哉

雜卦曰隨无故也
隨之為卦以兌隨震而成其在六爻以所隨為義書曰德无常師主善為師善無常主協于克一是以隨之時義不主于故常惟其可以隨則隨之也夫陽者陰之所隨上者下之所隨也然初九之隨六二則以下爻隨上爻而非陰之隨陽也上六之隨九五則以陰爻隨陽爻而非下之隨上也是之謂无故也夫隨者當位而相應則隨之也六二之隨九五是已然六三之隨九四則以近而相與非當位相應也夫一陰而一陽則隨之兩剛不能以相事兩柔不能以相使則無相隨之義也六二之于六三是已然九四于九五兩爻皆剛而有相隨之義何也是之謂

无故也夫无故者必有其故也王之所在陽不
可以不隨于陰弟之所在上不可以不隨于下
有乎于上雖近而不害于隨有位于中雖均而
不敢隨也隨之无故不其然乎故九五居中履
正孚于二四初九隨二六三隨四者也已無思
不服矣至上六處卦之中居五之上雖欲勿隨
不可得也此象所謂大亨貞无咎而天下隨之
者也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上無其應
而隨六二之艮故曰官有渝貞吉出門交有功
官主宰之謂所以為隨者震也所以為震者初
九也故有官之象官者人之所隨而非隨人者
也然堯舜禹湯不能無過苟執而不變寧怫百
姓以從己不肯舍己以從人亡之道也孔子有
言如不善而莫之違不幾一言而喪邦乎渝變
也變而從正則吉也故曰貞吉從善如流改過
不吝以此為貞宜其吉矣然為物之主而惟人
是隨所隨不正則陷于邪僻矣不廣則陷于私
昵矣故曰出門交有功初九為震震為出二
為艮艮為門闕故有出門之象以六居二所隨
者正矣出門遇二遂與之交所隨者廣矣隨者
正則不悖于道隨者廣則不失于人吉且有功
不亦宜乎六二在豫既為中正矣初六陰柔不
能從正以成鳴豫之凶至于是而從之斯能變
凶為吉也或曰子以震為出艮為門闕則同人
初二以過異亦有出門之象何哉曰由艮而
出乎艮震由異而相見乎離艮震皆陽離異皆陰
其為出門之過一也同人之門取諸全象之則
隨之門取諸艮震之交蓋不一而足矣

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五
之先上隨六二而下為初九所隨者也故曰係
小子失丈夫初為震震為長男故有丈夫之象

三有艮體二之于三三之于四〻之于五皆其艮爲少男故有小子之象係牽也初之于勢之所牽也然初之于二四之于五所隨者正而非以勢隨之也是以不謂之係也若六三九四不得其正而有隨之者豈非其所係之故歟夫君子之所爲隨者謂義理所在人心所同也苟爲其所係而隨之有所係則有所失係邪失正君子不爲也係小失大君子不爲也六二在豫上不臨而下不瀆及其在隨所係者六三而已

三以陰柔不當其位豈君子所宜隨哉係于三則失于初矣初九正也六三不正也初震丈夫也三艮小子也夫初之所以隨二者以中正故捨巳從之一係于三則喪其正矣其失于初九宜哉夫以六二上應九五下交初九究不得其正矣其于六三雖有所係必不肯枉道以從之也然二丈皆柔同體乎艮故爲之戒云尒子曰係小子弗兼與也使其係于小子而不失于丈夫狥一人之欲而不咈天下之情何患于詭隨也哉惟其邪正小大弗可以兼與是以君子見幾而作也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象係丈夫志舍下也

六三下體爲艮上體爲巽以陰居剛而在下卦之上上無其應而隨于九四故曰係丈夫失小子二爲艮〻爲小子四爲震〻爲丈夫三係于四則失二矣三之係四而失二與二之係三而夫初一也然而三可以係于四二不可係于三何也曰三艮也四則兌也三巽也四則震也三六也四則九也居上下之交在人倫之位相與以成相須以立者也係而隨之不亦可乎方隨之時九五在天上下之所共隨也三遠于五不係于四無以達爲二自配五反係于三失之遠矣丈夫人之所隨也小子隨人者也是故係夫同而藏否異也或曰二中正而謂之小子何也曰君子小人何常立其大則爲大人狥其小則爲小人使二不能自立惟三之隨謂之小人宜

哉故曰隨有求得以艮而求兑則得之矣以巽
而求震則得之矣以六而求九則得之矣以三
而求四則得之矣此其所以隨之也然志在隨
人有求則得將先所不圣故曰利居貞三正而
巽其能居貞矣哉故子曰係丈夫志舍下也舍
上舉據下謂二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四上體為兑下體為震以陽居柔而在上卦
之下下无其應而上隨九五下為六三之所隨
也故隨有獲隨人而有獲也隨之九四即豫之
九四在豫為有得在隨為有獲隨者五獲者三
也隨五而獲三五之所不能無疑也隨人而不
免于疑失其道矣獲人之財猶謂之盜況獲君
之民乎故曰貞凶以此為貞凶其宜也戰國孟
嘗春申平原信陵皆尊賢下士天下材知之士
不遠千里而歸之是時列國相傾以士為重然
其時君猶不能堪至于瀆撫相國　何為民請
茂以高皇之大度猶不免械係之辱其後魏其
武安招致賓客人主切齒卒以誅戮故衛將軍
以為招賢選士人主之柄人臣何敢戀此禍也
古之人如伊尹周公以身任天下之重受天下
之歸而無所顧忌于其間其必有道矣故曰有
孚在道以明何咎惟其致君澤民之志有以取
信于上上知其志在行道非有背公營私附下
罔上之嫌也非有招權固位欺君盜國之謀也
苟有以自明何咎之有昔者伊尹在畎畝之中
幡然而起以斯道覺斯民周公勤勞王家卑躬
下士一飯三吐哺一沐三握髮二公之行不同
其有獲于斯民一也湯武在上未嘗置纖芥之
疑豈非有孚在道其志自明也哉忘不孚四无
以獲三四之于五可謂有初矣有孚于上則為
功無以自明則為凶處斯地者可不鑒哉

豫之有得隨之有獲義一也一則為大一則為
凶何也曰非其有而得之謂之獲豫之所承者
六五也五非四無以得民是以為大也隨之所

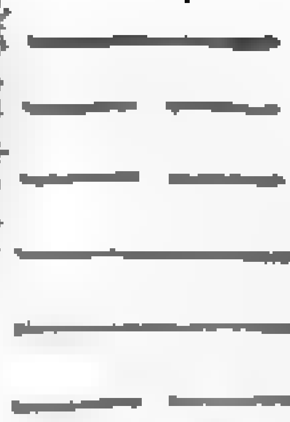
承九五也五居正中而四獲于下是以為凶
也
九五孚于嘉吉
象曰孚于嘉吉位正中也
九五兑也以陽居剛而在上卦之中應乎六二
之艮而為上下之所隨者也故曰孚于嘉吉嘉
耦配也昏禮謂之嘉傳曰嘉偶曰妃子曰嘉會
是以合禮是也嘉之言美也賢人君子之謂也
九五之所謂嘉者其六二之謂乎二為艮五為
兑有感應相與之象為是以謂之嘉也二五交
孚人莫能間君臣夫婦之道于是為至矣天下
以平家國以治謂之吉不亦宜乎
或曰二于五為嘉而下交于初九何也曰初九
五之未得其從而求下于柔者也卦以隨為義
初隨二者也非二之隨初也其于初也為出門
之交其于五也為嘉偶之孚矣五位乎天剛柔
上下莫不隨之然後六二之嘉始合也故曰孚
于嘉吉位正中也

或曰五雖中正何以見剛柔上下莫不隨之曰
二五之配也四五之隣也其隨之也不占而決
矣六三初九遠非其配近非其隣三係于四初
交于二是以隨也　二四則有功于五矣故初
曰有功四曰明功互發其文也若上六　而無
歸會五何適哉
或曰子以初九為九五下柔之象又曰初交于
二所以隨五也義孰從乎曰自隨之隨其變者
初與五也九五　中而初五在下是以為剛來
下柔也及其中正矣則初九者豈非因二以
隨五者乎是之謂大亨貞无咎而天下隨之
也
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
象曰拘係之上窮也
上六巽也以陰居柔而在上卦之上下无其應
而隨于九五之兑故曰拘係之乃從維之巽為
繩故有係維之象柔之為物不能獨立必有所
係在卦二陰惟三上有巽體故三係于四上係

于五至于六二雖承六三而不體乎巽是以係
而不係也夫隨也者自下隨上也今上六以陰
柔之質而居九五之上本非隨五而又非五之
所隨也然而居一卦之上上无所隨下无所應
而五位中正天下隨之上六雖欲勿隨不可得
矣五之于上也其來不拒其去不追非必于其
隨也上六窮而無歸其勢必將挽九五而隨之
是以謂之拘係也上拘而係之五乃從而維之
人之隨我我不得已而受之又從而維之以恩

結之以信則其隨我也綢繆固結而不可解此
周之王業所由興也故曰王用亨于西山兌
爲西方故有西山之象西山岐周也太王避
狄而去邠邠人曰仁人也不可失也從之者如
歸市不得已而邑于岐山之下居焉是故拘係
之乃從維之也逮于文王小心事紂而海濱二
老歸就其養虞芮二國來質厥成其亨不亦
宜乎詩云天作高山太王荒之彼作矣文王康
之彼徂矣岐有夷之行子孫保之此之謂也子

曰拘係之上窮也窮上者必反下是以上六之
于九五有拘係之象也其當殷之末世周之
盛德耶



巽下
艮上
蠱

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱之成卦隨之反也自蠱六爻盡變而成也所以為隨者剛來下柔也及其為蠱則剛上柔下矣所以為隨者動而說也及其為蠱則巽而止矣雜卦曰隨无故也序卦曰以喜隨人者必有事傳不云乎无故者必有其故也聖人深究天下萬物之情狀知其无故而以喜隨人必將有事爲故受之以蠱也老子曰將欲取之必固與之其隨蠱之序乎子曰蠱者事也揚雄作大玄其　蠱也以務與事尚書大德曰乃命五史以書五帝之蠱事則蠱之訓事其來尚矣春秋左氏趙孟問秦醫曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在易女惑男風落山謂之蠱是以學者疑之為之說曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏安而疾生之謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱夫蠱非事也以天下為無事而不事事則後將有不勝事矣此蠱之所以為事也是固然矣然文王孔子彖象序雜皆无事利貞之辭而不復言晏安沈溺之義今將取正於秦醫之論女惑男風落山謂之蠱則於彖象之情矛盾而不合愚為更之曰蠱之訓事猶亂之訓治也鹽庚曰亂越厥家梓材曰厥亂為民義皆訓治不言治而言亂亂而治之非守成之治也今易之蠱義皆訓事不言事而言蠱者蠱而有事非尋常之事也是故亂既訓治不復言亂蠱既訓事不復言蠱繫曰窮則變變則通通變之謂事此之謂也故彖言利涉象曰振民育德序言有事雜卦言飭商之三宗因之宣王恵其義矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三
日後甲三日終則有始天行也
下巽上艮成卦曰蠱者初為巽二為兌三為震
四為艮巽風震雷艮山兌澤風雷者所以鼓舞
萬物而山澤者所從受之者也是以謂之蠱也
艮巽成卦巽長女艮少男也男雖少而在上女
雖長而在下六五九二艮兌相交剛柔上下不
失其正是以謂之蠱也巽〻也艮止也止而不

巽則無以順天下之情巽而不止則無以立天
下之性巽而止所以為蠱也故子曰剛上而柔
下巽而止蠱元亨利涉大川何謂也曰蠱之四
象無以異于隨其為元亨利貞宜與隨同而彖
不言貞者隨下震而上兌震仲春兌仲秋也震
旦兌夕也蠱下巽上艮巽在春夏之交艮在冬
春之際巽非日中而艮非夜半故曰　之象
艮蠱之上艮宜係之貞矣然而獨不言
之何也蠱事也貞事之幹也幹立而後枝葉有

所逐令卦元亨與利貞之雖不言貞可以互見
之矣雖不言貞係之先甲後甲終始之義備矣
君子之立事知以謀之信以守之發而為仁達
而為禮行而為義有不為〻之而無不成有不
革〻之而無不就故曰元亨而天下治也利涉
大川何謂也曰巽木兌澤艮山震足木浮于澤
足履于山利涉之象也方蠱之時非垂拱無為
而足治者也必有所涉而後濟書曰若涉淵
惟往求朕攸濟是也畏難憚勞則終于委靡

而已故曰利涉大川往有事也
先甲三日後甲三日何也曰甲者震也蠱之上
九為震先甲也九三為震後甲也自大撓造甲
子起于五行自甲至癸為天一地十之數自子
至亥為乾坤十二位之象初東方木也在易為
震庚酉西方金也在易為兌聖人作易起于八
卦其見于文象者不言其卦而言其物蠱之三
上有震體不謂之震而謂之甲巽之三上有兌
體不謂之兌而為之庚先甲三日起子而終于

寅後甲三日起卯而終于巳寅者艮也巳者巽
也至是而一陰生矣先庚三日起午而終于申
後庚三日起酉而終于亥申者坤也亥者乾也
陰極而陽生矣聖人于此著消息之義爲蠱之
六爻上震四艮先甲三日起子而盡于寅也三
震初巽後甲三日起卯而終于巳也甲卯震同
位而巽名初之于四三之于上其相也皆以
三爻是以係之三日也故曰先甲三日後甲三
日終則有始天行也聖人貴陽賤陰好治惡亂

後甲在巽一陰　　聖之所懼也故因艮巽之
中有重震之象而著其義爲天下事物未有成
而不壞新而不敝者陽于此終陰于此始天運
之行勢將至々物極則反道窮則變々而通
之乃可以久是則元亨利涉之義也若夫先庚
後庚其象爲離々午也陰起午而終亥然後一
陽生焉故曰无初有終所以然者自蠱而巽變
六五一爻而生之一爻之變曰先後有甲庚之
巽言易者可不求其故而徇其臆說哉

或曰子之蠱之艮巽明後甲先甲之象既有徵
矣先庚爲坤後庚爲乾而巽之六位上下先後
不見乾坤之象何也曰同歸而殊塗一致而百
慮蠱之先甲後甲既取諸震又取諸艮巽而義
既明矣巽之先庚後庚既取諸兌又取諸九五
五爲離先庚之所起也其義不又明乎哉巽之
先乾坤猶蠱之先坎也可以一義必之耶使其
爻象往復先以相異則既言于蠱不必出之于
巽矣蠱以艮巽成卦故著于象巽以離象居五

故係于爻學者詳思焉庶乎其得之矣
蘇氏曰先甲三日子戌申也甲盡于巳而陽盈
矣盈將上陰　　將生亂故授之以後甲後甲三
日午辰寅也寅盡于亥然後陰極而陽生蠱先
九五以幹之故其治亂皆極其自然之勢々窮
而後變故曰終則有始天行也若夫先庚三日
午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之
所先也先庚盡于亥後庚盡于巳先陰後陽先
亂後治故曰先物有終之特　　不言于象而

言于五者明此九五之功非巽之功也其說雖晦而理亦深然若如深論當言先甲三日不當言三日也且于蠱之四象無所發明故存而不取

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山艮也風巽也風行山下有振動生育之象不動則不生不振則不育君子体之以振民而育德焉振取諸風育取諸山也孔子君子之德風孟子使自得之又從而振德之此之謂也秦嚳以爲風落山女惑男之謂夫搖落之風爲行于山下媚惑之女爲長于少男信傳而疑經不亦過乎

雜卦曰蠱　飭也

飭治也謹也剛上而柔下蠱之所以爲飭也君臣父子夫婦皆然矣蠱之爲事非尋常之事也有自下飭上之義爲施之君臣夫婦閒義或未安故直以父子明之蠱之諸爻上下反復皆震巽艮兌之象震長男巽長子之任也少男二女非其任矣故但以先甲長女也艮小男也兌小女也父在而幹其蠱者後甲明其義爲甲震也先後者以上下言之也上震三爻父也三震三爻子也子雖幹蠱不先于父此蠱之所以爲飭也諸家皆隨爻取義不以相應求之盖見六四言裕父之蠱六五言幹父之蠱二爻皆上故也此所謂以文害辭以辭害意也其在他卦初九之義　見其爻辭疑若相應又從而牽合之以此求易宜其不通也如諸家之說九二幹母之蠱六四裕父之蠱猶稍異于諸爻乃若幹父之蠱二爻同稱何以别其優劣乎初六曰幹父之蠱有子考无咎厲終吉而象曰意承考也六五曰用譽而象曰承以德也二者不同其義安在九三又曰小有悔无大咎而象曰終无咎也夫易之爲書所以教人君國齊家而示之以吉凶悔吝者也爲子而幹父之蠱當用柔乎抑用剛乎苟剛柔雜用而无所適從是聖人之惑之也其失在不按卦以求義而執文以害辭也

譬如入人之室一父而五子則父爲衆五子皆從父者也一母而五子則母爲衆五子皆從母者也若兄弟同居則其長妻若子各從其主者也故卦有五陽而一陰五陰而一陽者有二陽而四陰二陰而四陽者陰陽各居其半者各以其類別之也其或應或不應者則又隨其卦義而辨之也隨之諸爻以男女少長爲義或以遠而相應近而相隨或以上而隨下陽而隨陰蠱之諸爻以父子爲義上三爻爲父下三爻爲子

事

視其應否吉凶悔吝可見矣故曰隨无故也蠱則飭也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下其應六四四以陰居柔體乎艮巽故曰幹父之蠱巽長女也艮少男也艮巽同居巽能有制蠱之所以爲蠱也四之象　可謂不　矣初雖居剛有幹蠱之才而四以陰柔志不相應巽以承父不失爲

子之道矣有子之賢雖　必起故曰有子考无咎生謂之父歿謂之考有子者有其才而未用也當父之時初雖幹蠱而勢未得行見志不徒又敬不違四之不振猶自若也安能免于咎乎父歿而子无家則爲无咎矣故曰厲終吉父巽乎上子巽乎下家道不振亦已危矣有子无家故終吉也子曰幹父之蠱意承考也論語父在觀其志父歿觀其行此之謂歟

星

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之　故曰幹母之蠱艮少男兌少女有感應相與之義焉一以陽居剛柔五以陰居剛不約而孚矣夫母從子者也子從母者也母柔而子剛于義爲得矣然而不可以爲貞也母在上而專以剛行之有時而遺拂矣惟九三居柔體說復得其中孝以事親義以幹蠱剛柔適中子道盡矣故子曰得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎
象曰幹父之蠱終无咎也
上體爲震下體爲兌以陽居剛而在下卦之上
其上九上　亦震也上震下巽所謂先甲後甲
也二爻俱陽若不相應乃傳家而主器者也故
曰幹父之蠱上九賢父也九三賢子也皆陽剛
而體震故也三　體兌說以　父也上九知其
子之賢而釋其器之重自處于優游無事之域
而以幹蠱之任委之三受任于父得以專行無
所顧忌則其不應焉者乃所以爲任之專也家
事大小不必皆而後行也故曰小有悔无大咎
父在而子專行雖父之命然内外之事上下之
情能无小悔乎上九之賢既以其子而任之矣
三之所爲皆幹父之蠱而非徇其私者也是以
雖小悔而无大咎也故子曰終无咎
或曰子以巽艮同居爲四之不振三亦震兌同
居焉在其爲賢子乎曰女長而男少則男聽
于女男長而女少則女聽于男三以陽居剛四
以陰居柔不可同年而語矣
六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得也
上體爲艮下體爲巽以陰居柔而在上卦之下
下應初六二爻俱陰無相得之義故曰裕父之
蠱裕益也傳曰以水濟水以火濟火命之曰益
多裕蠱之謂也巽爲長女艮爲少男長女少男
巽適爲正不可爲幹蠱之子益父之事而已故
曰往見吝初六幹蠱之子欲往而飭之父爲之
主不應于己宜其見吝也
或曰初四皆巽一爲男一爲女一爲賢一爲不
肖何也曰下三爻爲子皆有巽兌之象女兌幹
蠱之義則巽兌者上之所以事親也三爻爲父
而艮巽居焉則是長女少男相與陷父于不義
也初以巽居剛而四以巽居柔非壯賢愚于此
可見矣故子曰裕父之蠱往未得也在初六曰
意承考也所以互明之歟
六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也
六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九三之兌故曰幹父之蠱艮止也兌說也六五賢母也九二賢子也婦人無家以夫為家母雖在上而所幹者父之事也不曰夫而曰父者從子而言也六五為母則九二幹母之事者也故曰用譽母以柔幹乎上子以剛幹乎下上下相應內外相與德盛而教尊家肥而譽顯不亦宜乎故曰幹父用譽承以德也

或曰六五為母而艮居之不亦裕蠱之象乎曰少男母之所保抱攜持者也以六居五應乎九二无裕蠱之嫌矣

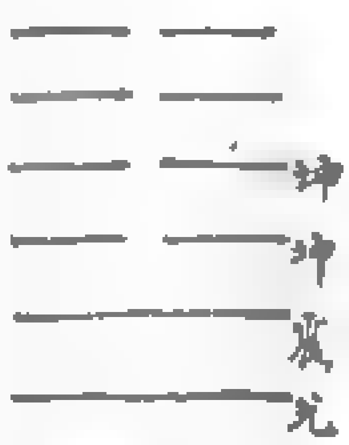
上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上九震也以陽居柔而在上卦之上其應九三震兌也二震重剛無相與之義故曰不事王侯王五也侯二也在五之上而不應乎下不事王侯之象也夫蠱事也震動也當蠱之事而體乎震宜若有為然而蠱之終也終則變矣九三之震既已能任其事上九超然遠舉脫于是非相害之途而出于塵垢粃糠之外是乃不事王侯者也不事何義也大夫七十而致政老而傳家者也故曰高尚其事非不能事事所事皆高尚于世俗不屑為其細也是以外致其位內得其家優游无為委任賢子享期頤之壽祿全終之名也人之貴乎有子孫者為死有所托老有所傳耳昧者乃以不事王侯為君子高節則周公之勤勞仲尼之利聘皆失節而不　者也聖人吉凶與民同患乃以不事為高豈不小哉治則見亂則隱方无事利涉之時非儉德避難之日不事王侯其義安在故曰大夫七十而致政老而傳家者也壯而能事老而能傳知足不辱知止不殆故曰志可則也易有君臣父子夫婦之道尚尊卑真位則三者同其義也陰陽相求必若夫婦之義遠近咸應多取君臣之教若夫蠱父子之義施之于君臣或悖以故初六有志而

而不敢往九二剛中而不可貞子道非臣道也九三又小有悔而無咎爭道也亦非臣道也人君雖高拱無為委任臣下終不能如上九之不事〻也故爻皆以父子明之六五有用譽之詞上九有不事之義以國言則五為王而為侯以家言則五為妻而三為子易之取義不一而足皆如是矣禮事君有犯無隱事親有隱無犯同歸或殊塗也禅位之君繼體之主可觀則于蠱矣〻

周易經傳集解臨觀卷第十



兌下
坤上
臨

序卦曰蠱者事也有事而後可大故受之以臨〻者大也

臨之成卦蠱之變也自蠱之臨巽變為兌艮變為坤二五不動而成也巽變者為兌入而說也艮變為坤止而順也入而不悅則事不可成止而不順則功不可就此蠱之所以為事而臨之所以為大也蠱之二五其體艮兌有相與之義焉事之所為作也然而六五幹父而用譽有嫌九二幹母而不貞有疑以有九在上故也及其在臨則六五為坤九二為震坤母也震長子也名正言順事立而功成矣是為之臨也

臨之為大何也曰所以為臨者澤上有地也澤大矣而地臨之〻澤不踰地〻斯為大矣君子之

臨民如地之臨澤可也若以山而臨之斯損而
已矣
或曰陽為大而　稱之何也曰博厚如地而不
可以稱大乎對乾而言斯有所避焉耳乾稱大
則坤稱至乾稱久則坤稱大也書曰臨下以簡
仲弓曰居敬行簡乎曰乾以易知坤以簡能
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功
有親則可久有功則可大此坤兌之所以為臨
歟

臨元亨利貞至于八月凶
彖曰臨剛浸而長
說而順剛中而應
大亨以正天之道也
至于八月凶消不久也
下兌上坤成卦曰臨者初為兌二為震三四為
坤兌為澤坤為地震為動澤不動而地臨之固
其常矣及其動也至于懷山襄陵則神之所不
能臨也今兌震二陽不越乎中而地臨其上此

其所以為臨歟故象不言地中有澤而言澤上
有地謂其浸長而不能踰乎地也故曰臨剛浸
而長悅而順剛中而應是以謂之臨也
臨元亨利貞至于八月凶何謂也曰臨之成卦
反復初象初兌二震則三四為坤三巽四艮則
五上為坤震兌艮巽隨之所謂元亨利貞也四
象皆坤者坤之所謂元亨利貞也今臨之象體
配天之德而應四時之序是以稱之然則觀之
不為元亨利貞何也曰臨觀之義或與或求與

者在此求者在彼既已言之于臨雖不言于觀
可矣臨之事象既應四時之序觀之有字釋以
四時不忒亦可以知其指歸矣故于曰大亨以
正天之道也
八月有凶者二陽為臨二陰為遯聖人貴陽而
賤陰好治而惡亂方長而慮其　方吉而示之
凶也然自臨至遯才七月耳謂之八月者自復
數之也陰陽消長自其始而推之曰陽物月陰
物七陽數八陰數主陽而言故稱曰八臨之彖

曰八月有凶是也自復至遯凡八卦自一陽之生至二陰之長八月也聖人之意若曰君子小人相為消長如晝夜寒暑之常今陽之時二陽乃長至于八月有凶遺焉不可不預為之戒也故曰至于八月有凶消不久也王氏曰有凶者不必凶不必無凶也善求之而已陽生于子終于巳陰生于午終于亥此周人之正先王所以稽天統也陽起于寅終于未陰起于申終于丑此夏后氏之正先王之所以授人時也梓慎有率

言夏數得天孔子曰行夏之時聖人于此未嘗偏廢焉非期不廢不可廢也然在天之運渺而難窺在人之時有象可證易以象示人者也故愿于夏時每有考焉先儒以乾坤十二爻復姤十二卦分配十二月建子之月為復為初九建丑之月為臨為九二愿于乾坤二卦既辨爻配之非至于卦配則復之象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方臨之彖曰至于八月有凶說者曰至日者冬至之日也八月夏之六月周

之八月也其餘十卦雖無其義可以數推矣然十月乾亥而謂之坤正月句萌而謂之泰二月陽微而謂之壯如此類義所未安按春秋春王正月冬十有二月詩四月維夏六月徂暑七月流火九月授衣皆以夏時為正也四時之序十二月之名冬不可以為春夏不可以為秋所謂三代不相沿襲者但以十一月十二月為歲首耳太甲惟元祀十有二月乙丑武王十有一年月戊午秦漢元年冬十月是其例也唐虞巡臺

十一月
岳而謂不省方何哉復為正月臨為二月八月凶當是建酉之月也兊為小人故彖曰有凶子曰消不久也商旅不行后不省方施之正月義或然矣易之作也其在商之末世而已用周正亦或不然或曰既稱至日便是冬至之日夫復何疑曰理之所在不以文辭為知不為夏至乎孟子言至于日至皆𦝫又當為何至也然則臨之八月是為夏正也學者訂之

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无
[illegible]澤兑地坤也澤上有地臨之象也宋氏曰以土
制水宜若易者然廹之以險隘奔潰四出居之
以寛大則畜而為澤矣君子之于民亦然撫之
以静〻則易盡觀之以教〻則无窮是以志有
盡之静思無窮之教以保無疆之民是以謂
臨也
雜卦曰臨觀之義或與或求

與臨也求觀也臨以坤臨兑也觀以坤觀震也
二陽在下上以咸臨與之〻義也二陽在上下
觀而化求之之義也有感而後有應有施而
後有求我無以與之彼曷為求我哉是以臨
之六爻皆有與下之義焉六四之于初九六
五之于九二則所未咸臨者矣至于上六下
无其應猶以敦厚之德從而臨之信乎其與
之矣
初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也
初九兑也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
四坤艮也故曰咸臨咸感也艮兑者咸之象也
柔上剛下感應以相與故初九于六四感而後
臨是之謂咸臨矣然以九居初六居四陰陽專
一非相與也故曰貞吉貞正也所貴乎咸者謂
其相與而又言其貞何也曰四臣位也應乎在
下之賢可以交感而不可以相與者也若九五
六二則失其義矣四之于初感而臨之而初九

得守其正而行其志斯之謂吉矣故曰咸臨貞
吉志行正也
九二咸臨吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也
九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六
五之坤故曰咸臨夫艮兑易之所謂咸也此以
坤震言之何哉曰震動而坤順也六五九二柔
上剛下感應相與故二之于五亦感而後臨〻
之初與四二與五各得咸之一體是以謂之咸

臨也故曰吉无不利君臣夫婦閨内外相應上下相與不謀而同不約而合可謂吉矣然而有所言而 所行而善其應如響其行如流不善而莫之違利于何有哉故予曰咸臨吉无不利未順命也順坤也坤在于五而不在二矣臨之六爻自三以往其象為坤在于九二未為順矣大臣以道事君不可則止以順為正者妾婦之道以九居二而體乎震其得大臣之義乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

上體為坤下體為巽以陰居剛而在下卦之上上無其應而乘九二之震故曰甘臨甘使佞也記曰小人甘以壞四陰之臨二陽猶地之臨澤也坤為土巽為入以土制水而入于水是 波長而壞其防也故有甘臨之象為夫剛毅忠貞君子所優而小人所惮也柔佞巽順君子所而小人所便也忠貞之言苦口逆耳巽順之說其甘如飴初二陽為君子六三陰為小人而象君子體乎以小人柔巽甘言媚色以入之是也諸甘臨矣方臨之時君子道長而六三之小人不知退聽猶以邪佞之資行巽順之道自上而臨之必不為君子所容故曰无攸利三承于四四應在初二陽方長而當其衝其孤危可立而待也然坤為順巽為伏方臨之時自知不敵順而伏焉庶乎免矣故曰既憂之无咎君子之進非小人之利窮而攫搏亦其宜矣且惡其凶險之心而見其順伏之意以六三而遇九二、无鬬拒之情為可謂知危而憂懼者矣君子之于小人豈得志而仇疾之哉彼既憂懼而自新惟我是聽則陽日長陰日消小人變為君子泰之象矣夫又何求

六四至臨无咎

象曰至臨位當也

上體為坤下體為艮以陰居柔而在上卦之下應初九之兌故曰至臨坤地艮山山高于地者

山附于地而臨兑澤之上澤至而能臨之斯謂至臨矣六四初九艮兑相應以六居四當于其位澤之浸長及三而已四其免乎何者入乎巽而止乎艮故也

或曰子以山澤爲損　坤兑之爲臨而乎此又曰山附于地澤至而能臨之何義也曰山澤損者澤上即是山也山下有澤能無損乎山附于地〻固自若也澤山有地能无臨乎故損之六三坤巽乎澤自四以往有艮而無坤〻之象數矣臨之六三雖巽于澤自四以往坤象豫然是以謂之至臨也初九在下之賢六四近君之臣也柔上而剛下兑艮相應有交感之象焉二則浸長至三而泰六四之德足矣臨其上矣故曰无咎書曰一个臣斷〻休〻六四之謂矣何咎之有故曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之宜故曰知臨禮也惟至聖聰明睿知足以有臨六柔五剛居上而得中感應相與得臨下之道矣臨下之道太剛則折太柔則弛不剛不弛得其當是以謂之知臨也故曰大君之宜吉有天下而君之謂之大君宜　也夫所謂不剛不柔者非但抑剛而抗柔也有時而剛有時而柔當于事而合于人心謂之大君之宜矣吉孰知之故子曰大君之宜行中之謂也夫四五皆坤象或言大或言至以其位稱之也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應在六三二爻俱陰同體乎坤无相應之義故曰敦臨敦厚增培之義也坤爲厚德以坤臨坤是之謂敦臨以復之敦復艮之敦艮皆取重復之義也六三以巽順之德而臨二陽雖不當于其位既有憂惕之誠矣上六又以坤之厚德而臨之　六三之變則爲泰矣三且无咎而况于上乎故曰

吉无咎也荒藏疾不顯亦臨斯之謂也故子曰
敦臨之吉志在内也嫌于六三不當其位罪若
不知不愿是以夫子發明之尔臨之爲大不亦
宜乎以三之不當位而上六其配六四其承皆
有宜悔是以三爻皆著无咎之詞故曰无咎者
善補過也

坤下
坎上

觀

序卦曰物大然後可觀故受之以觀
觀之成卦臨之反也二陽在下四陰在上而臨
之二陽在上四陰自下而觀之也以坤臨兑謂
之臨以坤觀巽謂之觀夫大小之所觀上下之
所觀也苟无臨下之大德何足居人上而爲天
下之所觀哉書曰有容德乃大臨之義也七世
之廟可以觀德萬夫之長可以觀政觀之義也
此觀之所以次臨也

或曰三陰爲否五陰爲剝惡其長也四陰在否
剝之間而獨爲觀何哉曰三陰在否者天地不
交外健而内順也五陰爲剝者山附于地順而
止之也四陰爲觀者風行地上順而巽也因其
自然之象而命以自然之名豈强爲之分别也

哉
觀盥而不薦有孚顒若
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天
下服矣
上巽下坤成卦為觀初為坤二亦為坤三為艮
四為巽順以巽則化行而民服矣何以明其為
觀哉謂其有艮象焉坤為衆艮為止巽為齊衆
華
止而齊斯以為觀而已矣
觀盥而不薦有孚顒若何謂也曰可觀者二陽
也觀之者四陰也九五為盥上九為薦也自下
觀上近則觀之故九五中正為天下所觀六四
最近為先觀之上實四陰之所觀者及五而已
至上九隔乎九五觀聽之所不及故曰觀盥而
不薦也未有盥而不薦者也未有觀盥而不觀
薦者也然沃盥在乎阼階薦祔在乎寢室阼階
之下可得而觀室寢之中非衆之所觀也故曰

觀盥而不薦也化民之道莫速乎誠行誠莫重
乎祭々祀莫先乎盥々潔手也莫幣酌鬯以求
神之初也精誠專一莫盛乎此時既灌後三獻
薦腥五獻薦熟文煩禮縟雖強有力者有時而
惰其精誠之著見豈能如沃盥時耶故子曰禘
自既灌而往吾不欲觀謂其精誠之不一也孚
信也顒嚴也方盥之時誠意充乎內肅敬形乎
外威儀之容觀者自化不言而信不戒而嚴故
有孚于下顒々如也微之顯誠之不可掩如此
垔
孟子曰至誠而不動者未之有也夫誠萬物之
所成始而成終也未有誠于盥而不誠于薦者
也然而彖以是為言者孟曰民之化觀盥而不
觀于薦也若觀于薦則化我未必若是之孚也
是觀以盥而不薦也夫觀盥而不觀薦者以吾
之誠敬在于盥也吾之所以致吾誠敬者豈在
盥之時在于齋之白也散齋七日致齋三日虛
而明一而精人見之無由也始發于盥其容肅
然故可觀也古之聖人齋戒以神明其德取諸

此乎故子曰大觀在上順而巽中正以觀天下
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀人者謂
之觀觀于人者謂之觀〻官喚反大而在上者
二陽中正以觀者其惟五乎是以觀盥而不薦
者也中正既釋其義又申明之曰觀天之神道
而四時不忒聖人以神道設教而天下服何也
曰天人之所觀君民之所觀是以聖人觀于天
而天下觀于聖人也天何言哉四時行百物生
天之神道也聖體天故亦以神道設教修己以

安百姓篤恭而天下平蓋有不言而信者矣神
者何一之謂也一者何誠之謂也故曰至誠如
神誠天之道也形著動變謂之神道不亦宜乎
子曰知變化之道其知神之所為乎捷見四時
之行萬物之育黎民之變變猶之乎而不知其
所以致此者天是故謂之神也然則宗廟致敬
不出堂廡之間而化行于天下豈不信哉卦名
及諸爻並如字讀惟大觀在上中正以觀天下
九五觀我生當以去聲讀之

象曰風行地上觀君子以省方觀民設教
風巽地坤也風行地上無所不徧故先王以之
巡狩省方觀民俗之好惡而為之設教焉猶風
之行于地上也然觀之成卦以四陰而觀二陽
取下觀而化之義孔子于彖辭言以神道設教
於九五之爻辭言觀我生觀民也與大象所謂
觀民設教辭同而義異矣

雜卦曰臨觀之義或與或求
與求之義已解在臨〻為與則觀為求以人之
求我而非我之求人也是以觀之諸爻二陽者
人之所求也四陰者求之人者也初為同童觀二
為闚觀三為進退四為觀光者求人者也五為
盥上為薦者人之所求也為禮不敬吾何以觀
之哉

初六童觀小人无咎君子吝
象曰初六童觀小人道也
初六坤也以陰居剛而在下卦之下上无其應
而違于九五承于六二二亦坤也故曰童觀坤

為衆在下為小者童子之象子貢曰不得其門而入不見宗廟之美若童子之觀最在人後雖得其門亦不能有所見雖見之亦不能知其意義也故曰小人无咎君子吝下民至愚隨上所化由之而不知何咎之有若君子者行而不著習而不察旅進而觀了無所覩雖當堯舜文武之時而不明禮樂教化之意含哺鼓腹不知帝力于何有名為君子不亦可羞哉故子曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之宸故曰闚觀宸為　坤為闔户闔户而觀闚于户牖者也自下觀上近則覩之二雖與五為配有觀感之義然去之遠矣體陰而處柔處內而守中在上而居貞是以謂之闚觀也故曰利女貞幽閑靜僻者女子之正也在禮送迎不出門見兄弟不踰閾雖有觀禮之心而不失自防如正斯為利矣君子正其衣冠尊其瞻視闚牖而觀不亦醜乎當觀之時聖人在上

為物感觀況于六二是其正應所宜脫身丘園觀光上國而乃自埋于民自藏于畔雖被容光之照闚牧化之一二譬如坐井觀天君子以為可醜也伊尹耕莘樂道及其幡然而起必使吾身親見堯舜之君民故子曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

下體為坤上體為艮以陰居剛而在下卦之上應乎上九之无故曰觀我生生猶動也我自謂也在卦六爻皆以宗廟行禮為義初六童子之觀六二婦女之闚六三奉豆執籩之賤六四在位陪祠之例九五沃盥之始上九薦獻之時六三應于上九執事以承薦者也是以自觀其動也故曰進退三四者內外交上下會進退之地也以六居三進退之象也宗廟之事群臣百工駿奔

走執豆籩或進而承君或退而復位非若胳祖
之列屹立而不動也震為動巽為進退而坤艮
稱之何哉為其遠于震而承于巽隨其盥薦以
為進退也然則四之不為進退何也曰四以進
于上卦得其位以近天子之光又何進退之云
乎聖人在上固所宜仕若不自觀其動進退以
禮去就以義惟位之是急至鑽穴踰垣而從之
失其道矣故曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

下體為坤上體為巽以陰居柔而在上卦之下
承乎九五之震故曰觀國之光震為旦有光明
之象　國莫重乎禮　莫重乎祭宗廟之事陳
其籩豆列其鼎俎設其鼓鐘舞其干羽薦其馨
香昭其度數文物以紀之聲名以發之有國之
光華也四得其位以承乎五能順而巽斯得而
觀之矣故曰利用賓于王五為震四為巽震巽
配也五居天位有王之象以四承五以巽配震
有賓主之象爲周官大行人以九儀辨諸侯之
命等諸臣之爵同邦國之禮而　其賓客書曰
賓于四門四門穆穆虞賓在位群后德讓至于
夷蠻戎狄猶有來賓之義非特二王之後也王
得萬國之懽心四海之內各以其職來助咸造
在庭以上國之光斯為利矣天下文明光被四
表賢德之人仕于王朝人君賓禮不敢盡臣之
夫豈特人臣之利天下國家之利也故子曰觀
國之光尚賓也尚者上也觀國之光惟尚賓為
近之矣詩振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有
斯容觀光之尚賓也歟

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五震也以陽居剛而居上卦之中衆所謂中
正以觀天下者也故曰觀我生震為動為旦質
明而行事是故九五與之時也方與之時精神
專一致愛則存致慤則著以其恍惚以與神明
交洞洞屬屬如弗勝如將失之是以耳无所聞

目无所觀惟自觀其動而已自觀其動在我无
失孝敬之心誠慤之意見于面盎于背儼然可
觀觀者不言化之矣故曰君子无咎非盛德之
君子能無咎乎君民之表也表正而影正矣故
曰觀我生觀民也觀民之義與大象不同當讀
為大觀在上之觀觀示也為人上者言思可道
行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退
可度以臨民民畏而愛之則而象之聖人神道
設教斯而已矣五下應二二為坤四以下象皆

坤坤民也故有觀民之象

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九兌也以陽居柔而在上卦之上應乎六三
之艮故曰觀其生生猶動也其謂三也下艮上
兌有相與之意焉上九隔乎九五不為民所觀
反觀于大三者也何者觀之六爻惟三五有艮
震之體上九雖陽其體兌也以兌從艮斯反觀
之矣兌悅也孝子之事親其薦之也必有愉色

婉容是以傺之兌也震為卯兌為酉質明而行
也日晏而禮成是故上九薦之時也方薦之時
禮文繁縟薦俎豆序禮樂備百官奉承而進之
相與成禮者也詩云濟濟辟王左右趨之書云
駿奔走執籩豆於斯時也雖欲自觀其動不可
得矣故觀我生者目注乎躬也觀其生者目注
乎物也目注乎物隨物而動其進之也敬以愉
其薦之也敬以斂已儆而退敬齊之色不絕于
面如是其難也故曰君子无咎詩云有來雝雝

至止肅肅相惟辟公天子穆穆觀我生也濟濟
多士秉文之德於薦廣牡相予肆祀觀其生也
故曰觀其生志未平也事物之來紛乎吾前欲
其心乎志一于盥之時亦已難矣或曰大觀在
上下觀而化若斯之盛也不傺之言而但言无
咎何哉曰是固然矣觀我生者以我一生為天
下萬民之所觀通言則民作辭通動則民作則
有諸内必形諸外誠于此必動于彼由是言之
觀我生者欲其无咎不亦難乎

觀其生者自觀天下萬物之動民之好惡必良窳必知其故左右前後罔匪正士罔有不臧無遠不屆無幽不燭由觀其生者至詳也其无咎不亦宜乎至誠者正心誠意之謂至詳者應變酬酢之謂當此而免于咎者之大者也非明、德之君子其能无咎乎嗚呼非天下之至精不足觀天下之、至動非天下之至精不足觀天下之至詳非天下之至一不足以觀天下之至衆也是故取乎盥而不取乎薦也觀之時義大矣哉

周易經傳集解噬嗑卷第十一

䷔ 離坎艮震

震下離上 噬嗑

序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑〻者合也

噬嗑觀之變也自觀之噬嗑坤變為震巽變為離四五相而成也坤變為震順而動也巽變為離入而麗也順而不動則无以明四夷之來王入而不麗則无以見辟心之載后蓋觀之九五有可觀之德四方合而歸之而強梗之徒於其間噬而合之可也故變初為九變上相須而主嗑之事四五相易不剛不柔而成嗑之功何則九五在上六四在下是以為可觀也六五在上九四在下是以為相合也子曰為政以德譬如北辰居其所而衆星共之詩曰自西自東自南自北無思不服噬嗑次觀義也

噬嗑亨利用獄
彖曰頤中有物曰噬嗑
噬嗑而分剛柔分動而明雷電合而章柔得中而
上行雖不當位利用獄也
下震上離成卦曰噬嗑者初爲震二爲艮三爲
坎四爲離震動離麗艮止坎陷也動而麗謂之
合可矣安得噬物之象乎噬齧也物止而陷于
動麗之間斯以謂噬嗑而已矣故子曰頤中有
物曰噬嗑噬嗑而亨下動上止中虛頤之象也
二
六四變而爲剛順中有物之象也順中有物噬
之則合不噬則不嗑也噬而嗑之義所以亨歟
故曰易者象也自王弼以來横象而言易猶至
于此不得不疑其論之殊矣夫天下之人旣合
而歸我然而不免于噬齧者豈復有干戈甲冑
之事哉夏之訐俗商之頑民詰之以法究之以
情斯噬嗑之謂也故曰利用獄坎爲刑獄故也
先王用刑盡心訊鞫至再至三旣服而后刑之
書曰安四伏　曰至于旬時丕蔽要囚是
也然則不曰利用刑人而曰利用獄噬嗑之吉
蓋可見矣子曰剛柔分動而明雷電合而章柔
得中而上行雖不當位利用獄也在卦三陽三
陰剛柔分也下震上離動而明也凡獄之道一
于剛則无以盡其情一于柔則无以斷其罪剛
柔分所以爲利也自臨與觀皆二陽四陰至噬
嗑而剛柔始分也明而不動則威玩而不行動
而不明則情過而不得動而明所以爲利也雷
電亦震離之物也雷電不合則威不章柔得中
三
而上行離火之象也火不上行則其明不遠凡
卦言柔得中柔上行皆離火之象也刑人于市
與衆棄之如雷如火不亦宜乎六五爲君九四
爲臣不當位也文王罔兼攸于庶獄惟有司之
牧故君必以柔而濟剛臣必以剛而濟柔士師
曰殺之君曰宥之三宥然後制刑于是情法兩
得威惠兼行故曰雖不當位利用獄也易之取
象不一而足順中有物一取象也剛柔分二取
象也動而明三取象也雷電合四取象也柔得

上行五取象也剛柔不當位六取象也在他卦
皆如此繫詞曰日中為市致天下之民聚天下
之貨交易而退各得其所取諸噬嗑離為日震
為市上明下動也致天下之民四方來合之
義也或者得一句一義自以為盡之不亦誣
乎
象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法
電離也雷震也雷電之至先電而後雷故以其
序言之而豈　曰雷電皆至也亦猶豐雷也雷
雨則解雷風恒風雷益之義也先王觀此之象
電未嘗不起于細微千里之行未嘗不始于
足下屨者動之始也初九闔之于初也初而懲
之咎可無也故子曰屨校滅趾夫所謂滅其趾
者非直苦之而已也使知過在于趾尼而不行
何咎之有故于繫詞又曰小人不恥不仁不畏
不義不見利不動不威不懲小懲而大戒此小
人之福也是以為无咎也
或曰古者象刑中刑雜屨以菲對蔽蒯為之此
之謂屨校考之文義誠恐不然傳曰雖有絲麻
毋棄菅蒯菲對蔽蒯以為刑人之屨无罪之人
乃當徒跣而行耳況於初九不應中刑之義經
又言屨言校而不言罪乎若加校以屨于義无
害矣
雜卦曰噬嗑食也
噬嗑與頤皆食也頤為養而噬為食者頤之口
實不留于頤而噬嗑之物皆堅韌而不可嚥方
五 且咀嚼乎頤之間故也是以噬嗑諸爻皆取食
物為之義為初上二爻有居頰之象故不言其
所噬之物中間四爻為所噬之物有難易之殊
也六二噬膚六三腊肉九四乾胏六五乾肉是
也噬之難易係于四爻故以初上言用之終
始小人為惡積微至著小而不懲必至大咎也
初九屨校上九何校是也
初九屨校滅趾无咎
象曰屨校滅趾不行也
初九震也以陽居剛而在下卦之下故曰屨校

滅趾震爲足而居下故有趾屨之象其在噬嗑
故有滅趾之象滅沒也校械也屨校者明其爲
足械也此罷民也古者民之有罪而未麗于法
者桎梏而坐諸嘉石役諸司　使州里任之然
後宥而舍之信手械桎足械也言足則手可知
矣易所謂屨校周禮所謂桎也見械而不見足
是以謂之滅趾也故曰无咎小人爲惡　誡柔
也其在噬嗑豈真柔物哉柔而韌者也此愚民
也犯其罪而不辨加之刑而无辭其勢易服而
六
其情雖得也吾不求其情而以剛治之則枉矣
後雖悔之其可及乎故治之必以柔道行之也
反覆訊鞠研覈其情必得其服而後刑之六二
所以治六　也如噬膚　柔韌之物必細嚙之
然後可嗑也故曰滅鼻艮爲鼻其在噬嗑有滅
鼻之象焉滅鼻劓也五刑劓刖爲輕二爲劓則
初爲刖可知矣三爲斬左趾四爲斬右趾五爲
宮刑上剕滅耳當爲刑矣曰聖人之言不可使
易而知之初爲刑之始上爲刑之終始爲剕終

爲刑不已拜乎故滅趾滅耳皆係之以屨校何
校之辭謂其校之沒之非剕刖之謂也鼻既无
校非劓而何故曰无咎聖以人命爲重刑未至
于死皆有悔過自新之路是以係之无咎也子
曰乘剛也言六二居中宜若無罪〻在于乘剛
歟

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二艮也以陰居柔在下卦之中故曰噬膚凡
七
噬中爻皆言所噬之物有難易之殊又即其爻
使得所噬之義膚革也艮爲堅故有膚革之象
舊以膚爲柔脆肥美之物失之矣何則膏粱芻
豢以供口實謂之腴可矣焉用膚爲刑獄爲強
梗者設柔良之民焉用刑哉剝之六四曰剝牀
以膚謂皮膚也鳥獸之革皆謂之膚〻雖柔實
韌也不噬而嗑則咽鯁而　矣六二以陰居
以明罰体雷以勅法勅正也明罰以當其罪勅
法以致其威傳曰刑法威獄以象天之震曜殺

殺戮斯之謂矣
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
象曰遇毒位不當也
上體爲坎下體爲艮以陰居剛在下卦之上故
曰噬腊肉小物全乾曰腊坎爲堅多心艮爲堅
爲多節坎又爲隱伏故有腊肉之象腊肉見乎
外骨藏乎中人所不察也以六居三外柔内剛
腊肉之謂矣故曰遇毒々猶害也噬腊遇骨斯
遇害矣徒信其外而不疑其中是以遇也此毒 八
民也外示柔懦中藏陰狠以訴我而匿其情者
也故治之者不可不先柔而後剛也柔以得其
奸剛以制其毒六三者所以治六三也如噬乾
腊藏毒之物必揣其骨而徐齧之也故曰小吝
无咎遇毒故小吝終能噬之故无咎也子曰遇
毒位不當也人必自侮然後人侮之君子正身
何遇毒之有哉
或曰六三上九爲朱以相義言其義乎曰以應
而從以類而聚則不待噬而合矣故六位各隨
本爻取義焉
九四噬乾胏得金矢利堅貞吉
象曰利艱貞吉未光也
上體爲離下體爲震以陽居柔而在上卦之下
故曰噬乾胏肉之附骨曰胏震爲剛離爲柔震
爲出離爲麗故有乾胏之象乾胏者骨見乎外
而肉附其間其強可見者也以九居四外剛内
柔乾胏之謂矣六爻中最爲強梗者九四也以
全體觀其畫可見矣此凶民也其色悍然其辭 九
勃然敢于犯上而實無能爲者也治之不可不
先剛後柔也剛折其暴柔原其情故九四者所
以治九四也如乾胏骨鯁之物必齧碎之既柔
而後可食也故曰得金矢金剛也象直也震爲
金離爲矢故有金矢之象古之聽訟者入束矢
以明求直入鈞金以明求剛也噬乾胏而嗑之
則得其剛直矣得其剛直斯得其金矢矣故曰
利艱貞吉夫噬嗑之物莫非堅韌若柔脆易嗑
則無事于噬矣然即其中而有最難者得不以

艱爲貞乎故九四爲乾胏〻難于腊〻難于膚
膚難于乾肉故曰利艱貞吉未光也遺之以正
齊之以刑雖得金矢豈足爲光亨也哉以其体
乎震離故以未光明之也
或曰若是則骨无堅脆皆可噬之乎曰所爲腊
與胏者凡以爲口實也苟非所能噬則去之久
矣夷狄未臣强藩未服可以獄治之乎詩云柔
亦不茹剛亦不吐噬嗑之謂也柔如膚而不
茹剛如胏而不吐聖人之意盖可見矣或

十

問震爲金何也曰乾以健故爲馬坤以剛故爲
金三手者得其剛捷之餘是故得而稱之也
屯之乘馬蒙之金夫是已知此其可語易象
乎

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中故曰噬乾
肉坎爲豕爲堅故有乾肉之象乾肉析骨披筋
而臘之也无膚與骨特乾肉耳似剛非剛似柔

非柔噬之斯嗑不噬則不可嗑也以六居五剛
柔適中乾肉之謂矣或曰五外柔而内剛也不
曰腊肉何哉曰三以坎而藏艮五之象坎而已
五又得中非三之比此庸常之民也雖之則爲
懸禁之則爲善非强悍難令者也治之者不可
不兼用乎剛柔也寛以濟猛〻以濟寛民自服
也禮曰刑平　輕典書曰列用中罰是也故
六五者所以治六五也如噬乾肉臑脩之類雖
輕蠱之未有不噬者也故曰得黄金黄中也

十一

金剛也古之治刑者疑則贖之虞書金作贖刑
孔安國曰金黄金也周書　辟疑赦其罰百鍰
安國曰鍰金黄鐵也則黄金之爲贖可明矣贖
人而以黄金者取其剛而不過也噬乾肉而得
嗑則得其中剛得中剛斯得其黄金矣豈以金
矢黄金爲利也哉以明剛直剛中之道如斯而
已矣故曰貞厲无咎爲人　者不能使民遷
善遠罪而當以噬嗑爲　雖刑得其當猶未免
于厲也刑得其當而猶以有刑此其所以无咎

也欲九四之艱貞吉亦此意也四言吉而五言
无咎者為君之道與臣下不同也噬嗑諸爻皆
有兩義明為惡之人與用獄之故夫子之釋爻
象錯舉而明之初六曰不行也六二曰乘剛也
上九曰聰不明也皆為罪人言之也六三曰位
不當九四曰未光六五曰得當皆為用獄者言
也可不求其旨乎

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

主

上九離也以陽居柔而在上卦之上故曰何校
滅耳滅耳則目可知矣坎為耳離為目其在噬
嗑故有滅耳之象校滅也何戴也何校者明其
為首械也古之制大辟者使之何校而沒其耳
目謂其有目而無睹有耳而無聞不聰不明以
至于此〻頑嚚之民也不可告語不知話言小
懲而不懼大誡而不悛者也故曰凶子曰何校
滅耳聰不明也又曰善不積不足以成名惡不
積不足以滅身小人以小善為无益而不為以

小惡為无傷而不去故惡積而不可掩罪大
而不可解此之謂也噬嗑之義本于君臣父子
夫婦昆弟朋友間宜合而不合必有離間于其
間治而柔之上下乃合此噬嗑之義也說者以
噬膚為柔美之物是良民無罪而刑之也甚以
為上下諸爻反復相噬故其論曰道德之衰上
下相噬教化不行而刑為先噫何其悖哉自堯
舜以來雖天下大亂未有相噬如禽獸者而易
乃教之何哉上下相治而吾又言噬治是生民

主

之類盡滅而後已也其能使之合乎記曰刑
刑也刑成也一成而不可變故君子盡心焉聖人
于噬嗑所以教後世明謹用刑盡心于獄不吐
不茹寬猛相濟以期無刑者可謂深切著明矣
學者爭以私意汩之故不敢不辨云

震艮坎離

離下
艮上 賁

序卦曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

賁之成卦噬嗑之反也自噬之賁三四相易震艮相推而成也動而明所以為嗑明以止所以為賁夫噬嗑與賁皆為頤中有物之相一為噬嗑一為賁者一得頤之下動一得頤之上止動故為噬止故為賁也夫君臣不可以苟合必有朝廷之禮父子不可以苟合必有閨門之禮男女不可以苟合必有夫婦之禮長幼朋友不可以苟合必有鄉黨之禮儐相之禮為以此始亦以此終如以苟合者必以苟離也聖人重其合而長其離是故飾之以禮使粲然有文歡然有恩則其合必堅而非一朝夕之可離然則非徒為之文飾而已將以固其合也受之以賁不其然乎

賁亨小利有攸往

彖曰賁

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也

文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

下離上艮成卦曰賁初為離二為坎三為震四為艮離赤坎黑震青艮黄夫賁之言文也文者五色是也賁四象而無其白何也曰白金之色也兌為白者金盛于西也巽為白者金生于巳也金歸于 其在坎艮之閒乎是以上卦三爻六四體乎艮坎而有皤如白馬之象六五上九皆得艮之一體而有束帛白賁之辭也然則五色者四象具之矣不言餘色而三称白者所以發明之歟

或曰乾為大赤坤為大黑而賁無其象可謂脩

亨曰乾坤者天地也天地五行之所自生五色之所自成五色備而天地之色在其中矣離南方坎北方離坎者天地之中也震東方艮西方震艮者天地之始終也日月星辰經緯于天山川草木森羅于地是以謂之賁也

賁亨小利有攸往何為也曰賁之下卦為離離柔也麗也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為義則上卦之柔來文乎剛其象為坎是以亨也上卦為艮艮止也少也少而止者不能有往也今以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是以利有攸往也亨通往行也坎通震行故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者震也先儒不究其旨乃謂泰變為賁故有柔來剛上之義近世易者病其先說乃取而圖之由泰否而變者十有八由復姤而變者十由臨遯而變者二十有八甚哉其謬也愚嘗著論以闢其失爰列其梗概耳夫子既釋彖辭又總而言之曰天文也文明以止人文也蓋以四象言之則天文燦然以二象言之則人文煥然矣言天而及地者在天成象在地成形形質流于地而文柔彰乎天言天而地可知矣是故日月代明離坎之象五星錯緯五行之象此則所謂燦然者也日中星鳥以正仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以正仲秋日　星昴以正仲冬故曰觀乎天文以察時變也至于文明以止則專取離艮以明人事非明無以燭幽非止無以制動文成不亂謂之明位定不爭謂之止此則所謂煥然者也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序貴有常尊賤有等威上不下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁之六位一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮止而震動陰陽迭用質文交錯

而三才之義備矣
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山艮火離也山下有火則散而緣摩山下有火
則止而有耀是以彼為旅此為賁也山有草木
火失其下光華燦爛而成五采之文賁之象也
君子以明庶政謹庶獄亦猶是尔明庶政則取
諸離毋敢折獄則取諸艮也政蹟如老子勇于
敢之敢獄者人命所係情偽萬端可任一己之
聰明而以果敢折之哉山上有火其明著矣獄
十八

之不留固其宜也山下有火其明未著无敢折
獄不亦宜乎
雜卦曰賁无色也
賁之為卦以剛柔相賁而成其在六爻以離然
成文為義夫賁也者五色　而曰无色何也
非无色也无定色也周禮青與赤謂之文赤與
白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采
備謂之繡矣赤與黑青與白玄與黃獨不為賁
乎是之謂无色也賁之六爻或相應而成文或

以相附或以相合而成文初九六四相應成文
也六二九三相附而成文也六五上九相合而
成文也相應之文組織是也相附之文繡繪是
也相合之文組綴是也或曰六五上九不亦相
附而成乎曰六二純柔也不附于剛不能以成
文九三純剛也不附于柔不能以成文至于六
五以柔居剛上九以剛居柔既已成文矣而皆
无其應得非相合以成者乎故六二坎也九三
離也一陷一麗有相附之義六五艮也上九震
十九

也一動一止有相合之義也或曰初九六四亦
離坎也不曰相附何哉曰離之與坎近則相附
遠則相應不其然乎
初九賁其趾舍車而徒
象曰舍車而徒義弗乘也
初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四
之坎故曰賁其趾初九與六四相賁者也下卦
之下趾之象也故曰舍車而徒初近于二而配
于四二四皆坎〻為車而四有艮体艮止也六

四之車止于上而六二之車當其前舍二而從四不得不徒行矣以剛明之才居最下之地安于徒行者也乘車安也徒行勞也初九遇六四之車斯可乘矣可乘而不乘以為不可苟合也吉之所應者四也可遇二之車而遂乘之歟夫設車將以賁以趾也前義不當乘而乘之則是賁者祇所以為趾歟君子寧舍車而徒行不見利而忘義乃所以賁其趾也故子曰舍車而徒義弗乘也豈終于徒行而已哉六四之馬翰如矣

廿

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

六二坎也以陰居柔在下卦之中上无其應而承九三之離故曰賁其須須血之餘也坎為血故有須象六二與九三相賁者也上間于三有須附頤之象須也者所以賁其頤也傳曰皮之不存毛將焉附无九三之質六二之文无所施矣虎豹之鞹猶犬羊之鞹无六二之文九三之質亦奚為矣君子義以為質禮以行之必文質彬彬也子曰賁其須與上興也須附于頤隨上而與六二九三之象矣

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

下卦為離上體為震以陽居剛而在下卦之上上无其應而介于二四之間故曰賁如濡如九三與六二相賁者也而承于六四為四所濡四坎也坎為　故有濡如之象今有繒帛于此有質有文彩者濡之而不為汙者希矣子曰不曰白乎涅而不緇故曰永貞吉三既受賁于二惟當永守其上不染于四斯為吉矣凡賁之象曰明與止初應于四三附于二然後文成不亂而明矣初不乘二之車三不受四之濡然後定位不爭而止矣故曰終莫之陵也自上陵下指六四也

廿一

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

下體爲坎上體爲艮以陰居柔而在上卦之下
應乎初九之乾故曰賁如皤如皤猶白也坎艮
之間其位在　金之所歸其色白故有皤如
之象六四與初九相賁者也物相雜故曰文未
有一色而成文者也今曰賁如又曰皤如何也
曰六四體　艮止隔于二爻未遇其配雖與初
九有賁如之象而皤如之質猶在也故曰白馬
翰如坎艮皆馬也謂之白馬猶皤如之義也皤
爲翼也馬以足而言翰者謂其從初之志如馬

廿一

之將翰飛也故曰匪寇婚媾初近于二二體乾
坎爲盜故有寇象二與三相賁非爲寇者也二
三合則四與初爲媾矣故予曰六四當位疑也
匪寇婚媾終无咎也九三六四皆當其位故其
去就不能無疑然終與初合可以无尤矣聖人
之爲賁也所以飾天下之物不可以苟合也賁
之道行而君臣父子夫婦各安其分、安而保
其合爭鬪不興禍亂不作故六二與上與而
九三濡如永貞終莫之陵也初九舍車而徒

而六四與之婚媾則終无尤也不既明甚已
乎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

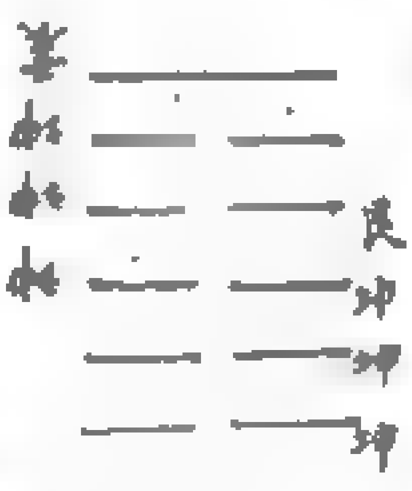
六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應
而承上九之象故曰賁于丘園六五與上九相
賁者也上九艮之極反而震者也艮爲山故有
丘園之象丘園賢人遁藏之所也艮反而成震
始隱而終見矣故曰束帛戔戔束帛聘賢之物

廿二

戔戔鮮少之貌賢者不可屈抑不可貨取故束
帛以表其誠戔戔以表其潔也故曰吝終吉夫
宗廟朝廷之禮賁之盛也不施于此而于丘園
其爲鄙也可謂吝矣錦繡黼黻賁之盛也不施
于此而施于束帛其爲貧也可謂吝矣然而終
吉者有得賢之喜也得賢則能爲邦家立太平
之基不亦吉乎上在一卦之中故有終吉之象
予曰六五之吉有喜也湯聘伊尹致君堯舜之
隆其斯以爲喜乎

上九白賁无咎
象曰白賁无咎上得志也
上九震也以陽居柔而在上卦之上乘六五之
艮故曰白賁无咎上九與六五相賁六居五而
九在上屈己尊賢之義也記曰甘受和白受采
詩曰素以為絢言無其質者不可有其文也今
六五上九文質彬彬相合以成賁者也時止時
行動靜得宜是以為无咎也世之君子德非純
白而𧶘于丘園以蒙賁飾者蓋有吉之矣求譽而
毀至能无咎者鮮矣樊英李渤之流是也如伊
尹太公四皓孔明求志達道然後識者無所咨
其嫁故子曰白賁无咎上得志也上九得行其
志見于有為斯為无咎矣

周易經傳集解剝復卷第十二



坤下
艮上
剝

序卦曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以
剝
剝之成卦賁之變也自賁之剝上艮不動離變
為坤易其二剛而成剝也夫所以為賁者離與盖
艮也離為火艮坤為土火熄而為土則熄土矣所
以為賁者剛與柔也剛為質柔為文質化而為
文則盡矣夫質文猶本末也無本不立無文不
行使天下蕩然日趨于文則末勝而本離矣故
夫離之在賁非能亨也柔來文之故亨艮之在
賁非能往也剛上文之故小利有攸往然則當
賁之時本既勝矣況又變而為坤哉是以謂之
剝也且孔子嘗自筮得賁焉愀然有不平之色
子張進曰嗞得賁吉而愀然何也子曰以其離

聊在易山下有火謂之賁非正色之卦也吾聞丹漆不文白玉不凋質有餘不受飾故也是以賁之六爻不言餘色而專言素白不言華飾而專言　盡將以反其質歟

剝不利有攸往

彖曰剝〻也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

下坤上艮成卦曰剝者初爲坤二與三亦爲坤四爲艮然則剝之四象惟以坤艮言之坤土也艮亦土也坤爲平土而艮則山也草木華實不盡落惟有山在地上耳此卦之所以爲剝也故子曰剝〻也柔變剛也剝不利有攸往何謂也曰方賁之時不利有攸往而况于利乎剝陰削陽之卦陽爲君子陰爲小人五陽爲主而一陰爲客君子盛而小人窮故其卦爲夬其象曰利有攸往五陰爲主而一陽爲客小人盛而君子微故其卦爲剝其彖曰不利有攸往凡此皆爲君子言之也坤順也艮止也君子觀此之象是以順時而止之也故曰不利有攸往小人長也順而止之觀象也夫子既釋其象又從而贊之曰君子尚消息盈虛天行也蓋言君子小人如天之行四時之運一消一息一盈一虛以陽言之則息于春盈于夏消于秋虛于冬方消而欲其息方虛而求其盈不可得也君子是以尚其理而不敢必其道之行也雖然聖人之作易也其於君子變之至也其于小人憂之深也變之至則昇其周身之防憂之深則開其爲善之利至于轉禍爲福撥亂爲治蓋聖人之本心也故夫復臨泰壯夬五陽之序也姤遯否觀剝者五陰之序也而易之序則不然陽先退而後進故自泰而之臨自臨而之復然後繼之以壯夬者所以成其治也陰先進而後退故自否而之觀自觀而之剝然後及之以遯姤者所以止其亂也以爲治亂皆任之自然則人事廢矣是故卒四卦凡彖與爻吉多而凶少至于否剝猶有

吉乎無不利之辭亦轉禍為福之意歟
象曰山附于地剥上以厚下安宅
山艮地坤也山附于地无餘藴矣君子觀此之
象以為草木盡剥而山巍然獨存非基之厚歟
山君象地民象為民上者得不厚下以為安宅
乎
雜卦曰剥爛也
剥之為義多矣草木之落謂之剥八月剥棗是
也宮室之壊謂之剥上九剥廬是也器物之爛
廿
謂之剥初六剥牀是也然剥卦以下及上亦由
来以漸故取喻于草木之落不若取于宮室之
壊取宮室之壊不若取于器物之爛是以剥之
諸爻皆取剥牀為象至上九然後係以碩果剥
廬之義焉
初九剥牀以足蔑貞凶
象曰剥牀以足以滅下也
初六坤也以陰居剛而在一卦之下上无其應
而承于六二、亦坤也故曰剥牀以足蔑貞凶

牀上實而下虚有剥之象初在下為足體坤為
虚在剥之時譬之牀爛而蔑其足蔑滅也牀蔑
其足其與幾何故曰貞凶貞正也固也以此為
正為固凶其宜矣子曰剥牀以足以滅下也滅
下蓋釋以足蔑之文讀者遂以蔑連下文失之
矣按甸本蔑作滅
六二剥牀以辨蔑貞凶
象曰剥牀以辨未有與也
六二坤也以陰居坤而在下卦之中上无其應
廿一
而承于六三三亦坤也故曰剥牀以辨蔑牀簀
謂之辨辨牀之中牀足分辨之處也爛其牀而
蔑其辨勢已迫矣貞而不去凶何疑乎故曰貞
凶子曰剥牀以辨未有與也未字當讀為未未
無也凡卦六爻吉多而凶少何也以其居正而
得中也然而有與則為正無與則為邪令剥之
二遠無所承近無所與陷于群陰之中是以為
剥牀之象也若上有九五則為觀近有九三則
為貴何遽凶哉或曰剥至六三有應故六二言

未于義亦通
六三剝之无咎
象曰剝之无咎失上下也
上體爲坤下體亦爲坤以陰居剛而在下卦之
上應乎上九之震故曰剝之无咎自初至五皆
剝也剝之義凶矣此言无咎何也曰重坤者天
下之至順也而應乎震順以動者也順以動而
謂之剝何也曰上下皆坤而在群陰之中但見
其順未見其動也雖有順動之志當是時有不
廿
可不剝者矣初剝牀足二剝牀辨至三及其茵
薦矣初二皆凶而三乃无咎何也曰初二以坤
遇坤上無其應貞而不去是以凶也三以坤遇
震將去之矣雖牀之剝又何咎哉乎曰剝之无
咎失上下也上謂六四下謂六二也三承于四
四又艮也而无其應斯比之矣今以九在上坤
震相與其於六四宜喪其朋無相得之理矣四
不之得而况二乎三在剝之中既爲所剝矣所
以无咎者失上下之情而獨應上九也吉則未

能无咎而已
六四剝牀以膚凶
象曰剝牀以膚切近災也
上體爲艮下體爲坤以陰居柔而在上卦之下
下无其應而承于六五六五亦坤也故曰剝牀以
膚膚皮膚也坤爲剝艮爲膚剝牀而及其膚去
之晚矣况又安寢而不去乎故不曰貞凶而直
言凶也子曰剝牀以膚切近災也
或曰牀爛及膚猶寢地也何遠凶乎曰爛于文
廿一
從火災亦從火火之熟物謂之爛燼物謂之災
災災之火先爛其足次爛其辨又爛其薦以及
其膚然且熟寐而不知覺此所以凶也賈誼所
謂措火積薪之下而寐其上火未然因謂之安
此之謂也剝之下卦自離而變其取諸火宜哉
故曰爲切近之災
六五貫魚以宮人寵无不利
象曰以宮人寵終无尤也
六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應

而承于上九之震故曰貫魚以宮人寵坤為魚
為婦為　衆故有　　宮人之象五陰而一陽
貫魚之象也五陰順序魚貫而進宮人之象也
剥至于五凶之極也聖人所不忍言謂其无應
而承于震故别設義以救之五陰魚貫以承上
九上九以宮人之寵〻之斯為善矣非柔變剛
之義也故曰无不利以宮人寵〻無不被而有
尊卑之序也豈獨宮人為然人君于臣寵之有
序不始貴不加大不間親不間舊則民志定矣

廿

何不利之有故曰終无尤也終之為言上九之
謂乎

上九碩果不食君子得輿小人剥廬
象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用
也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三
之坤故曰碩果上九之艮極反而成震者也艮
為果蓏震為　　五陽盡剥上九獨存故有碩
果不食之象剥爛也碩大也果之枝葉華實㝡
不盡剥獨留其碩而不食將以復種也坤為土
震為動果爛入土陽氣動而復生矣可剥而復
之象也故曰君子得輿小人剥廬輿車也衆也
廬屋也坤為衆為輿艮為廬陽君子陰小人故
有得輿剥廬之象六五剥極矣君子民之所載
也應六三之坤得輿之象自五以来其象皆坤
既見君子則共載之也若以小人當之則剥其
廬矣户牖盡剥飄然茨无盖覆其上僅有存耳
君子得之則葺理其下而居之小人則徹其茨

廿

无剥廬而後已也故曰君子得輿民所載小
人剥廬終不可用也漢之光武唐之肅宗得輿
者也漢之靈獻唐之僖昭剥廬者也所用皆小
人必至天下極壞而後止也

震下
坤上 復

序卦曰剝者剝也物不可以盡剝窮上反下故受
之以復

復之成卦剝之反也自剝之復初上相易而成
也物窮則反理之必至剝之上九窮矣是以反
于初九而成復也剝陰盛之象復陽生之象也
方歲之寒草木凋瘁蟲獸蟄藏人民盧處山童
而川氷可謂剝矣及一陽之生雖未盛而凋瘁
者芽蘖藏者奮盧處者出童者青氷者泮矣是
以謂之復也

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復
利有攸往

彖曰復亨剛反
動而以順行是以出入无疾朋来无咎
反復其道七日来復天行也
利有攸往剛長也
復其見天地之心乎

下震上坤成卦曰復者初爲震自二以往皆爲
坤也震動坤順動而順復之義也震雷坤地雷
在地中復之象也夫陰陽之有如循環消而爲
剝陽氣幾盡及艮反爲震而乃出乎地中是以
謂之復也

復亨出入无疾朋来无咎何謂也曰復反也亨
通也陽氣反而後通也出震也入艮也初爲震
而三有艮體故有出入之象疾害也方剝之時
非特不利于出雖猶竢室處猶患不免至此而
出入自如莫或害之矣朋衆也坤爲衆自外爲
来故有朋来之象方剝之時君子保身之不暇
奚可得衆衆之聚禍之歸也至此則朋来而
莫或咎之矣朋之来非爲利也相與反復其道
焉耳初九以陽居剛故諸爻反復無非道者故
子曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾

朋來无咎反復其道也
七日來復利有攸往何謂也曰七日之義諸家紛然大率言自剝至復為七日皆失之矣而六日七分尤謬惟伊川程氏曰始七變而為復臨川王氏曰陰陽往復以日論之可也以月以歲論之可也今取之夫陰陽之運十二而周而天有十二次地有十二分日有十二辰歲有十二月此其最著者也十二辰為一日有晝夜昏明之異也十二月為一歲有冬夏寒暑之變也至

丗

于十二月為決十二歲為紀無昏明之異無寒暑之變其差甚微人勿覺也易微顯闡幽故常言三日七日以驗其近三歲十歲以驗其遠至言時月則絕無而僅有皆隱與其辭不使易知耳自子至午自午至子其數七也自寅至申自申至寅其數亦七也在易以卦配則自復至姤自姤至復其數皆七也若自復至遯姤至臨其數八矣夫積十二辰而以日數之者日之一度也積日三十而以月數之者月之一周也日陽

物月陰物七陽數八陰數舉日稱七故于一陽言之正應乎七數也舉月稱八故于二陰言之正應乎八數也聖人因象爲詞因詞寓意八月有凶七日來復益有喜懼之詞焉學者不可不知也然不言于遯而言于臨者互文見義相為表裏是故係之以月也易卦以月係惟此而已詩一之日二之日與此同意若從卦氣之說則剝後十卦　為復非但六日七分而已也故子曰七日來復天行也凡彖言消長之義天子

丗

每以天行釋之以為必至之理也利有攸往剛長也言自復之臨自臨之泰也不利于剝則利于復可知故又曰復其見天地之心乎方其未復天地閉塞萬物摧殘賢愚易其位善惡乖其應老子曰天地不仁申包胥曰人衆勝天此時天地之心何自而見哉及其復也陽氣動乎地中一草一木皆有萌蘖之生雖及物無幾而生成之德已自可見矣天地萬物之父母君萬民之天地也方其剝也苛政重斂民以為塵巴及

其復也用一賢去一佞發一政施一令利澤曾未栽何而仁愛之心已自可見然後嘆吾君仁聖但為小人所誤耳故曰復其見天地之心乎然則世人所謂天道難期者由否剝之世論也天地之大德曰生至復而後心可見矣聖于此見天地之心而愚于此見聖人之意不其然乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

卅六

雷震也地坤也雷在地中復而將奮也先儒皆以復為建子之月惡乎臨卦既覺其非令以象攷之所以為復者震也非坎也今夫火生于艮而王于離歸乎乾而絕乎坎故絕而復生者坎中之陽也水生于坤而王于坎歸乎巽而絕乎離故絕而復生者離中之陰也坎中之陽其微若是以為出入無疾利有攸往不既睞乎故聖人取諸震坤以為來復仲春雷乃發聲則建寅之月雷固在地中也雖在地中而蟄者振矣先王觀此之象至于來復之日而閉關施行者以為戒于是乎更新萬物于是乎更始諸侯賓客于是乎告歸四方商旅于是乎啟行巡狩省方于是乎戒事將欲閉之必先翕之閉關施行謀始之義也子曰夏殷之禮吾能言之杞宋不足徵也況百世之後乎

雜卦曰復反也

復之成卦以　初反本而成其在諸爻以反于初九為義反之為言反身之謂也夫剝復消長

廿七

本以明君子小人進退之象然一陽之生在乾為勿用雖曰來復有動順之義　於交泰之初則有間矣故君子于此出處語默猶在所擇焉未可勇于進也是以六爻无利用之辭而專明反身之義聖人之旨可見矣

或曰然則彖言利有攸往何也曰為主復者言之也復而不往則一陽而勝五陰未見其可也自復以往為臨為泰為壯為夬謂之利不亦宜乎

初九不遠復无祇悔元吉：
象曰不遠之復以修身也
初九震也以陽居剛而在一卦之下配在六四
而承于六二二四皆坤也故曰不遠復々之初
九即剝之上九也在剝爲艮在復爲震々反則
爲艮々反則爲震也艮爲冬震爲春艮東北而
震居東自冬而徂春自北而之東順若循環易
如反掌是以謂之不遠復也
或曰然則何取于坤哉曰坤地也艮爲果蓏震

爲反生果之反而生也非地則可乎是故剝以
一陽而入乎地復以一陽而出乎坤是以謂之
不遠也故曰无祇悔元吉祇至也元善也大也
自剝而復自艮而震以月言之一月也以日言
之一日也以行事言之一事也以思念言之一
念也人雖無過々而能改善莫大焉一事之過
而改之一念之失而復之無至于悔斯爲元吉
矣或曰彖言七日來復吾子以爲一日何其戾
哉曰彖言七日來復自陰始陰陽之往復其數

皆七何以見不遠之義乎若夫陰之始自无而
巽則非艮震之比也易有言終朝者言終日者
言不終日者言三日者至于七止矣而以爲不
遠之義不已疎乎故　而言之也丈言不遠復
自剝而復言之也夫子曰不遠之復以修身也
君子知外物之不可必也以修此身而已矣子
曰顏氏之子其庶幾乎有不善未嘗不知々之
未嘗復行其修身之謂乎又曰復德之本也草
木歸根而後生君子反身而後行德之本也又

曰復小而辨于物小之言微也五陰一陽可謂
微矣陽雖小而陰莫之傷是謂與物辨也又曰
復以　即顏氏之謂也
六二休復吉
象曰休復之吉以下仁也
六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應
而乘乎初九之震故曰休復休々自得之貌一
陽爲復之主五陰　反復其道者也以坤遇
震以六二從初九陽上行而陰下趨是以休々

自得也故曰吉聞一善言見一善行若決江河莫之能禦斯為吉矣子曰休復之吉以下仁也初在二下震為木仁也六二可謂親仁矣不言親而言下如水就下也故曰仁者安仁初九是也知者利仁六二是也說者乃以六二為自下于人不亦倒置乎

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上

四二

上无其應而連于初九之震故曰頻復頻屢也坤為順艮為止三不中不正而乘承皆陰將順復止將止復順其失道也屢矣然而天下之動必正乎一當復之時初九以二陽居下為衆所歸三雖不正與初同體雖屢失道終必復焉故曰厲〻危也欲知舜跖之分利與善之間屢失屢復其去跖也幾希然而猶知復也則與迷復有間矣故曰无咎危而能反猶可以无咎也故子曰頻復之厲義无咎也惟聖妄念作狂惟狂克念作聖困而學之又其次也其六三之謂乎

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

上體為坤下體亦為坤以陰居柔而在上卦之下應乎初九之震故曰中行獨復凡卦以二五為中此獨以四為中何也記曰君子時中孟子曰執中無權猶執一也上下五陰四居其中群陰未復已獨應焉是以蹈之中行也或曰六二

四三

最近于初復之最先者也四之為獨復何哉曰四之復也非至是而後應也其復也久矣在剝為六三獨應于上在復為四六獨應于初故三失上下之情而四先群陰之復也剝之上九而無六三何能以順而止復之初九而无六四何以能動而順是知四為最先而二次之也四言獨而二言休玩其辭而知之矣子曰中行獨復以從道也道也者剝于利也四之從初在剝則然豈為利哉故爻辭不繫之吉明其心之所存

不以吉凶而從違也
六五敦復无悔
象曰敦復无悔中以自考也
六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應
而乘乎六四〻亦坤也故曰敦復敦厚也益也
艮之九三既已　矣上九謂之敦　者又從而
附益之也故臨之六五正應九二則上六為敦
臨復之六四正應初九則六五為敦復夫六五
下无所應上无所與苟不附六四則去復遠矣
四十二
為居中而得所附是以謂之敦復也復之又復
新之又新也故曰无悔復至于五復之道成矣
成者自成也自明而誠者勉而中思而得也自
初未復至五而成則幾于性矣故无悔之辭與
初九同初无祇悔而或有之至五則不復悔矣
故子曰敦復无復中以自考也考成也君子之
所以成己也何以不成于上六而成于六五為
其得中也反身而誠得其固有之中六五之謂
矣生知安行學知利行困知勉行及其成功一
也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征
象曰迷復之凶反君道也
上六坤也以陰居柔而在一卦之上下无其應
而乘乎六五〻亦坤也故曰迷復迷失道也
　六之於初九遠矣言應則背
言親則疎言同則異言因則失矣是以為失道
也上六之與四陰同體乎坤〻為順四陰之所
四十三
以吉无咎者以其順而復于初也上六雖順而
復其初矣所謂順非　從惡若流者也譬之
適越而轅而而愈遠矣故曰凶又曰有災眚以
迷為復凶　災自外至眚自己作書曰天
作孽猶可違自作孽不可逭　謂之災
則有人為之咎焉謂之眚則有天降之罰焉雖
有聖賢不能為之謀矣凡上六之凶皆剝之凶
也不言于剝而言于復者以為苟能知復雖剝
之窮可以無悔以迷為復凶乃成也保邦自守

猶懼不免況用之行師乎此所謂自作孽者也故曰終有大敗以其國君凶至于十年不克征桀紂幽厲之亡以其國與君皆凶也易以近言日以遠言年十數之極也征行也十年不克征不復可征矣甚之之辭也子曰反君道書称有苗昏迷不恭反道敗德是也君人之道以貴下賤以賢下不肖天下雖亂可治初九所以復也今以六居上陰柔不中順非而自聖于君道不亦反乎聖人之戒可謂深切著明矣

四十六

周易經傳集解无妄大畜卷第十

謹又案曰

震下
乾上
无妄

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

无妄復之變也自復之无妄、坤變為乾二五中正而成无妄也震為雷坤為地乾為天雷動必以其時不時則謂之妄、則為物之災若天閉關之日而復乎地中有物之辰則行乎天下其靜也固其動也時斯為无妄矣國之威令譬猶雷霆人主復于其道則威令之行不失　過而不復則濫及于無辜民將無所措其手足矣六五在上而下無其應則皆復于初故謂之復九五在上而下有其應中正相與故謂之无妄也夫既復于道則動靜語默一出于誠豈復有妄乎无妄次復者斯其旨也歟

罡

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
彖曰无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
下震上乾成卦曰无妄者初為震二為艮三為
巽四為乾乾健震動也以决躁之性而濟之以
剛健之才其動也有時而妄矣為其有艮巽之
象焉以巽濟乾以艮濟震是以謂之无妄也艮
止巽入也有時而止則雷于是乎收聲有時而
四八
入則龍于是乎潜藏及夫仲春之月雷乃發聲
蟄虫啓戶句萌畢達是以謂之无妄也无妄云
者云本有妄也凡　之辭曰可貞无咎固有之
也其義彰矣无妄元亨利貞何謂也曰无妄之
四象震艮巽乾也其八卦則乾兌震艮也震春
巽夏兌秋乾艮為冬震東方兌西方巽東南乾
西北艮也者萬物之所成終而成始也故係之
以元亨利貞之辭也所以然者无妄故也夫无
妄者復之變也當復之時五陰而一陽則震為

之主矣及乎无妄則三陽之乾自外而來九五
在上為卦之主而初九之震實為主于内既主
乎乾又主乎震疑若妄矣而其動而健剛中而
應是以為无妄也動而健以上下二體言之也
剛中而應以二五兩爻明之也動而不健剛而
不中而不應雖欲无妄得乎哉乾震遭合二
五志同是以為无妄也所以然者乾為父震為
子子聽于父臣聽于君是以為无妄也故九五
君也而體乎兌初九臣也而聽乎震股肱　哉
四九
元首善哉斯之謂矣故曰大亨以正天之命也
夫雷之威行于天下震驚萬物使之大亨以正
者非雷之威天之命也人臣之威行于天下懼
動萬物使之大亨以正者非臣之威君之命也
天不剛中而應則雷不得施其威君不剛中而
應則臣不得用其法雷以妄行則物知雷之威
而不知天臣以妄行則民知臣之威而不知君
物失其宜民失其序元亨利貞無自而見矣天
下大通而各得其正其剛健中正純粹之所為

乎

其匪正有眚不利有攸往何謂也曰正者妄之反也眚者災之名也方剝之時小人得志既復之後明正與刑君子之動小人之災也懼其或妄故以无妄名之書曰自作孽不可逭无妄之時匪正有眚者天之所災君之所刑也闔門自守猶懼不免往無攸利矣故子曰无妄之時往何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬

乎

物

天乾也雷震也天下雷行无妄之象也雷不可以妄動物不可以妄行以妄動者物被其災以妄行者身受其禍故曰物與无妄雷之與物不可不相與為無妄也先王以茂對時育者雷之震驚人見其威而不知有生物之功臣之擊斷人見其嚴而不知有長民之德雷者天之所命臣者君之所使雷無妄行則萬物皆由其道臣无妄作則萬民得安其生夫豈惟民哉草木昆虫莫不咸若先王所以對時育物由此道也

雜卦曰无妄災也

无妄何謂災雷震之象也雷在天上則為大壯雷行天下豈非震物為災之象乎是以无妄諸爻皆取雷震以為義焉初九九四俱有震體初為正而四為妄故初曰无妄往吉四曰可貞无咎若夫二有攸往之利三有邑人之災五有勿藥之疾上有妄行之眚皆以遇震而為吉凶此无妄所以為災也

圭

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承于六二之艮故曰无妄往震動也陽之所加者陰而震之所拖者艮也以初遇二以九遇六以震遇艮其往也无妄矣故曰吉子曰无妄之往得志也動以其時得行其志斯吉矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也
六二艮也以陰居柔而在下卦之中應九五之无妄初九之震故曰不耕穫不菑畬艮為止故有此象田一歲為菑三歲為畬不耕而穫不菑而畬理之所無斯為妄矣六二中正不應有妄行之失然則所謂不耕穫不菑畬者安坐而無所為也其六二體艮之謂乎方歲之寒入此室處應其時義矣及夫陽氣既動而初九之震行焉故曰則利有攸往震為動而初九之震攸往之象不耕之主不畬之田當以動之主青脉起来耕于是乎與禾稼于是乎畬利有攸往不其然乎故曰不耕穫未富也陽富陰貧以六居二是以知耕穫之未富也若初九耕之而九五穫之斯為富矣九五六二艮无相與其穫也宜哉所以然者三爻皆正故也二五雖應而無初九之震亦何自而穫乎故曰剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也是之謂夫

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
象曰行人得牛邑人災也
上體為巽下體為艮以陰居剛而在下卦之上應上九而承九四二爻皆乾而四又震也故曰无妄之災以六居三不中不正可謂妄矣然其應在上乾巽相求是以為无妄也九四之震反而迫焉斯遇其災矣故曰或繫之牛行人之得邑人之災陰為牛艮在丑亦為牛巽為繩故有繫牛之象乾為健故有行人之象艮為止故有邑人之象邑者居人也四為震三為巽者巽震之配也然繫之六三是以上九之乾得而取之也巽之于震為夫婦之常其于乾為西北東南之遇巽既從乾而震以責艮是以為无妄之災也譬或繫牛于此為行道者所得而責于居人行者既去而居者蒙其枉此之謂災也子曰行人得牛邑人災也行人得牛言乾巽之合也邑人遇災言震艮之迫也易家觧此兩爻殊不近

人情夫不耕而穫不菑而畬行人得牛邑人遇
灾皆所謂妄也君吏之所治刑法之所防言易
者乃以為當然豈不過甚矣哉禮曰不耕穫不
菑畬凶以此防民猶貴祿而賤行說者曰君子
必先種之乃得穫必先菑之乃得畬安有无事
而取其利者乎宓子賤曰若使不耕者穫是使
民樂有寇創必數世不息夫繫之以凶則論其
不吉繫之以利有攸往則論其无凶道之不明
无足怪矣

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

下體為乾上體為震以陽居柔而在上卦之下
下无其應而承九五之兑乘六三之艮三又巽
也故曰可貞无咎艮者寅也于時為孟春震者
卯也于時為仲春巽者巳也于時為孟夏兑者
酉也于時為仲秋乾亥也于時為孟冬孟春之
月蟄虫始振仲春之月雷乃發聲孟夏之月草
木蕃盛仲秋之月雷乃收聲季秋之月蟄虫咸
俯孟冬之月天地閉塞順此者吉逆此者凶是
以謂无妄也今初九之震〻于六二之艮是驚
蟄之震〻于雨水之後也九四之乾震于九五之
兑是小 之震〻于白露之後也故初言吉二
言利四言貞五言疾无妄之義也然仲秋雷既
收聲至孟冬而復震何也謂其乘于艮巽是以
有時而妄行也艮者震之代也巽者震之配也
九四之无妄不亦宜乎故曰仲秋行春令則草
木生榮行夏令則蟄虫不藏孟冬行春令則凍

閉不 行夏令則蟄虫復出物之所以病癘民
之所以夭橫皆由此也然則為九四者体乾承
兑可以貞固守之而无咎矣惟其不能貞也是
以失牛于行人而灾于邑人故曰可貞无咎固
有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五兑也以陽居剛而在 卦之中應乎六二
之艮介于九四上九之間二爻皆乾而四又震

也故曰无妄之疾以居九五得中守正下應六
二艮兑相與初九之震實代其勞耕而穫菑而
畬可謂无咎矣而當九四之衝過乾震之難可
謂有疾矣兑正秋也萬物之所説也而震以動
之雷以戰之謂之疾宜哉故曰勿藥有喜藥之
言治也喜之言悦也乾為治兑為悦陰陽相得
謂之喜慶夫九五者所謂无妄也九四上九不
中不正所謂妄也五以无妄處兩妄之閒四之
乾震為之疾也使五往求上九之乾以為之藥
則為五者喪矣上之藥四以邪攻邪益其疾耳
烏能治之哉為九五者夫壽不貳修身以俟不
渝其正斯全其説矣艮兑二氣感應相與喜孰
如之故子曰无妄之藥不可試也試嘗試之謂
人之致疾皆以妄也起居飲食一不謹而疾隨
之其致之有狀則其藥之有方故夫藥者所以
攻妄也吾无妄而遇疾則疾為妄乃從而藥之
則藥為妄ゝ疾不能害正妄藥不能攻邪聖人
教之以勿藥而聽其所為使吾終始无妄則正
勝而妄敗矣不恤其疾而嘗試用藥以僥倖其
中則疾不為害而藥反害也世之庸醫以藥治
無妄之疾而殺之者多矣是則无妄于前而妄
于後无妄于始而妄于終其所以殺之者皆妄
也此聖人之深戒也康子饋藥拜而受之曰丘
未達不敢嘗康子于夫子未嘗不致其欽夫子
于康子未嘗不盡其禮受而不嘗豈疑其害已
也哉乃孔子則以為无妄之疾也故子路請禱
而勿許康子饋藥而勿御懼其入于妄也言未
達其疾不敢嘗之以藥此則不可試之義也世
之説者直謂未達其藥而不敢嘗以常情度之
三尺之童不出諸口豈聖人周旋曲折之意
乎

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上應乎六三
之巽也乘九五之兑三又艮也故曰无妄行乾
健也上之配在三是以謂无妄也故曰有眚無

攸利眚目不明也巽為多白眼故有眚象无妄之九五在上上九不順而與巽相求是以為有眚也震為雷乾為天天下雷行物與无妄令九四失其牛而責于六三之艮是震之妄動也所謂災也上九待其應而取于六三之巽是乾之妄行也所謂眚也以不正之行而居一卦之上取非其有眚莫甚焉詩敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅方四之震五逢其疾三遇其災君子側身謹行猶懼不免况于上九以妄行之將何往而利矣故子曰无妄之行窮之災也災天降也眚人為也丈言眚夫子言災何謂也曰九四之妄不能以病九五將何以反上九乎爻之所以不言災也然上九居卦之中進而不已窮上者必反下則災及之矣故曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉上九之謂也然則當无妄之世懷不正之行者無攸利矣

艮震无乾

震艮互體

乾下艮上 大畜

序卦曰有无妄然後大畜故受之以大畜

大畜成卦无妄之反也自无妄之大畜乾反居下震反為艮二五相易而成大畜也震反成艮動而能止也乾反居下尊而能降也二五相易上下能相與也夫乾天下之至健震以動之而无敢妄行艮以止之而无敢妄動是以為大畜也以九居五以六居二是以謂之无妄以九居二以六居五是以謂大畜也大虛則能畜實實豈能畜哉大畜也者畜天下之大也天下所謂才知勇健之士莫不有上人之心然而聖人在上甘心奔走而不辭者其必有以畜之矣楊雄有言御得其道則天下狙詐咸作御其道何道也威令賞罰人主所以御天下之道也如雷霆之不

妄如四時之不必信然後天下才知勇健之士
雖欲不為吾畜而不可得矣是故聖人自處于
不智而知者樂為之謀自處于不勇而勇者樂
為之死苟非无妄而何以畜之哉此大畜之所
以无妄也或曰大畜小畜其為畜則同或為大
或為小何也曰陽為大陰為小位四體巽陰也
臣道也是以謂之小畜也位五體艮陽也君道
也君道也是以謂之大畜也六五為君六四為
臣然後天下之健者莫不入吾含畜之内矣是

之謂大畜也

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛上而尚賢能止健大正也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

下乾上艮成卦曰大畜者初為乾二為兌三為
震四為艮乾健也兌悅也震起也艮止也健而
止斯謂之大畜已乎曰未也健而不說止而不

起可與靜而不可與動可與安而不可與危也
健而止者畜之　也說以動者畜之情也是之
謂大畜也故子曰大畜剛健篤實輝光日新其
德剛上而尚賢剛健篤實者乾艮也輝光日新
者震兌也剛健如天輝光如日月篤實如土日
新如四時而天下不為之畜者未有也震兌之
為輝光日新何也曰震旦也兌夕也震春也兌
秋也旦出而夕入春舒而秋歛日新之謂也其
德剛上而尚賢者大畜兩卦上下皆陽無剛上

之義按上字當作止剛者乾也止者乾也蓋言
其德剛而能止六五雖尊而尚上九之賢是以
能畜天下之大也武王克商訪箕子式商容閭
而萬姓悅非尚賢之效歟大畜利貞何謂也曰
大畜无亨利貞與无妄同既係之无妄雖不見
于大畜可也然而猶曰利貞云者以明无妄之
為元亨也震始也艮終也易之互文見義皆如
此也而子曰能止健大正也言乾志上行而艮
能之所以為大正也彖繇有言天下健者豈惟

董公故知健不足恃能止健斯為大正矣不家
食吉何謂也子曰不家食吉養賢也乾為人為
君子有賢德之象艮為山有養人之象乾之三
陽𫝀進而受畜于艮是以知其不家食也賢德
之人聚于王朝康人繼袞庖人繼肉不食于家
斯為吉矣何者養賢以及萬民也今夫小畜之
所以為畜者內積其德所以保位外聚賢才所
以事君斯以為畜而已矣若夫大畜則有止健
養賢之義而非小畜之事矣止天下之健養天
卆三

下之賢豈人臣所當為哉人臣而止健是曹孟
德司馬仲達之所為也養賢是孟嘗平原魏其
武安之所為也所以然者艮之所能非巽之任
也五之所能非四之任也大畜之象天在山中
山能止而養之以小畜之象風行天上風能止
而養之乎然究其養物之功則巽亦有助矣此
所以為大畜小畜者欤利涉大川何謂也子曰
利涉大川應乎天也兌為澤乾為大故有大川
之象四有巽体巽為木為故風有利涉之象然

卦中巽兌同体相連無出飲之義所以為利涉
者非以其應乎乾故歟同人之彖曰利涉大川
乾行也亦以　之不能出乎乾故也或曰小畜
以陰居陽大有以柔　剛皆應乎乾而无利涉
之辭何也曰小畜大有皆以一柔畜　五剛無
下之動貞夫　之象大畜上有二陰六
四居近君之位而下畜三陽是以有大川之象
也昔周公相成王天下北面而來朝可謂能畜
矣然而群　流言幾喪王室故曰予小子若涉
卆三

淵水予惟往求朕攸濟及乎四海望：莫枕于
京斯為利涉矣
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜
其德
天者乾也山者艮也天無在山中之理而此象
言之者天之陽氣為土為金為草為木莫不畜
畜于山則天在山中之象也君子觀此之象以
為天至大矣而在山中則山能止畜之故也聖
人之道高而且遠者其猶天乎然而前言往行

載在方策者可以止而畜之矣學問思辨日就
月將堯舜文武之德莫不皆畜于我矣此天在
山中之象也子曰學以聚之子夏曰博學而篤
志切問而近思仁在其中矣此之謂乎

雜卦曰大畜時也

天下之動正夫一者也小畜以一陰而畜五陽
者以其寡也大畜有二陰而畜四陽何也時也
大畜何謂時乾艮之象也乾為父艮為少男乾
至大也艮至小也以至大而受畜于至小非以

六四

其時之故歟當艮之時雖乾之徤不得不為之
畜止矣何也時也時也者上之所制也賈誼有
言法制已成名分已定卧赤子于天下之上而
安植遺腹朝委裘而天下不亂雖有韓白之勇
良平之知莫敢有爭心焉時已定也是故大畜
諸爻皆以法制為其義焉初九之利已九二之
說輹九三艱貞九四童牛之牿九五豶豕之牙
皆法制之義也至上九何天之衢畜極而亨矣
其亦曰闢與衢而後可乎此大畜之所以為時
也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四
四艮巽也故曰有厲利已〻〻之言止也大畜之
初九无妄之上九也大畜之六四无妄之六三
也九為乾而六為巽〻〻與艮合而隣于震故上
為有眚而初為有厲也然初之與四三之與上
乾之與巽以爻位則相應以方位則相配上九

六五

在无妄之時自以為无妄而行是以无攸利也
初九在大畜之時自以為受畜而止是以雖危
而利也故曰无妄之行窮之災也有厲利已不
犯災也天作孽猶可違自作孽不可逭豈不信
哉

九二輿說輹

象曰輿說輹中無尤也

九二允也以陽居柔而在下卦之中應乎六五
之艮故曰輿說輹允本乎坤〻為輿允為毁折

故有說輹之象說輹則輿不行以初九九二皆
有應在上初以見危而止故不犯于災二以无
應艮上下相與則說其輹矣小畜之輿說輹于
九三者上無六五遇四而後畜矣柔上而剛下
勢逆而情乖是故有反目之象為大畜之輿說
輹于九二者五為君而二為臣說其車輹而委
質于朝也食君之祿憂君之事剛中而應說而
上行夫何咎哉故曰中无尤也言其說輹之辭
同好惡之情異矣九二在小畜為牽復在中亦

不自失也與說輹中无尤也大車以載積中不
敗也其義旁通矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

上體為乾下體為震以陽居剛而在下卦之上
上无其應而乘乎六四連于五六二爻皆艮而
四又巽也故曰良馬逐乾為良馬震為　足三
陽並進故有馳逐之象夫九二既說其輹矣至
于九三上遇六四而猶為良馬逐何也曰大畜

也者豈徒畜之而已乎將有以用之也不畜不
為我用畜之未服亦不可用也以二之說輹而
君臣之分既定然後馳騁步驟惟吾之所欲為
是以為良馬逐也以九遇六以震遇巽進而无
難是以為良馬逐也既得良馬而馳之決其情
逞其志而不知為之戒者必有顛蹷之患踶齧
之憂故曰利艱貞曰閑輿衛以艱為貞斯為利
矣以巽濟乾以艮濟震故有艱貞閑衛之象閑
防衛護也閑輿衛者所以為艱貞也曰字疑羨

文義　　　　或為日或轉為曰皆所
未安利艱貞則無奔蹷之患閑與衛則無踶齧
之憂矣故曰利有攸往子曰利有攸往上合志
也上謂六四、五之輔也三陽並進于五六四
之勢足以止之其才是以畜之而畀巽柔恭不
拒其進三震四巽合而无積是以利有攸往也
或曰小畜九三六四與大畜均也在彼為反目
此為合志何也曰小畜之三受畜于四是以反
目大畜之三受畜于五四能容之是以合志歟

臣如馭馬不其然乎
六四童牛之牿元吉
象曰六四元吉有喜也
上體爲艮下體爲巽以陰居柔而在下卦之下
應乎初九而乘乎九三二爻皆乾而二爻震也
故曰童牛之牿陰爲牛艮在丑亦爲牛爻爲少
故有童牛之象牿牛馬牢一曰横角之木按說
文告横角木也牿牢書淫舍牿牛馬亦訓牢大
畜之六四无妄之六三也六三係牛而失之者
六八

以未嘗爲之牿也四之艮巽與六三同彼爲係
而此爲牿何也彼爲无妄而此爲大畜也彼兑
巽而反艮此兑艮而反巽也夫牛順物童牛又
順而隨人者而又加牿則無觸人之灾矣故曰
元吉六四近君之位而体乎艮巽譬如童牛而
又牿之上不侵六五之權下不距三陽之進臣
道斯元吉矣子曰元吉有喜陰陽相得謂之喜
慶者坤之元也其配在震而與乾相遇謂之元
吉不亦宜乎書言一个臣斷斷無技休休有容

六四之謂矣
六五豶豕之牙吉
象曰六五之吉有慶也
六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二
之兑故曰豶豕之牙尒雅豕子豬豶俗呼小豶
豬爲豶子然則豶蓋野豕之名豶之言大也易
家謂豕去勢曰豶謬矣夫豕之不去勢者未嘗
見其牙之難制也聖人言天下之至順而不可
惡也如諸家之說不殺乎可惡乎爲獸魚鱉各
六九

順其性然後爲聖人之治若如諸家之說是天
下皆爲閹寺而後可畜也而伊川猶曰不制其
牙而但豶其勢物宜不已遠乎易謂豳豕爲豵
野豶爲豶
不尚威刑而修政教也其於
擬諸形容象其生而有横庛于頰其長附耳
鋒利可以殺人而兩端犯之者過牙靡矣
蓋所以自衛而非噬齧之用也坎爲山艮故有
豶豕之象艮爲止兑爲口畜而不用故有豕牙
之象人君于天下刑辟設而民不犯法制立而

民不踰譬積豕之有牙藏利于身而不傷于物也故曰吉上止而下說感應以相與像之以吉不亦宜乎子曰六五之吉有慶也蓋曰六五之坎其象安取哉曰四爲艮上爲震則五之爲坎固也四五皆艮而五居其上五之爲坎不亦宜乎

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

上九震也以陽居柔而在一卦之上下无其應而乘六五之艮故曰何天之衢何當爲行字之誤也衢四達之道也艮爲徑路爲大塗自艮出震故有行天衢之象畜極則發止極則動物之當理也三陽之乾畜于四五惟上九一爻居卦之最上王者之所尊也其在九二利有攸往其在上九行乎天衢矣湯之于伊尹文武之于太公是已故曰亨

漢王褒作聖主賢臣頌有曰駕齧　膝驂乘旦王良執鞭韓哀附輿縱騁馳騖忽如景靡過都越國蹶如歷塊追奔逐電遺風周流八極萬里一息何其遼哉人馬相得也故子曰何天之衢道大行也其此之謂乎

主

周易經傳集解頤大過卷第十四

艮坤坤震

震下艮上 頤

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也頤之成卦大畜之變也自畜之頤艮體不易乾變為震上下二陽中含四陰合而成頤也艮體不易上止也乾變為震下動也上止下動外實中虛頤之象也二陰而畜四陽是以謂之畜二陽而養四陰是以謂之頤也夫六五六四畜之主也陽為富貴陰為虛之六四六五雖能畜之而未有以養之也變而為頤一陽之震其尸養物之功也畜而可養不畜焉能養哉然而大畜已有養賢之家何也上九之功也上九在畜為畜之終在頤為頤之主故畜之上爻不言養而言享者其亦先事後祿之義乎此頤所以次畜也

三

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時義大矣哉

下震上艮成剝卦曰頤者初為震二三為坤四為艮震動也艮止也下動而上止謂之頤可乎曰是 虛頤也其所以為養者未可知也為其有坤象焉坤萬物之所致養也在下動上止之閒斯以為頤而已矣頤貞吉何謂也彖曰養正則吉震為元艮為貞養之得其正斯為吉矣觀頤自求口實何謂也曰離為 者外實而中虛也頤之成卦外實中虛故 觀 之象彖曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也四象正反如一故以上下二體辨其義焉有以養人為正者有以自養為正者觀人之所養與吾所以自養者君子之去就可知矣夫陽足以養人然而自養則失人矣陰足以自養然而養人則

三

不足矣上九以陽而養人初九以陽而自養上
之所以吉初之所以凶也六四以陰而自養六
三以陰而養人三之所以凶四之所以吉也若
夫六五居養人之位而乏養人之才六二以自
養之才而在養人之地是以有貞凶貞吉之義
也故曰天地養萬物聖人養賢以及萬民天地
以萬物為養者也聖人以萬民為養者也而豈
以自養為悅者哉若強其所乏而曰我能養人
其道悖矣故曰頤之時大矣哉天地萬物聖賢
萬民其所以養人與其所以自養者觀乎震艮
而得之矣豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山艮也雷震也雷之震乎山下猶飲食言語之
動乎頤中也雷不　山則蠢動句萌無自而奮
震而無節則昆虫草木橫被其灾亦猶言語之
于人謹之則出好不好則興戎飲食之于人節
之則康　不節則生疾也程氏曰謹言　語以養
德節飲食以養體皆順之義也

雜卦曰頤養正也

頤卦以震艮相合而成其在六爻以自養〻人
為義震動所以養人艮止所以自養也養得其
正則吉失其正則凶是故諸爻皆以正不正辨
其義焉易家以陰居剛雜陽居剛謂之正陰陽雜
居謂之不正愚謂不然陰居柔陽居剛夫子謂
之當位而不謂之正也置器于地平則正矣立
表于日中則正矣聖人為欹器酌水而注之虛
則欹滿則覆中則正而豈以陰陽偏毗為正也
哉其在乾之九二曰龍德而正中其在上九曰
知進退存亡而不失其正至于當位猶不以一
定為文　之上六曰雖不當位未大失也今言
易之家便以當位為正失之矣頤之象曰頤貞
吉子曰養正則吉矣至雜卦曰頤養正也及考
之諸爻初九六二當位而凶六五上九不當位
而吉學者可以求其指歸矣

或問其指曰陰陽剛柔兼則為與偏則為獨陰
居剛陽居柔者以其所養〻人者也陰居柔陽

居剛自養而不及人者也初九上九陽也體震
也以養人為正者也上九志在于養人故吉初
九志在于自養故凶也六三六四陰也其體艮
以自養為正者也六四志在于自養故吉六三
志在于養人故凶也若六五居震艮之閒在養
人之位有養人之志而無養人之才以承于上
九二丈有相與之意賴上之養以及斯人是亦
得其正矣然而不可以涉大川也六二居震艮
之閒以自養之才懷自養之志而在養人之地

七六

以下乘初九無相與之意初惟自養不足與有
為是能有其正矣然而失顛而征則凶也養正
之義不亦然乎

初九舍尔靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

初九震也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
四坤艮也故曰舍尔靈龜觀我朶頤頤有口車
之象又有靈龜之象龜陰物謂六四也離為龜
亦以其內柔而外剛故也北方之宿曰龜曰蛇

水土之物也水土皆生于坤而成于艮是故六
四有龜之象焉自坤入艮閉蟄之時也龜之蟄
也閉息不動无求于物故能神明而壽是以謂
之靈龜也朶動也我自謂也動其口車飲食之
謂也初九以陽剛之　當震動之時不能推
其施以及人頤乃動其口車以自豢養為事而
謂四曰舍尔靈龜觀我朶頤為六四者孰肯舍
其靈龜而觀汝之朶頤哉孟子所謂東郭墦閒
之祭者乞其餘不足又顧而之他然則觀我朶

七七

頤固有其人矣彼皆貧餓無以自養而墦閒之
祭者猶有以分之則其即而觀之無足怪者今
六四之艮方自樂于無求而初九之震乃自饕
于口腹舍尔靈龜而觀汝朶頤必无之事也故
曰凶養口體而失人人皆去之雖有粟不得而
食之矣欲免凶得乎故曰亦不足貴所貴乎陽
者謂有君德也所貴乎富者為其有以分人也
已有朶頤而使人觀之亦奚貴乎孟子曰中也
棄不中才也棄不才賢不肖之相去不能以寸

此之謂乎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初九之震故曰顛頤　頂也人之四肢百體莫不資于口腹故稱梁為泰所以為養也惟首頂之腦之所鍾其有以自養而無待于物矣故導引養生者以腦為根令六二以陰居柔而體乎坤得其所以自養者是以謂之顛頤也

為其乘初九之富故曰拂經于丘頤蘇氏曰丘空也謂初九也拂逆也經通也二之于初逆而通之也初以其富自足而吝于與人有養之名無養之實是以謂之空頤也故曰征凶征者貞之反也二之自養得其貞矣見初之富怪而求之凶之道也或曰六二拂經于丘頤求而不得者有之矣何遽凶乎曰為其勢逆而情爭也夫養人者人之上也自上而下施者也養于人者人之下也自下而乘[承]者也今初九六二柔上而剛下是陽先施而陰弗承也人不我施而我乘陵之彼不吾與將紾其臂而奪之矣所以凶也

子曰六二征凶行失類也六二之與三陰類也下而求初則失其類矣在坤曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶今以坤從震何愿于失類也哉為其以上求下而初九無相與之意徒喪其朋而已矣不信于友不獲于上勢逆情乖拒而不已其凶宜哉

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

上體為坤下體為艮以陰居剛而在下卦之上應乎上九之震故曰拂頤拂逆也以六居三在下卦之上志在于養人者也坤為虛艮為止以陰虛之質當靜止之時僅可以自養而已然三以陰居剛不當其位應在上九而欲私其施介于二四上下莫與之敵而自謂我能養人曾不知六五之在上五君也三臣也三以養人自任而有无君之心是以謂之拂頤故曰貞凶十年

勿用无攸利陽為富陰為貧上為貴下為賤富
貴者養人貧賤者養于人賤而學貴貧而學富
以此為正凶之道也至于十年勿用則不復可
用矣人臣逆君之命留君之民以行己之惠者
刑戮隨之此徐偃王之所以敗共叔段之所以
奔也夫何利之有焉故子曰十年勿用道大悖
也子路為蒲令使民修溝瀆而予之一簞食一
壺漿孔子使子貢止之子路不悅曰夫子以仁
教而禁其行也由也不受子曰汝以民為飢餓 卌十
何不教于君發倉廩以食之而行汝之私義速
已則已矣否則汝之受罪不久矣是君養人者
也臣養于人者也君而逆復則十年不克征臣
而拂頤則十年无攸利聖人之戒深切而著明
矣

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

上體為艮下體為坤以陰居柔而在上卦之下
應于初九之震故曰顛頤顛頤自養也四以陰
居柔而體乎坤艮得其所以自養者是以謂之
顛頤也故曰吉子曰疏水曲肱樂在其中簞食
瓢飲不改其樂楊雄曰簞食捽茹亦山雌也皆
顛頤靈龜之義也雖然君子之自養者豈无意
于天下哉藏器于身待時而動也故曰虎視耽
耽其欲逐逐无咎虎陰物也艮居寅位而在頤
之中爻故有虎視之象焉耽字從目耽耽瞰睞
之貌或作耳旁者非虎之欲搏也踞地不動耽
耽熟視度不可取妥尾而去耳其所欲逐者起 八二
而逐之无不獲也此所謂自求口實者也或曰
六四既有顛頤靈龜之象而又自求口食何哉
曰呼吸吐納者可以護飢未有不需飲食而能
生者也君子惡乎動而不知止又惡乎止而不
知動也豫之六二曰介于石不終日貞吉者得
乎動靜之宜六四之視初九所謂觀我朵頤者
也知其不足與有為其去之速矣及其終也觀
乎六五上九有養人之德然後起而從之則其
所欲逐而逐之也所以然者四遠于初承於五

而近于上也故曰顛頤之吉上施光也賢人居
子修于身而行于家不求于上而上施之則上
九之施可謂光也六二亦顛頤而不言吉者近
于初而遠于上也是故以四之觀乎六五上九
則所養者正矣以四之自求口實則所養者正
矣吉且无咎宜哉
六五拂經居貞吉不可涉大川
象曰居貞之吉順以從上也
六五坤也以陰居剛而在上卦之中下无其應
公

而承上九之震故曰拂經以六居五志在于養
人也六之陰虛自養且不足况可以及人乎以
其體坤而承震順乎上九資之以為養是以係
之拂經也拂逆也經過也上之于五逆而過也
夫陽尊陰卑天地之常也而謂之逆何哉曰五
天之位也君之象也其乘之者斯謂之逆矣然
而上九之賢六五之所尚也逆而過之逆矣邪
也將以養成六五之德也輔　之臣諫諍之士
犯顏忤旨者中知之下所不能堪也故曰居貞

吉六五有養人之位非養人之才上九有養人
之才非養人之位五之下養三陰養賢以及萬
民也微上九之富五无以為養矣五之受其養
也有不能堪故戒以居貞為吉也
或曰然則六二上九其為拂經一也二為征凶
上為厲吉何也曰六二之拂經乎初九也陰過
乎陽也以自養之心而行拂人之道此所以凶
也上九之拂經乎六五也陽過乎陰也以利物
之心而行養人之道此所以雖危而吉也六五
仝

之君太甲成王也上九之臣伊尹周公也故曰
不可涉大川序曰頤者養也不養則不可動故
受之以大過大過有涉川之象焉夫所謂養者
將以用之也六五之君方資人以為養其可以
涉難險乎非上九不能也故子曰居貞之吉順
以從上也古之王者尊敬師傅屈己從諫應其
義矣
上九由頤厲吉利涉大川
象曰由頤厲吉大有慶也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應乎六三而乘六五二爻皆坤而三爻艮也故曰由頤由行也順動之義也豫之九四頤之上九皆以震體動乎坤艮是以有順動之義也所以然者初九無養人之志而六五无養人之才故也舊說五陰由四以致豫故曰由豫四陰由上以得養故曰由頤其義雖通而意無含蓄且非聖人所以為訓先民有言人臣無功凡有功者皆其君之功也管仲善制割之隰朋善煎熬之賓胥无

公

善調和之奉而進之而威公不食誰能強之使上九不過尚賢之主雖有養人之德將无所施乃曰由我以得養不亦貪天之功以為己力乎故曰厲吉為人臣而掠其君以其身任天下之養者非自安之道也雖非自安之道乃敢臣之義也而稷思天下之飢溺由己飢溺伊尹思匹夫匹婦不被其澤者若己推而納之溝中皆由順之義也韓非曰龍之為虫可擾狎而騎也然其喉下有逆鱗徑尺人有嬰之則必殺人晏子

曰畜君何尤畜君者好君也謂之厲吉不亦宜乎故曰利涉大川書曰若濟大川用汝作舟楫六五之于上九是已故子曰由頤厲吉大有慶也陽為大陰陽相得謂之喜慶其六五上九之謂乎

第二十八

兌乾乾巽

巽下
兌上

大過

序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大
過
大過成卦頤之變也自頤之大過震變為巽艮
變為兌六爻盡變而成也巽者震之配也兌者　公
艮之配也兌為澤巽為入入乎澤中過涉之象
也過涉以拯溺忘己以拘人其大者之過乎二
陽而養四陰是以謂之頤二陰為四陽所過是
以謂之大過也夫謂之過斯足矣而必加之大
何也陽為大陰為小四陽臨乎二陰之中本末
皆弱豆若小者之過矣陽多而陰少陰不能勝
陽而陽反勝之是以謂之大過也然則頤之不
為小過何也曰既謂之小人而又過焉則是惡
積罪大無所不至矣尚可以　一卦之義乎子
曰君子而時中小人而無忌憚今頤之二五柔
得乎中豈可謂小人之過也哉然則小過四陰
二陽何也曰內柔而外剛者小人之道也內剛
而外柔者君子之道也大過四陽自內而過小
過四陰自外而過是則皆君子之過也為其陰
陽多寡之不同是以有小大之辨非君子小人
之謂也故大過之象曰君子以獨立不懼遯世
无悶者剛之過也小過之象曰君子以行過乎
恭喪過乎哀用過乎儉者柔之過也過之為言　仝
過常以趨變也危而持之顛而扶之撥亂世而
反之正大過之事也夫人情孰不愛其身而不
忍離其親者然而見危而授命臨難而致身者
何哉食人之祿不能辭其難也故養雞以司晨
養狗為吠盜竭天下之力養天下之賢所以拯
艱難扶顛危也大畜之象曰不家食吉利涉大
川頤之上九曰由頤厲吉利涉大川是以大過
之君子至于過涉滅頂明知其凶而不敢避也
故曰不養則不可動故受之以過孟子曰我無

宮守我無言責則吾進退豈不綽〻然有餘裕
哉大過之初上頤之變也頤以陽在下故有朶
頤之凶大過陰在下故有白茅之吉頤陽在上
故有利涉之吉大過陰在上故有滅頂之凶辭
各有指是之謂歟

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也
棟橈本末弱也
剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
公

大過之時大矣哉
下巽上兌成卦曰大過者初爲巽二爲乾三亦
爲四爲兌巽〻也兌說也下巽而上說是從說
而嘉倭也乎大過之義不已遠乎大者陽也而
巽兌皆陰乎大過之象不已反乎爲其有四乾
之象焉夫健乾天下之至健也而在于巽兌之間
斯以爲大過而已矣故子曰大者過也其剛健
之謂乎大過棟橈何謂也子曰棟橈本末弱也
全卦之體有棟橈之象焉棟所以撓下危而上
壓也乾之六陽剛捷中正今爲大過初上皆毀
初上者本末之地也是以謂之撓也大過四象
反如一故以上下本末言其義焉利有攸往
亨何謂也子曰剛過而中巽而說行利有攸往
乃亨當棟撓之時非柔者之所能正也惟剛者
能之非剛柔分者之所能正惟剛過者能之非
剛過者之所能正也唯剛過而得中者能之剛
過也者四陽而過二柔也剛雖過柔而二五得
中是以利有攸往也夫過則不中〻則不過〻
允

而中何謂也曰此所謂君子之時中也過者非
當之名也有非常之時然後爲非常之事爲非
常之事然後有非常之名瞑眩以救疾過也其
實中也步涉以拯溺過也其實中也大人君子
之過非過也世俗耳目所不當見而爲之過耳
巽而悅行者合四象而言之也巽〻也說兌也
行健也非常之事而巽說以行之是以利有攸
往也當此之時本末俱弱不有君子其能國乎故
利有攸往乃亨也

或曰大過之象曰君子以獨立不懼遯世无悶而此言利有攸往乃亨然則遯世无悶非耶曰利有攸往乃亨不利有攸往則不亨也是故有棟隆之吉又有棟撓之凶有女妻之利又有士夫之醜有藉茅之无咎又有滅頂之凶有獨立不懼者有遯世无悶者君子相時而動可也故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤兌也木巽也舊說皆謂澤浸過木是謂大過

愚謂不然滅沒也澤之滅木是陰長而陽消也陽既消矣何以謂之過乎况爲獨立不懼遯世无悶尤無取乎澤浸長而滅盡群木々之高大者乃能出乎澤上而不爲所沒是大者之能過也此獨立不懼之象也其根深固而質堅者雖沒而不仆澤之涸也可立而待木之菁々無衰朽之容是大者之能過也此遯世无悶之象也或曰巽兌皆陰也獨巽爲大何耶曰二者皆陰巽之所以爲大也夫全身遠害殺身成仁二者不可得兼權其輕重而已故曰不養則不敢勤古之君子不輕以其身食人之祿者良以此也伊川程氏曰天下非之而不顧獨立不顧也舉世不見知而不悔遯世无悶也

雜卦曰大過顛也

大過之象以棟撓本末而成其在六爻以本末顛隆爲義顛仆也棟既撓矣本末弱矣今將扶而正之治其本乎益其末乎治其本則棟隆矣益其末則棟顛矣棟之本末國之本末也棟撓

國危之喻也張紀綱明政刑治其本也殖其貨財富其甲兵益其末也本強而末自正矣弱本而強末未有不顛者也書曰民惟邦本々固邦寧詩云枝葉未有害本實先撥斯之謂歟故九二有女妻之得九四有棟隆之吉治其本也九三有棟撓之凶九五有士夫之醜益其末也若夫藉用白茅過涉滅頂亦其本末之勢有以使之然爾故曰過顛也

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

初九巽也以陰居剛而在下卦之下應乎九四而承乎九二又皆乾而四又兊也故曰藉用白茅巽為白為蕃鮮故有白茅之象乾為金為玉而居其上故有藉之象古者歳貢包茅以共祭祀蓋非獨縮酒而已宗廟之器其皆以茅為藉乎故曰无咎夫剛健者君子之德也柔順小人之道也以剛巽之德而過巽之道可謂過矣然而君子在下未嘗不以柔道行之所以全吾之

剛也故取諸茅者謂其柔也取諸白者為其潔也取諸藉者為其恭也君子在下而過以柔巽恭謹潔白自將又何咎之有哉故子曰柔在下也又曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有謹之至也夫茅之為物白甚薄也而用可重也審斯術也以往其无所失矣雖薄物而用以藉器則為可重柔雖小道而用以全剛則為可貴也君子之道焉可誣也哉或問之曰古之葬者厚衣之以　不封不樹喪期无數後人聖人易

之棺槨蓋取諸大過何也曰子不云乎以死者為有知耶知者不謂也以死者為無知耶仁者不謂也故為之棺槨衣衾而　之下其宅兆而安厝之謹之至也厚之至也夫何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中上无其應而乘初六之巽故曰枯楊生稊乾為老巽為木故有枯楊之象初六九二陰陽相與故有生稊

之象楊之　陽氣而易生者也陽過則枯矣故大過以枯楊為義焉枯而生稊書所謂顛木之有　櫱也故曰老夫得其女妻九二體乾乾為父故有老夫之象初六體巽巽為女故有女妻之象老夫而得女妻可謂過矣然而陰陽相與則有嗣續之望也故曰无不利夫楊既枯而生稊夫既老而得妻衰者復盛絕者復續何不利之有哉所以然者初六九二有相與之義故曰過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

上體爲乾下體爲巽以陽居剛而在下卦之上應乎六上之巽故曰棟橈巽爲木爲長爲高兌爲毀折故有棟橈之象乾爲剛健故又有興隆之象爲大棟既橈矣而陽剛應之者是將輔其弱而強之也然三上體爲乾應在上六是不輔其下而增重其上之勢上愈重而下愈不勝矣棟折榱崩可立而俟故曰凶子曰棟橈之凶不可以有輔也自古危亂之朝猶有聖人賢士其庭而爲之謀者其本　士而其居可輔也羿浞之亂夏幾亡矣其遺臣　取有夏之燼以滅浞而立少康一成一旅卒祀夏配天昭王憤齊之仇痛燕之弱改築郭隗之宮而師事之招來賢士與之共事于是樂毅自魏往辛自趙往卒以　燕而破強齊句踐甲楯三千保于會稽與下同甘苦卒滅勁吳若此者其棟雖橈而猶可支也其國雖危而猶可輔也今九三以陽居剛而下卦之上自賢而傲物者也不應乎下而應乎上是浚其隍而益其城也配在上六而无相與之意是上下之情不通也雖欲不亡不可得矣

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

上體爲兌下體爲乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之巽故曰棟隆九四之象與九三兌巽三爲橈而四爲隆何也三健在上而應乎上四健在下而應乎下三以陽居剛四以陽居柔也健在上而應乎上者強其末也健在下而應乎下者強其本也以陽居剛者有自賢獨富之情以陽居柔者有舍己從人之義故曰吉又曰有它吝它謂上六也九四苟舍其下而舍其它斯爲吝矣以初六之賢相與以濟而又以它人間之不亦吝乎爲其連于上六故有它吝之戒也子曰棟橈之吉不橈乎下也二爻以反對爲文夫子于是互發其義九三不可輔而四則可

輔矣九四不橈乎下而三則橈矣是以彖言棟
橈不曰吉凶而曰利有攸往乃亨也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中下无其應
而承于上六之巽故曰枯楊生華乾為老巽為
木故有枯楊之象九五上六陰陽並暱故有生
華之象夫楊既枯矣而生氣未盡若生于稊則
復生矣不生于稊而生于華則發盡其氣速其
顛耳故曰老夫得其士夫上六為老婦九五為
士夫老夫而得女妻則可望其生育若老婦而
得士夫豈有生育之望乎是濟其欲速其亡耳
故曰无咎无譽夫九三棟橈已不可輔九五枯
楊復見生華滅亡无日矣君子見此之兆全身
遠害无咎无譽可也故曰枯楊生華何可久也
老婦士夫亦可醜也
或曰九二乾為老夫初六巽為女妻是矣今上
六亦巽也而謂之老婦九五亦乾也而謂之士
夫何也曰大過諸爻以陰陽相過為義初六在
下九二過之九四自上而應則又過之陽過乎
陰故三爻皆吉也上六在上過乎九五其應九
二則又過之陰過乎陽故三爻皆凶也九二在
初六之上陽過乎陰則是枯楊老夫之象也上
六在九五之上陰過乎陽則是枯楊之象
也物之巨細本于相形象之變通生于重互九
五陽之盛也而上又過之則不既盛矣乎自二
至五四爻皆乾也九二既為老夫矣則九三者
乾之一索也九四者乾之再索也九五者乾之
三索也一索為長男再索為中男三索為少男
以少男而遇長女則上為老婦五為士夫不亦
宜乎陽老而陰少剛上而柔下枯楊生稊老而
得妻之象也陰老而陽少柔上而剛下枯而生
華老而得夫之象也陽抱乎下故生稊稊生于
下者也陽抱于上故生華華生于上者也枯楊
生稊則有發生之漸老夫女妻則有嗣續之望
也枯楊生華則速顛沛之禍老婦士夫則絶生

育之理也故九二不純剛而初六不純柔陰陽相和而乃　也九五純剛上六純柔陰陽專一不和而自絕也以人事譔之則生梯者亂而國治危而謀安者也生華者无德而有功民窮而國富者也齊威无道有管仲隰朋以霸衛靈無道有祝鮀王孫賈而存老夫女妻之象也漢靈獻唐僖昭至微弱也有董卓曹操朱溫李克用不得不亡老婦士夫之象也无咎无譽此其時乎

九六

或曰大過之世无咎无譽持顛扶危孰任其責曰不然主其棟者既撓而顛之矣扶而正之不亦難乎抱關擊柝乘田委吏无咎无譽可也若任其責至危亡之形已見而舍之而去非其義也是以上六至于過涉滅頂而不敢辭也東漢末徐孺子謂郭林宗曰大木將顛非一繩所維何為栖栖不遑寧處林宗曰天之所廢不可支也吾當優游卒歲而已无咎无譽此其時乎

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆巽而三爻兌也故曰過涉滅頂兌為澤乾為行巽為入行乎澤上而入乎其中過涉滅頂之象也在下故稱藉在上故稱頂藉用白茅謹之過也過涉滅頂謹之過也觀過斯知仁矣過涉者何救溺之事也與人共涉見其溺而去之可乎過涉以救至自滅其頂幸而

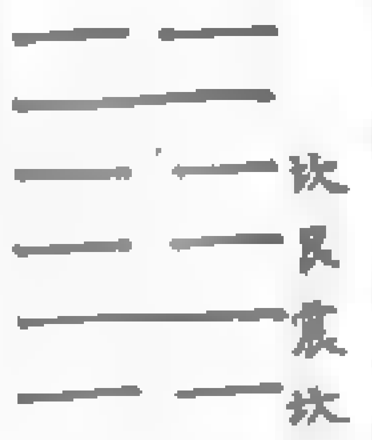
九七

皆存固所願也不幸而淪胥以溺斯為凶矣此殺生成仁之事故曰凶无咎子曰不可咎也龍逢比干過涉滅頂也稽紹卞壺過涉滅頂也雖凶而无咎矣所以然者九五上六雖陰陽相求而无相與之意故也

或曰子于九五豈以上六為強臣今又以忠臣言之何也曰聖人作易所以極天下之動也豈一端而已哉故以棟撓而言初為本而上為末以枯楊而言初為梯而上為華以夫婦言則初

為少而上為老皆即四陽之爻以取義為有國
家者言之若夫藉用白茅過涉滅頂豈非為賢
人君子言之乎君子在下以白茅為藉故可以
隆撓棟之輔生枯楊之稊及乎棟既撓而楊生
華不免乎滅頂之凶矣夫藉用白茅者既管仲
周處之為而過涉滅頂者豈董卓朱溫之事言
各有當也
或曰四陽之爻為有國家者言之然而九五有
无咎无譽之辭何也曰聖人于後世君子變之
曰
深而謀之盡矣既欲其明哲保身又欲其見危
而致命互發其詞使學者自擇而從之耳夫必
不與人共涉而後可以无咎无譽乎是故係之
五而不在上爻也微子去之箕子為之奴比干
諫而死柳下惠三黜不去三日不朝而孔子行
是或一道也

周易經傳集解坎離卷第十五



坎下
坎上
坎

序卦曰物不可以終過故受之以坎〻者陷
也
坎大過之變也巽兌皆變而成也坎者陽也大
過之中爻九三九四陷而為陰是以謂之坎也
巽木兌澤過乎木澤而入于陷險之中是以謂
之坎也夫君子者未嘗無過物之志也天下亂
矣而曰我能治之轉禍為福因敗為功固其心
也然而消息盈虛天之行也天之所廢雖有過
人之才亦未如之何矣不知時命而強欲反之
未有不陷焉者也夏之亡也有關龍逢商之
亡也有王子比干如使有其志必成其事為其
事必有其功則自古無亂亡之國矣是以大
過上六有過涉滅頂之凶過而受之以坎斷其

義也
習坎有孚維心亨行有尚
彖曰習坎重險也
水流而不盈行險而不失其信
維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守
其國險之時用大矣哉
下坎上坎成卦曰坎者乾坤之四象八卦皆乾
坤也乾之所以不失為乾坤之所以不失為坤
也震坎艮三陽也四象八卦三陽具焉而不離
乎陰是其所以不失為震坎艮者也巽離坤三
陰也四象八卦三陰具焉而不離乎陽是其所
以不失為巽離兌者也坎之成卦初為坎二為
震三為艮四又為坎震動也艮止也或動或止
而不出乎險陷之中是以謂之坎也習坎有孚
何謂也曰習者再也書曰卜不習吉又曰一習
吉皆再重之義也至于溫習亦皆本諸再重以
言其義耳故曰習坎重險也學易者皆讀重為
平聲取重疊之意愚謂不然坎者險陷之名也
其象水也地之險陷水之流行初無重疊之義
以去聲讀之或曰敢問其故曰兌坎皆水也兌
為澤坎為川何也兌止水坎流水也下實上缺
水盈下流澤之象也上下皆虛水行其間流而
不盈大川之象也大川之水日再至焉是以謂
之習坎也故曰有孚朝至為潮夕至為汐風雨
不失其時晦蝕不差其度天下之至信未有過
乎此者也故子曰水流而不盈行險而不失其
信是以有孚也人疑八卦惟坎加習字而不係
之以習何以明大川之象乎惟心亨何謂也曰
坎之二五是也一陽陷于二陰之中其體為震
猶人之善溺身首俱陷而心獨亨也說卦坎為
通惟其心亨故無往而不亨通矣故子曰惟心
亨乃以剛中君子遭難而不失其剛中何險之
不濟何困之不亨乎行有尚〻之言配也自坎
而往則離也序曰陷必有所麗故受之以離〻
麗也坎之配也坎為水離為舟〻楫之利以濟

不通然後坎之功見矣不得其配徒險而何哉
故曰行有尚往有功也行則有功止則無功其
大川之謂欤夫簡易者君子之道險易者小人
之行令以險為卦疑若君子無所取焉故夫子
發明之曰天險云々天若不險則可階而升地
若不險則可手而越王公不險則無貴賤之差
内外之限臣民衆庶可得而踰四隣諸侯可得
而侮無以守其國矣險之時用如此是以稱其
大也王之設險象乎天公之設險象乎地子貢

曰丘陵猶可踰天不可階而升此王公設險之
辨也

象

曰水洊至習坎君子以常德行習教事
下坎上坎水洊至也水之洊至非潮汐之謂乎
是故君子體之終日乾々夕惕若常德行也
春夏教以禮樂秋冬教以詩書春蒐夏苗秋獮
冬狩習教事也朝以聽政晝以訪問夕以修令
夜以安身皆是物也德行之有常教事之時習
能如水之所至不失其時天下無不可為之事

矣舜何人也予何人也有為者亦若是習坎之
謂乎子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜蓋將
有取乎此也乃若孟子則不然曰原泉混々不
舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是此
孟子之所見也至乎老子則又不然曰水善利
萬物而不爭處衆人之所惡故幾于道此老子
之所見也信乎仁者見之謂之仁知者見之謂
之知亦各隨其分量而得之耳子貢曰君子惡
居下流天下之惡皆歸而老子以為幾于道後

之君子將焉取斯

雜

卦曰離上而坎下也
凡卦皆以六爻變悉為吉凶惟八純之卦上下
同体無一爻相應故不可以雜取其義惟其位
有上下時有先後所居所遇之不一則可得而
言之矣離性炎上在上卦則炎上之大過者也
坎性下流其在下卦則下流之已甚者也下流
已甚故坎下三爻不正而多凶炎上大過故離
上三爻不正而多懼惟其二五不失乎中是以

為无咎也坎之九二不若九五之功離之六五不若六二之吉離上坎下斯其音訣令夫坎之所以為水者一陽陷于二陰之中也陽為動為實水之象陰為静為虛川之象故坎之六爻其位柔其畫陰則取譬于川其位剛其畫陽則取譬于水〻之至也見水而不見川九五是也及其退也見川而不見水六四上六是也乃若下卦三爻初三以陰居剛九二以陰居柔是川與水常相半也水之不足以失其川失其故道也川之不足以虛其水壅而不流也故卦為六四六五无咎九二以其未出乎中猶可以小得而巳至初六六三不得中行皆入于坎陷而不能出也上六六四雖若同功然上在一卦之終見川而不見水非絶流之象乎是以失道之凶不同初六也

初六習坎入于坎陷凶

象曰習坎入坎失道凶也

初六坎也以陰居剛而在一卦之下故曰習坎入于坎陷三晝坎也六晝亦坎也四象八卦皆坎也以坎居坎習坎之象也是故初與三四與上皆有重坎之象焉窞小坎水之旁入也下卦之下而又遇坎焉入于坎窞之象也陽為動陰為止當坎之初動之時也入于坎窞止而不行是為、水矣流而不盈行險而不失其信故雖縱橫薦折極濟物之功而進退遲疾不失其常度是以貴乎習坎也若失其道窞而不能出欲无凶得乎君子悪居下流故曰凶

或曰川之猶乎澤也曷謂其棄之哉曰所貴乎川者為其不舍晝夜流行不息也壅而為澤則无利涉之功无日新之德矣謂之棄水不亦宜乎是故坎為陽兑為陰陽為君子陰為小人君子之棄而小人之歸是以為失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

九二震也以陽居柔而在下卦之中故曰坎有

險震動坎陷也動乎險陷之中而不當其位有
險之象夫大川之水無險不平今居下而有險
則　之流也然而未出乎中故曰求小得傳
曰水之積也不厚則其負大舟也無力覆杯水
于坳堂之上則　之舟置杯焉則膠水淺而
舟大也然則九二之水不足以行大舟近者求
濟小有得而已不能無所不通如九五也子曰
求小得未出中也若居下流而又出乎中則入
于坎窞　何　之云乎

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
象曰來之坎坎終无功也
上體為艮下體為坎以陰居剛而在下卦之上
故曰來之坎坎來下坎也之上亦坎也故曰險
且枕按陸氏枕古本作沈直林反傳寫誤耳沈
深也下坎上艮坎為水艮為山水在山下險且
深也坎陷艮止以六居三不當其位陷而止無
出險之象故曰入于坎陷
或曰初六在卦之最下故有坎陷之象六三下

卦之上而亦為坎陷何哉曰百川旁　未必皆
下流也下流而守之者初六是已中流而决之
者六三是已要之不得乎中不當其位止而不
行　失其故道而已矣故曰勿用初居下流其
勢不能自反是以遂成于凶三在上下之交進
退之地其邪正中偏惟其所趨故戒以勿用而
已子曰來之坎坎終无功也夫濟人于難險之
中而措之平夷之地坎之所以為功也來往皆
險又何功之有

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
象曰樽酒簋貳剛柔際也
上體為坎下體為艮以陰居柔而在上卦之下
故曰樽酒簋二用缶納約自牖酒陽而食陰一
陽二陰坎之數也缶瓦器詩坎其擊缶是也牖
室前也禮曰飯于牖下是也約劑也周官司約
掌邦國及萬民之約劑治人之　大
約劑書于宗彝小約劑書于丹圖鄭氏曰劑謂
券書神約謂命祀郊社群望及　祖宗也然則

古者王侯至于萬民其國家之祀與皆有約劑
其不能修祝嘏者納約劑而已缶聲之所徒出
牖約之所自入皆坎之象也禮曰鼎俎奇而籩
豆偶陰陽之義也尔雅大龠謂之離小罍謂之
坎琴謂之離者形中虛而外實也罍謂之坎者
形中實而上下皆坎也古制器尚象蓋如此故
玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下則酒
醴之用不一而足也三牲之俎八簋之實水草
之葅陸產之醢則品物之薦非二而已也若夫
早

六律八音所以安侑六祝六祈所以昭告五几
五席所以辨位禮樂之備孔子且有所不知今
也一樽二簋樂用缶告用約納之自牖可謂簡
且陋矣然而以是為禮鬼神來歆者貴其有常
而不失信也損之彖曰　二簋可用享者
山荒札瘥與時偕損也此言樽酒簋二用缶納
約自牖終无咎者朝夕之奠不失其常也詩采
蘋采藻說者曰女教既成告于祖廟牲用魚芼
之以蘋藻所以成婦順也以愚觀之于義未該

采蘩之序曰夫人不失職采蘋之序曰大夫
妻能循法度自天子至于庶人飲食不敢忘其
先故公侯大夫之家采蘩采蘋朝夕必祭也
祭必有尸無尸則奠故詩云有齊季女明其專
且潔也夙夜在公明其不失常也故曰澗溪沼
沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行
潦之水可薦于鬼神可羞于王公昭忠信也若
夫女教既成牲用魚芼之以蘋藻亦習為婦道
而已矣然則樽酒簋二用缶納約自牖亦采蘩
呈

采蘋之義乎
係之坎六四何哉四居上下之交進退之地陷
而止與六三均耳三為來之坎坎險且枕入于
坎陷四為樽酒簋二用缶納約自牖皆坎象也
三在下卦之上而四在上卦之下三以陰居剛
四以陰居柔故也夫坎之成卦取諸水陽為水
陰為川以陰居剛者水至川見陷而止者失其
道而入于坎陷也以陰居柔者水退而川見陷
而止者行險而不失其信也夫水之至也可以

言利涉之功及其退也言其不失信而已入之
乎居致其誠信未有若交于神明也至郊社之
禮禘嘗之事致愛致慤矣然未若一飯必祭
之爲不忘也故以樽酒簋二用缶納約自牖明
之君子之道于是爲有孚矣故曰終无咎夫禮
物雖簡薄而誠信已孚是以終无咎也子曰樽
酒簋二剛柔際也一奇而二偶樽圓而簋方六
四以陰居柔而又具斯象者豈非上接九五剛
柔相際之言乎

或問二四有坎艮之象二爻之象皆爲不取諸
艮歟曰此八純之卦非五十六卦之比也方其
未重也既以爲坎矣及其重之又不失爲坎也
雖六畫既成有震有艮而不足以易其本象故
六爻皆取諸坎也若二五爲行三四爲止非其
所取于艮震者歟

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

九五震也以陽居剛而在上卦之中故曰坎不
盈祗既平坎陷也震動也以陽剛之才動乎險
陷之中水流而不盈也祗適也以九居五中而
不過適至于平也水之流行適至于平舟楫之
利于是乎賴之此象所謂行有尚者也過乎平
則溢而失道入于窞矣舟欲安行不可得也故
曰无咎子曰中未大言其得中而未至于大是
以爲无咎也說者乃以未大而少之則失之矣
潮汐之至有小有大九二爲小九五爲平是以
言未大也大斯盈盈斯溢矣夫所爲陷者爲其
過也故物不可終過受之以坎然則君子之取
于坎者求其平而不求其大也故中庸其至矣
乎夫六四之信九五之功不曰吉而曰无咎者
坎險難之象也利涉而无咎者吉可知矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上故曰係用
徽纆寘于叢棘徽纆索也叢棘刺也上坎之中
時之極也見川而不見水若將終焉者是失其

道而絶其流也其敗舟之象乎故曰三歳不得凶自四至上三爻故有三歳之象水之游至不失其時則舟之往來不改其　川竭而廢舟至三歳之久而不得其道凶可知矣　坎爲叢棘爲桎梏故又有刑獄之象叢棘如今棘圍所以限囚之出入也孤者謂王朝左右九棘大司寇聽刑于棘木之下非其義矣棘以木言者棄也以叢言者刺也今言叢棘是叢生之棘非九棘之謂也係而寘之非朝位之称也險之時

用君子固有不得已也盖將以出險而已今以險終之是甘心行險也子曰上六失道凶三歳也不亦宜乎周官凡害人者置之圜土而加明刑其能改者三年而舍其不能改而出圜土者殺易之所謂三歳不得者其不能改而　圜土者乎是以係之凶也

離兌巽離

䷝

離上
離下
離

觀首之辭

序卦曰陷必有所麗故受之以離〻者麗也離之成卦坎之變也自坎之離六畫盡變而成也一陽在二陰之中其勢不得不陷是以謂之坎也一陰在二陽之中其勢不得不麗是以謂之離也陽爲上陰爲下陽陷于陰則上者下矣是故坎自上下流者也陰麗于陽則下者上矣是故離自下而炎上者也陽爲明陰爲晦陽陷于陰則其明晦矣是故坎內明而外晦者也陰麗于陽則其晦明矣是故離內晦而外明者也自上而下內明外晦水象也坎所以爲水自下炎上內晦外明火象也離所以爲火水火之情如此相違然而坎實陽也離實陰也君子小人顧其所以自處如何耳陷其高明則爲小人抗

其旱晦則為君子豈可常也哉故物无終陷之
理陷而思出必麗乎陽矣得其所麗反昏以明
去狂而入聖孰能禦之乎受之以離斯其義
也

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀艸木麗乎土重明
以麗乎正乃化成天下
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

下離上離成卦曰離者初爲離二爲巽三爲兌
四六
四又爲離巽伏也兌見也或伏或見而皆有所
麗焉是以謂之離也利貞亨何謂也曰離麗也
貞正也離非能自亨麗于正而後亨也觀其所
離而麗之吉凶可見矣正也者二五之謂也二
五爲中中則正矣所以然者離本乾也陰麗其
中而成離本坤也陽陷其中而成坎是故離之
二五地二之火升乎天坎之二五天一之水行
乎地也夫子推明麗物而著見之義曰日月麗
乎天夫日月者陰陽之精也陰陽之精不能以
以明麗乎天而後明何者天積陽之氣日月之
所待而明也百谷草木者陰陽之質也陰陽之
質不能以自形也麗乎土而後形何者土積陰
之氣百谷草木之所待而形也重明者以明繼
明帝王之象也書稱重華協于帝又称文王武
王亶重光奕麗是也夫以渺然之身而居億兆
之上乃能光被四表如日月之照臨不麗乎正
何以能化成天下哉天地之動貞 者也日月
之道貞明者也天下之動貞夫一者也一者何
四七
也中正之謂也柔之爲道伏則爲巽見則爲兌
惟其麗乎中正是以能一天下之動也日月中
天而後萬物不能逃其照其麗正之謂乎畜牝
牛吉何謂也曰牛順物也牝牛又其順者六二
是也二五皆有巽之象焉巽也者小畜大畜之
所以爲畜者也大畜之所畜者陽也故其象爲
馬之逆者牛之角者豕之牙者離之所畜者陰
也故其象爲牝牛而已大小畜〻陽而離畜陰
何也曰小畜之所以能畜者五陽而一陰也大

畜之所以能畜者二陽同體而合志也今雖有二陰各主一卦而不相應其爲畜也難矣於六二之至順何以能畜之哉故以五而畜四則有棼如之難以五而畜三則與大耋之嗟是二陽者皆不受其畜也二陽離兌也猶不可畜而况于乾乎離兌不可畜則巽亦不可畜矣然而六二爲之畜何也曰此則爻象之變化也二巽也五既爲巽則二之象變矣自五至三巽離兌則六二以陰居柔其坤之象乎坤天下之至順也巽

爲母爲牛是以謂之牝牛也夫自三至四自五至 巽離兌均也而獨以六二爲坤者豈非以位言之乎五剛而二柔五貴而二賤五在天而二在地故孑曰重明以麗乎正云云六二既爲所畜矣二四雖欲違之不可得也何者巽離兌皆坤之女也其母歸之其子焉往取諸牝牛斯其旨歟夫惟天下之至順如伊尹周公而爲天下之所歸商周之王重明麗正得而畜之是爲吉矣夫八純之卦本不以六爻相錯成文而離

之成卦只以陰麗陽爲義初無畜德養賢之象聖人因六五有離明之義而六二有至順之資擬議以成其變化故係之以畜牝牛吉信乎引伸觸類无往而不通矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

上離下離明兩作也天無二日何謂明兩其兩耀之象乎或曰月坎也而謂之離何也曰月之所以爲坎者水之精也日之所以爲離者火之精也夫火無定形麗于物而後著見者也故有是

以陽燧而得之者有以陰燧而得之者夫陽燧則火之精而陰燧則水之精也故夫日之所以其光赫然者火也月之所以其光湛然者水也然其所以爲明則皆取諸離也是故月與日會而後 明與日相望而後大明豈非取諸離耶故曰繼明照于四方繼明之象在天爲日月在人爲君臣而此象之辭以帝王繼世爲義非君臣之謂也舜之重華武之重光斯其義矣

雜卦曰離上而坎下也

上下義已見前卦離之所以為明一陰麗乎二陽之間也下卦為晝上卦為夜六爻之義皆取諸離觀其所麗而言凶可見矣九麗于初下卦之始日之出也六麗于二下卦之中日之正也九麗于二下終之卦日之　也九麗于四上卦之始月之　也六麗于五上卦之中月之正也九麗于上上卦之終月之入也夫大人者與日月合其明者也故上下二卦以日月重明為象以大人繼明為義然析而言之則日君象也月

昇

臣象也以君而言臣道不可也故下卦言日而上卦不言　也初上二爻不見始終之義何也曰易之為書觸類而長不以辭害二為黃離三為日昃四為焚如則繼明之義其叙槩然矣初上又言終始之義不　發矣乎離南方之卦有文明之象故為禮有威武之象故為兵是以初九著禮文之義上九言征伐之事所以互見之也禮下人者也治之本故係于初兵上人者也治之末是以係之上也初既言履而又言敬敬也者禮之本也上既言征而又言獲獲也者兵之末也亦始終之義也惟六五一爻既不可取象于月故直以主少固危明其義耳

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

初九離也以陽居剛而在下卦之下故曰履錯然敬之履者禮也離為文明禮之象也錯雜也三畫離也六畫亦離也四象八卦皆離也以離居離礼文錯然之象夫礼下人者也敬禮之本

呈

也敬質也禮文也陽為質陰為文以陽剛之德居文明之初而在卦之最下為禮而能敬者也敬无咎禮不錯則不成文紊則亂當禮文錯雜之時惟敬為本斯可免咎故子曰辟咎也恭敬不足而禮有餘不若禮不足而敬有餘也喪哀不足而禮有餘不若禮不足而哀有餘也辟咎之謂乎

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中故曰黄離黄中離明巽入也入乎離明之中黄離之象也日之出也其色赤及其中天也其色黄是以謂之黄離也陰為虛下為謙為中正體乎謙虛而麗乎中正含巳從人以火為明者也故曰元吉如日乎天無所不照非元吉何以當之或曰六二以陰居柔而位乎地人臣之道也而以為火明之象何哉曰此八純之卦不以相應為義也子曰柔麗乎中正故亨六二之謂也及其重為上卦則是繼明也故曰重明麗乎正化成天下六五之謂也後明既升則前明已沒故六二有牝牛之象也謂五為君二為臣則失之矣坤之六五曰黄裳元吉雖在天位而臣道也配乾而稱裳也離之六二曰黄離元吉雖在地位而君道也麗正而稱麗矣故子曰黄離元吉得中道也雖有先舜之聰明而不得乎中道其能光宅天下也哉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

上體為兌下體為離以陽居剛而在下卦之上故曰日昃之離離明也日過中則昃矣離為日兌為夕下卦為晝上卦為夜九三下卦之終日昃之象也日昃之明其為明也不久矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶缶瓦器也鼓之所以節歌按莊周鼓盆而歌藺相如請秦王擊缶漢楊惲仰天擊缶而歌呼烏烏風俗通曰缶所以盛酒漿秦人鼓之以節歌詩曰坎其擊缶宛丘之道則鼓缶不獨秦聲也簡陋之器中國通用之坎坎言樽酒簋二用缶此言鼓缶皆坎象也離者坎之變也故有不鼓缶之象子曰張而不弛文武弗能也弛而弗張文武弗為也一張一弛文武之道也故君子于何晦宴息之時飲酒以娛樂鼓缶而嘯歌可也八十曰　九十曰兌為日昃故有大耋之象又為口故有歌嗟之象夫有盛必有衰有壯必有老有始必有終有生必有死物之常也夫日昃者一日之老也秋

冬者一歲之老也耄耋者百年之老也樂天知命安時處順則日昃而嘯歌歲終而飲蜡耋老而優游無日而不自得矣不能樂天知命而有老夫之嗟終能免于死乎故曰凶詩云子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室其斯之謂也

或曰鼓缶而歌與大耋之嗟俱不逃于晝夜之數聖人何取于歌樂乎曰此為耄荒者之戒也人之聰明固有限量老雖知而耄及之矣強昏以為明 倦以為勤一日二日萬幾其失也多矣擇其重任優游卒歲上知之事也是以堯之耄期求賢遜位穆王耄荒方且 行以經四方周道于是衰微此則歌嗟之辨也故曰日昃之離何可久也蓋之上九責乎高尚其事離之九三責乎鼓缶而歌消息盈息與時偕行之義也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

上體為離下體為兌以陽居柔而在上卦之下故曰突如其來如六四離明之初而不當其位不順之子也其體為兌〻居酉位晝夜之交昏暝之際月將升而未明也其體為離〻為火日之既及月之方升而有赫然之明突然來者烽原之火也古者謂子不順為突九三耄而不傳九四不待其萌而傳悖逆之節譬燎原之火突如其來如也卅呼商臣是其人矣故曰焚如死如棄如書曰若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅焚如者不可嚮邇也死如棄如者猶可撲滅也古者出人之喪不居兆域死而棄之投畀豺虎天地人神所不容也故子曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中故曰出涕沱若戚嗟若六五繼明而麗正者也何謂正曰天下之動正夫一者也君父之命國人所立斯為正矣然以柔居尊而有九四之逼凶焰熾烈

不可禦逆故至于涕泣而憂嗟其為多白眼故有出涕戚嗟之象夫繼體守成之君生于深宮之中長于婦人之手未嘗知憂懼自非上聖鮮不以驕奢失之者方其嗣位之初遭家多難至出涕而憂嗟乃所以為之儆戒也故曰吉六五體巽而承于上九其信順尚賢之義乎是以係之吉也子曰六五之吉離王公也離麗也王公以位言之位聖人之大寶也位定而敵爭者逆順之形判矣故既嗣位天下皆曰吾君之子也雖有應之強焉能陵之哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

上九離也以陽居乖而在一卦之上故曰王用出征六五王也而九居其上王之所用以出征也離為甲冑為戈兵故有出征之象詩云王于出征以匡王國是也管蔡之難周公東征斯其義矣嘉美也謂有功也猶言膚公美績是也或曰配也六爻无應故六五之于上九得稱嘉也首无惡也殲厥渠魁折首之謂也醜類也無思不服獲匪其醜之謂也九四體兑〻為毀折故有折首之象下卦三爻雖未其應而皆為所畜故有獲匪其首之象武王克商通道于九夷八蠻成王既伐東夷肅慎來賀斯其義矣不言吉而曰无咎者干戈之事無咎為難矣王肅本下有二句獲匪其醜大有功也今本脫之

周易經傳集解咸恒卷第十六

兌乾巽艮

艮下兌上 咸

諸說之集

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

聖哉言乎生民之道人倫之本于是乎在矣上經首乾坤下經首咸恒斯其旨矣乾坤天地也坎離男女也咸恒夫婦也咸之所以坎離之夫震巽艮兌者皆乾坤之索也而獨以坎離為男女者舉其中以該長少也有長少則坎離為中无長少則坎為男離為女而已一陰一陽皆有配合之義也獨以咸恒為夫婦者舉其常以該其變也夫婦之道以二少相感而成以二長相安而正然父子君臣尊卑上下可得而言之矣 何者有天地然後有萬物人與草木禽獸无以異也有萬物然後有男女人與草木禽獸无以異也有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子人始有以別于草木禽獸矣有生而无知者草木是也有知而无義者禽獸是也飢而食渴而飲牝牡之情孳乳之愛禽獸與人同耳然而父子不能以相親夫婦不能以相保无禮義之故也人之所以有禮義者聖人者出而教之也聖人之為教也造端乎夫婦而推本于父子始制于君臣而致嚴乎上下所以立人道之中天地而與之參也咸恒為下經之首不其然乎

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

下艮上兌咸卦曰咸者初為艮二為巽三為乾四為兌艮少男也兌少女也男女慕少者人之至情也夫婦及時者人之大欲也此艮兌之所以為咸也復而取之有震巽之象焉震巽為長艮兌為少

少而相與長而相安夫婦之道得矣豈不樂其所自生而本其所自始乎樂其所自生本其所自始則震巽艮兌者皆乾之所遺也乾為天為父為君无天何始无父何生无君何戴禮義之所自出也故曰有夫婦然後有父子有父子然後有君臣聖人豈懣為之哉无父无君則更相殘併惟力是視二少不得以相與二長不得以相安淫而暴之亂而棄之與禽獸何以異哉故曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下无怨斯之謂也咸亨利

貞取女吉何謂也子曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也夫婦之道男女之説咸者也是故不可以稱无亨者嘉之會利者義之和貞者事之幹斯可得而言之矣艮剛也而下于兌兌柔也而上于艮咸之所以亨也艮為山兌為澤山之氣下于澤所以感之也澤之氣上于山所以應之也二氣感應以相與咸之所以利也艮止也兌說也止而說咸之所以為貞也以包交者包裹而蔽以利合者利盡而

離其能止而說乎艮為男兌為女男下女咸之所以取女吉也男不下女而女從之非貞女也君不下士而士從之非貞士也如是者不可取女者請而納采迎矣吉之取而卿輸所以下之也其取士也就見于其家聘問于其野所以下之也取女如是則亨利貞而吉矣夫豈惟女之吉哉取之吉也斯道之亡者久矣親迎之禮廢于夫婦之間就見之儀廢于君臣之際為女為士者不待禮而行為君與大者雖其易與而畜之未有不侮于其終者

也可不戒哉可不念哉故曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天不下降則地不上騰君不下求則臣不報萬物之情孰不如此聖人之所以感人心而天下和平用此道也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山者艮也澤者兌也澤无往山上之理而此象言之者猶天在山中之義也澤之氣上蒸于山為雲霧為流泉山之草木莫不賴其潤是以上有澤也

故說卦曰山澤通氣而釋象曰二氣感應以相與也春秋左氏曰澤竭則山崩亦其義也或曰澤之氣上于山說關其義矣二氣感應以相與則山之氣下于澤可得而聞乎曰山之氣土氣也澤之氣水氣也澤無土氣何以鍾聚水滌而化育出乎故曰君子以虛受人山至高也澤至卑也而山上有澤者以其虛而受之也巍然石山不生草木者無以受之故也是故古之明王聖主必虛其心以通下情然後忠言至計可得而入矣

雜卦曰咸速也

咸之為卦以二少相感而成其在六爻以感人速速為義夫氣周則從群比則應志趣苟合則傾蓋而相從情素不通則白頭而未察故王者感人以速為貴聖哲之治其應如響一日克己復禮天下歸仁焉德之流行速于置郵而傳命也咸之諸爻皆有正應以常情度之二五得中宜為咸感之感然二言腓五言脢不應感人之義何也陰陽偏毗無相與之意也故夫泰者天地之交也咸者山澤之交也以九居二以六居五則應夫交泰之義今九五毗于陽六二毗于陰則不應咸感之義矣乃若九三上六其失惟均獨初六以陰居剛九四以陽居柔于是有相與之意而初為艮四為兌又各在一卦之初斯為速感之象矣故聖人近取諸身拇腓股心脢頰舌布六爻以明王者感人之象即其象而其義粲然矣

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

初六艮也以陰居剛而在一卦之下應于九四之兌故曰咸其拇咸感也拇足之大指也艮為指而在下體之下拇之象也初六九四艮兌相與咸其拇之象也足將動而拇先為咸其拇者感其動之速也感通有三感人以言民亦以言應之上六是也感人以動民亦以動應之初六是也感人以心民亦以心應之九四是也夫民者至愚而神者也可欺而來不可欺而留也感人以言人未之信也感人以動則可以來之矣然苟无以得其心則不旋踵而去耳詩云惠而好我攜手同行惠而好我

携手同歸是可欺而來也又曰逝將去女適彼樂土逝將去女適彼樂郊是不可欺而留也孟子曰以力服人者非心服也力不贍也以德服人者中心說而誠服也然初六九四之辭也然初六之咸其拇非九四而誰歟四无以得其心彼曷為來也所以然者道有誠偽故化有淺深初言其來四言其服其拇一也是以文辭但曰咸其拇而不係以吉凶悔吝之辭又成于彼而起義在此故子曰咸其拇志在外也外謂四也初六之來其志在乎求四而已然與泰之初九拔茅征吉志在外之義同

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

六二巽也以陰柔而在下卦之中應于九五之乾曰咸其腓〻脛腨也巽為股而在下體之中腓之象也五為乾二為巽乾尊而巽卑剛上而柔下无相與之意咸其腓之象也夫拇主于動舌主于言心主于思感之所在雖有淺深然无感不應无求不與矣若夫旋于踝然脛腨之間執應而與之哉感而莫之應求而莫之能與則害之者至矣故曰凶又曰居吉以六居二而體乎巽臣道也婦道也男下于女〻乃從之君下于臣〻乃應之今九五不下于二〻之不應乃五之凶而非二之咎也往而求之祿則不行言則不聽欲无凶得乎居以待之斯為吉矣故子曰雖凶居吉順不害也二遠于九五而近于九三五猶不足與而況于三乎居中守正而巽順以行之雖不指以可于以免害矣若初六九四往來憧〻而不相感應則害將至焉是以貞吉而後悔亡來感則為害也說者以文辭凶吉相隨故指腓為躁動之物腓腨肉也何謂躁哉以文害辭失之遠矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三上體為乾下體為震以陽居剛而在下體之上應于上六之巽故曰咸其股〻髀也震為足巽為股而在下體之上股之象也九三上六无相與之意咸其股之象也夫震長男巽長女配也乾尚非巽求而遇也剛下而柔上宜若感矣然巽一而

乾震二是二君而一民也既殊二少之情又无相與之意是以謂之股也股居上下之交動靜之際坐作進退于是乎賴之宜若巽乎腓矣然以動則係乎拇以思則係乎心〻不思拇不動股雖欲行而不可得也感在于此亦不常其處矣故執其隨者有之十羊九牧羊不得食人亦不得息況二君而一民乎以二君而求一民君有餘而民不足其勢必將執六二而隨之如股欲隨腓而動也股欲隨腓而腓則不動矣故曰往吝二之中正不肯應

五其肯從于三乎往而求之吝吝之道也故子曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也下謂二也亦謂其所執卑下也將為民主而志在隨人其所執下矣或曰乾為首震為足而股諸奚股以為象何哉曰乾震合體則首足之象俱變矣三在下體之上乘于二而應乎上舍己而隨人二爻皆奚也三之為股不亦宜乎

九四貞吉悔亡憧〻往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧〻往來未光大也

九四上體為兌下體亦為兌以陽居柔而在上卦之下故曰貞吉悔亡以此為貞斯為吉矣得其貞吉悔可亡矣兌為說而在上體之為股腓之間心之位也所謂感人心而天下和平者也所以然者初六九四下艮上兌有感應相與之意也故曰憧憧往來說者皆曰憧〻往來貌按易字義嚴于春秋不如是之贅憧者蓋心未定之詞其文從心從童猶童心也二少相感有童子之心焉下兌上兌是以係之憧〻也乾之乾〻坎之坎〻夬之夬〻

皆如是以夫艮一也而兌二是一君而二民也一君二民君子之道以此為夫宜其吝矣往來者感應之謂也四居上下之交進退之際有往來之象焉曲禮曰往而不來非禮也來而不往亦非禮也三與五皆體乾而以陽居剛二與上皆體巽而以陰居柔遠近相形邪正相錄故其陰陽專獨無往來之惟初四二爻艮兌相與無他文以分其應其志交其情親故一往一來其心憧〻然應感之義矣故曰朋從爾思〻者心也朋者衆也陰為衆下兌

上兌是以像之也天下雖朋衆異不從爾所思矣愛之則存利之則生親之則父子處之則仇讐故曰觀其所感而天地萬物之情可見也天地萬物猶不外乎吾心而況衆生惡死趨利避害與我无異者哉是以古之聖人勞而即安則思民之勤寒而御衣則思民之凍飢而進膳則思民之饑上棟下宇則思民之暴露左嬙右姬則思民之怨曠老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼所欲與之聚之所惡勿施爾也天下之心其有不感者乎故不曰咸其心而曰朋從爾思聖人之言深切著明矣故子曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感人之道惟四為主然猶曰悔亡云者為其剛上柔下若未相感則幾有致阻之害焉惟其既已感應而相與故初雖柔而其體則艮四雖剛而其體則兌或往或來彼此无間固不害乎剛上柔下也係以悔亡不亦宜乎若九二六五中正相與則无悔亡之詞矣夫既已感其心則止而說可也然猶曰往來云者為其以九居四以位則未光以時則未大佳乎進退反復之間是以其心憧憧而其跡往來未定也若六五九二中正相與則无憧憧往來之詞矣是以泰之二五其體艮兌其象為帝乙歸妹朋亡得尚于中行其吉光大不亦宜乎故子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋言天下之心不異于一人之心聖人之所以感人心能舉斯心加諸彼而已夫又則有何思則有何慮乎是以反復言之為君人者之龜鑑也其詳解見繫辭

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰咸其脢脢背脊肉也乾為圜而在上體之中脢之象也自三至五實有乾象三乾之初寒為足四乾之中坎為心五乾之少則艮為背矣九五體乾而以陽居剛六二體巽而以陰居柔了无相與之意咸其脢之象也脢與腓股无能感應之理而脢特甚焉何者與心相背而不相得也塊然居上而无所知覺也師人之心不知其休戚而能感

人君自古及今未嘗有也陽為尊陰為卑陽為富
陰為貧陽為貴陰為賤君九五者可謂富貴而尊
高者也貴為天子而不以逮下則貴日驕而賤日
陵矣富有天下而不以分人則富日侈而貧日困
矣君尊如天臣卑如地天高地下則尊者愈亢而
卑者愈沈矣堂上遠于百里君門遠于萬里內外
猜阻而上下背馳矣五之于二既无相與之意而
亢于上六舍二而求上、則與之勝口說而已其
背馳也不亦宜乎故曰无悔夫衆人所欲而去其

所惡未有不得其心者也規其所惡而奪其所欲
未有不失其心者也君九五者帝百姓以從己之
欲是與民相背者也與民相背民亦背之而去矣
理之必至自然之也道何悔乎如二言腓三言股
皆謂所感微賤不當其心感在皮膚人與之應耳
誠以其在下體感道未至猶可以悔過修德推誠
及物與衆感其心也是以六二九三皆不能无悔
至九四而後悔亡所謂愛人不親反其仁治人不
治反其智禮人不答反其敬行有不得者皆反求

諸己識其在我者而天下之心得矣至于九五任
其獨富之情遂其自賢之志民窮而主不恤下怨
而上不知以至于危亡而不悟者也尚何能悔乎
商周之亡秦隋之敗皆是物也雖欲悔之固已无
及矣然與同人于郊无悔之辭同而前者獨謂九
五中正而已无悔焉為盡善之詞以然學易是亦
學其悔矣子曰咸其脢志末也末謂上也亦指其
志淺末者也為天下之主而以近習為悅以口舌
為感其志固已末矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也
上六兌也以陰居柔而在上卦之上應乎九三、
乾象也故曰咸其輔頰舌六二既為巽是上六之
支為一卦之終而兌之上爻也巽兌為口舌而在
上體之上故有輔頰舌之象馬傳曰動民以行不
以言咸其輔頰舌者感人以言也感人以言人皆
以言應之所謂以言教者訟也故子曰咸其輔頰
舌滕口說也依虞本作媵九三與上六雖剛下柔
上有相與之形而偽陰獨陽无相與之意三體乾

震說二君而一民矣而又近乘九五矣知違從相
與騰口說而已說諂並與訟訴文作騰口說之謂
也

震兌乾巽

䷟ 巽下震上 恒

[illegible]

序卦曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒〻者
久也

恒之為卦咸之反也自咸之恒上下相易二五迭
居而成卦也上下相易則艮爲巽兌爲震矣二五
迭居則陽處柔陰處剛矣夫艮兌者夫婦之相感
之道也是故剛下而柔上以明男下女之義也既
已相感則易為震巽震巽者夫婦居室之道也是
故柔下而剛上以明女從男之義也恒之言久也
夫婦居室長久之道是以謂之恒也男動乎外女
巽乎內家之恒也君動于上臣巽于下國之恒也
然而昧者觀之則曰剛上而柔下上動而下巽斯
可久而无變者也久而无變則上下否隔而内外
乖離矣爲繼恒哉易曰窮則變〻則通〻則久然
則恒之義也是故剛柔相易二五迭居所以爲恒
其德而悔亡者也受之以恒斯其義矣

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下
雷風相與巽而動剛柔皆應恒〻亨无咎利貞久于
其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有
始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情
可見矣

下巽上震咸卦曰恒者初爲巽二爲乾三爲兌四
爲震〻爲長男巽爲長女閨門之政聽命于長室
家之道承終是固此震巽之所以為恒也至于四
象八卦反復相取中含乾象則已備見于咸矣或
曰易六十四其對者五十有六吾子皆別言其義
獨咸恒二卦相通為例何也曰此自然之理先聖
之述也其敢有所增損于其間哉何獨咸恒乾坤
亦然也乾坤二卦互明終始之義咸恒二卦互明

離合之情是故相通而為例也上經首乎乾坤以明天地之道下經首乎咸恒以明夫婦之宜豈得與餘卦同日而論哉恒亨无咎利貞利有攸往何謂也曰震剛也巽柔也剛下而不上則貴反陵乎賤矣柔上而不下則卑反踰乎尊矣剛上而柔下恒之所以亨也震為雷巽為風雷動而上風巽而下雷作乎前風隨乎後雷風相與恒之所以无咎也巽風也震動也巽而動恒之所以為利也六爻剛柔各從其應而相配恒之所以為貞也震為春巽為夏兌為秋艮為冬艮也者萬物之所成終而所成始也恒之上六體乎艮反之則為咸是故有終始之象焉終則有始恒之所以利有攸往也所以然者夫婦之道君臣之義其情不可一日而不交其位不可一日而不正也故雖剛上柔下六爻皆應皆非雷風相與巽而動終則有始何以能亨无咎利貞利有攸往者哉是故夫子推言天地日月四時之義以明聖人之道焉天地之道所以欲行者久而不已也日月之照所以能久者天運而不息也四時之成所以能久者變化而不窮也聖人之所以化成天下悠久无疆者亦體天天地日月四時之運動變化而已矣夫日行天之一度月行十三度有奇苟非天運之速則日一歲而一周月三旬而一至也安能朝出而夕入東見而西没乎是故聖人觀其所恒而見天地萬物之情未有不能變通而能久者也久乎其道其是之謂乎咸曰天尊地卑乾坤定矣恒以剛上柔下為義不取諸乾坤而取諸震巽何也曰天地定位雷風相與位定而不交故其卦為否相與而不息故其卦為恒也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷者震也風者巽也雷動而上風巽而下斯以為恒乎曰未也雷動乎前風隨乎後斯以為恒乎曰未也雷之乎風相與乎无形相追乎不一又孰知夫雷上而風下耶雷先而風後耶雖不可知而上下先後剛柔之常理不可易也誠其所以為恒歟故說卦曰雷風相薄又曰雷風不相悖惟其相薄

而不相悖上下屢易而有不易者存是以謂之恒也君子之行有時而剛有時而柔有時而動有時而巽初无執一之弊其所謂不易者擇乎中庸而已矣故曰德無常師主善爲師善无常主協于克一終始惟一時乃日新是以法雷風之象而立不易之方也故曰恒德之固恒雜而不厭恒以一德皆以是之謂矣

雜卦曰恒久也

恒之爲卦以二長居正而成其在六爻以變通能久爲義不變則不通不通則不久也夫婦之道久而不變不有沈溺之失必有乖離之憂君臣之道久而不變不有倒持之弊必有驕亢之悔矣以此爲恒未見其能久也是故恒之諸爻皆有正應以剛上柔下而言恒則初六九四宜若恒矣以剛柔當位而言恒則九三上六宜若恒矣然而初有浚恒之凶四有无禽之咎三有不恒之羞上有振恒之敗者久而不變也至于九二六五既非當位之爻又反尊卑之正而二爲悔亡五爲恒其德者通變而能久也咸恒二卦相通爲義自咸之恒其不變者初與四三與上其能變者中二爻耳千變萬化而不失乎中恒久之道斯爲得也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初六巽也以陰居剛而在一卦之下應乎九四、乾震也故曰浚恒浚深入也巽爲入而在卦之家下故有浚恒之象夫震巽者固其所以爲恒者也然自咸以來初六九四未之有改而初又巽焉乾健震動亢然于上而巽入于下求之愈深是以浚爲恒也故曰貞凶无攸利夫下之情莫不願達于上上之情莫不求通于下然而下常苦上之難達上常苦下之難知今也以浚爲恒而貞固守之則下情不上達上情不下通矣君之視臣如鬼蜮臣之視君如路人貴賤之勢邈乎相遠休戚之情了不相及徒相與爲凶而已其何利之有焉故予曰浚恒之凶始求深也夫頃之初君臣之始不求其開心見誠相與有濟而求其深情厚貌便佞而說隨未見其能久也人有毁魏徵于唐太宗者溫彥

倚曰微爲人臣不能蕩形迹遠嫌疑而彼肆誘是
可貴也微謝曰君臣同心是謂一體豈有異至公
事形迹君上下共由蕩路邪之與夷未可知也置
至公而事形迹其淺恒之謂乎孫復石介曰初六
九四是夫婦君臣始相正之時男始貴其女而過
深女不安其室矣君始貴其臣而過深士不安其
朝矣信如所論是乃不以適合者正乎其始不悔
乎其終夫又何咎之有哉

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之
巽故曰悔亡夫下乾上巽宜若失其所以爲恒者
矣然咸恒之變惟此兩爻所能變通而能久者也
二五得中所謂君子而時中者也乾從而下際巽
順而上行係之悔亡不亦宜乎故子曰九二悔亡
能久中也記曰中庸其至矣乎民鮮能久矣又曰
人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也久于其
中又何悔之有乎咸以剛下柔上爲義初六九四
反之而以正爲咸恒以柔下剛上爲義九二六五
反之而以中爲恒是以初悔而卒亡二爻之詞同
也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所
容也

九三上體爲兑下體亦爲兑以陽居剛而在下卦
之上應乎上六之艮故曰不恒其德九三上六咸
之變者也其在咸也雖有遠下之象而無相與之
情間已不當其處矣今而在恒猶將執而不變以
爲陽乎則上下皆兑也以爲陰乎則爻位皆剛也
既无往來適變之情又失剛上柔下之義是不恒
其德者也不恒其德者昔之乾震今化而爲兑巽
哉曰咸之六爻四象八卦至恒皆變獨以九三爲
不恒何也曰二五在咸乾巽也其在恒猶巽乾也
上下相易内外相與夫婦之道君臣之義也非不
恒其德者也九四之兑變爲乾震初六之艮變而
爲巽是上下内外不相與者也是以无而无斋九
三乾震變而爲兑上六之巽變而爲艮是君臣夫
婦易位而亂倫者也是以謂之不恒也男位乎内

女往乎外家之不恒也永下而衆上兌降而履於
閨之不恒也或曰或承之羞承之者九二是也為
君而受制于臣為夫而受制于婦非獨自取其辱
也或承之者亦狠其羞矣俾以言之二五中行于
德為有恒矣衆猶不免于悔者為其承于九三則
剛下柔上有易位之嫌也先則制于婦矣而事又
聽于其妻父則願于下矣而子又降于其臣雖迹
同而事異欲人之无譏胡可得耶故曰貞吝或曰
或言往吝而恒言貞吝蓋相因之詞乎曰然咸之
九三乾震也其上六巽也夫乾震者非巽之所能
陵也以乾震而下于巽雖不能感猶本大其道矣
以往而後吝也今恒之九三兌也其上六艮也艮
之柔兌固其所也以此為貞其吝不亦宜乎故子
曰不恒其德无所容也三以陽剛而體乎柔說
受制于上六而甘心焉其所承衆皆乾也乾為君子
兌為小人宜其見柔于二陽而莫之容也子曰南
人有言曰人而无恒不可以作巫醫善夫不恒其
德或承之羞又曰亡而為有虛而為盈約而為泰
難乎有恒矣世之巫醫内无其術而欺世盜名以
取厚利者所謂亡而為有虛而為盈約而為泰者
也或為承之者周將以為賁者也及其敗而受其
辱不亦宜乎今夫九三内不能正室而外甚剛强
君周有之身无恒之人也故曰不占而已矣夫不
占巫醫豈受其誅不承九三宜受其羞哉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之
下應乎初六之巽故曰田无禽或之初六其體艮
之艮為黔喙之屬故有禽象今而在恒其體巽也
巽為入為伏而在地位之下田无禽之象也所以
然者剛上柔下而不能變通之故也乾為健震為
動動而健者日以　入而伏者日以沉是以雖田
而无獲也夫九四初六咸之所謂貞吉悔亡者也
以此為恒何遂至于无獸哉曰咸以二少成卦而
九四者人心之位也取諸迹感之象是以係之悔
亡然以九居四以往則未光以時則未大或往或
來憧憧未定也積猶有所待焉爾以此為恒久而

不變剛上而柔下上動而下巽則夫四者豈足以宅中國大而受海內之歸哉天无二日民无二王六五在上民之所歸往也四之无禽不亦宜乎故子曰久非其位安得禽也為其剛柔亡居是故稱有田之難焉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之乾故曰恒其德恒之成卦也剛上而柔下其在中爻也剛下而柔上柔上而得大君之正剛下而不失為君之道是之謂能恒其德日新而可久者也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心斯之謂矣故曰貞婦人吉夫子凶夫六五之所以為恒者通變而時中故也若以為貞則失之矣為君而用婦道為夫而用婦道固閑守之其能久乎聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮若六五者亦有可以為貞者矣在婦人則吉于夫子為凶也婦先于脈之義既嫁從夫既寡從子雖尊居五位未嘗不以順為正也若夫子者制命義者也以順為正凶其能免乎故子曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也孫復石介以為九二六五皆失恒義所謂悔亡不足尚也所謂恒其德者婦吉而夫凶也夫凶而婦為吉愚未之前聞矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上應乎九三之兌故曰振恒振奮也自下而上謂之振六之陰柔巻乎一卦之上故有振恒之象為夫恒以二長成卦三上二爻宜在所恥而乃易位而亂倫以九居三不恒其德以六在上振以為恒宜其自取于凶吝也故曰凶書曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索況欲起而飛進而上者乎其凶必矣子曰振恒在上大无功也夫振恒者豈求凶哉其志將以求功也凶且不免何功之有是以聖人逆折其志而告戒之與師六三大无功之義同也或曰上六言振將无取于艮乎曰何為其然也艮止也上卦之上非陰柔之所宜止也止于九三六五之上斯謂

之張恒以物極則反象窮則變上六之艮反而為震〻者張也肇九俶桃叡扮飛雉為矢顧宿堅水乾為馬為龍皆是類也可不戒哉可不懼哉按虞張本張並作震

周易經傳集解咸恒卷第十六

周易經傳集解遯大壯卷第十七

乾乾巽艮

艮下
乾上 遯

[illegible]

序卦曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯之成卦恒之變也自恒之遯二五相易變其上爻而成遯也二五相易則乾巽不交矣變其上爻則陽剛居外矣夫乾以三陽而降于三陰之中雖剛柔上下進退无常然皆內陽而外陰內健而外順是以為咸為恒也今二五變而不交上九出而居外則是內陰而外陽內柔而外剛矣是以謂之遯也遯之言退也二陰浸長得位居內四陽雖盛失世居外小人進而君子退也主君子而言是故以遯名之君子也者知進退存亡而不失其正消息盈虛與時偕行者也是以見二陰之長遯而去之所以全其剛也或曰二陰長而為否五陰極而為剝君子猶居其門二陰方長四陽太衰曷為遯

哉曰否陰盛于三故自四以往君子居之剝陰窮于五故上九一爻君子居之遯陰方長未可與爭君子是以見幾而作也今夫泰夫之世未盡滅小人而更生君子也小人變而為君子也否剝之世非盡滅君子而更生小人也君子化而為小人也故一陰之生則曰不可與長也二陰之生則曰浸而長也若三陰之長則君子之黨半為小人其道消矣故夫知幾之君子見二陰之浸長懼為所消是以遯而去之也苟長疏耽毒懷土不去則日蹙月剝陷于柔邪而不自知矣二陰而遯不亦宜乎

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

下艮上乾成卦曰遯者初為艮二為巽三四為乾乾陽也艮亦陽也同類相從固其所也又何遯哉乾健也艮止也下止而應上健而行斯其志矣又何遯哉為其有巽之象焉巽為入為伏而在下卦之中乾之所為遯也彼以柔巽之道既入而伏其中矣而乃以高爵重祿餡我以利甘辭媚色陽為深文君子于此可不遯而去之乎何者其措心積慮惟欲吾道之消也遯亨何謂也曰遯非可亨之時欲遯而後亨也于斯之時苟不知遯則君子之道日消而盡何自亨哉否之六二亦曰大人否則否不亨也夫以否亨九五當位而有六二為之應然而遯者何也消息盈虛與時偕行也君子履霜而知堅冰之漸可以牽于係應而不自為去就也哉故曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也君子之遯以求亨也小利貞何謂也曰陽為大陰為小方遯之時二陰浸長而皆有其應六二居中而巽以承上以此為貞小人之利也夫所惡于二陰者為其浸長而不可遏也苟有于此則小人在下而君子在上何不利之有哉是故同人之二五則利君子貞否之二五則不利君子貞遯之二五猶小利貞不可以大有為也夫九五六二三卦不殊則君子小人之貞有利有不利焉可不深求其故哉故于曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉蘇氏遯非

遯志之遯以為非道无以反其君之心也今以二陰在内其勢至銳而其朋至寡銳則其終必至于勝寡則其心常欲得衆聖人畏其有必勝之漸而知其乖衆之意是以使陽遯陰陽皆遯則陰无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處此遯之所由亨也蘇氏此論是非相雜近于捭闔要君者之所為懼學者之易流不可以訓故為正之夫二陰方銳其黨未强而其勢必勝與之爭則吾道必消不爭亦必消惟遯而去之則可以全身也非獨可以全吾之身亦足以悟君之惑也四陽既遯陰无能為危矣與待顛矣與扶則將憂而為大壯矣故聖人作易以壯繼遯蓋言二陰之世君子尚皆能遯則大壯有反掌之易惟其懷祿不能遯去則日消而為陰、遂强盛而不可救耳苟已遯而君猶不悟則如之何曰遯而不悟則否之象見矣陰德辟難斯亦可矣又何求哉故齊歸女樂三日而夫子出之猶曰遲、吾行盖有所待焉爾孟軻三宿出晝而齊王不追然後浩然有歸志也而蘇氏以為非遯忠之遯是豈要君之遯乎又謂陰思求陽則陽可以處夫陰之用事未嘗不思求陽也求而與之者是為其所消也故遯之九四九五皆有正應與之嘉好脫身而去莫之肯留者畏其消也苟曰陰思求陽則陽可以處如是則小人為主君子為客遯何自亨哉由遯而為大壯亨之義也王叔文用事以杜佑故相名高位重使領度支而已為之副君子觀此之象可以不遯乎哉賈耽鄭珣瑜去之晚矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天者乾也山者艮也山從地而高極其崇峻疑若陵于天矣然天益高遠終非山之所能陵也君子之于小人豈將惡而絶之哉草木鳥獸无所不愛而况人乎近之則不遜遠之則怨小人之常態也不可得而親不可得而絶君子所以遠之道也是天山之象矣天之所以遠于山者以其尊也君子所以遠于小人者以其嚴也惡之則怨不嚴則瀆怨則召禍瀆則招侮不惡而嚴小人自遠矣故子

曰苟志于仁矣无惡也人而不仁疾之已甚亂也是不忍之義也動容貌斯遠暴慢矣出辭氣斯遠鄙倍矣嚴之義也是故君子有三變望之儼然即之也溫聽其言也厲其守身之道與

遯卦曰遯則退也

遯之為卦以二陰浸長而成其在六爻以陰進陽退為義夫陰陽之相為進退如晝夜寒暑之常然方其進也一用而有餘及其退也互存而不足復始是也而況于臨遁乎夫臨之世四陰在上而不能禁二陽之長則遯之世四陽在上將何以禦二陰之衝乎然君子之于小人有覆育之心而无疾惡之意矣以其卦為臨小人之于君子无忠信之實而有詐護之情是以其卦為遯也初六有遁尾之厲六二有牛革之堅陰進之交也九三係遯九四好遯九五嘉遁上九肥遯其四陽之退乎

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下應乎九四ㄟ乾兌也故曰遯尾兌而方之卦有兌之象焉有兌而乾由而而北遯之靜也易以上為首初為尾遯自内之外故初六為遯之尾夫六二在遁之世小人居中而用事者也初六在遯之世小人在下而圍進者也小人進則君子遯矣方遯之時四陽外嚮而初臧其尾迫之使遁也故曰厲又曰勿用有攸往夫猛獸之遯也妥其尾而莫敢逆貳者從而蹙之其首必反不亦厲乎為其權艮而居下故戒以勿用有攸往而已大壯之上六遁之初六也大壯之六五遯之六二也六二用事故在壯則喪羊而无悔初六方進故在壯則羸藩而无攸利聖人知進有及壯之理故以尾為象而戒之勿往初六不往而順以承上豈有然羊羸藩之觸乎故子曰遯尾之厲不往何災也聖人之愛君子而懲小人至矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之

乾故曰執之用黃牛之革莫之勝說執積如繫乾
爲馬巽爲繩故有繫之、象黃者中也牛順物也
革柔而堅也九五將遯六二居中而巽以係之故
有黃牛之革之象小人用事暗而无謀輕而寡信
令而民莫之從威而民莫之服故雖得君而行政
不能以自爲也必賴君子以濟其欲求得欲遂然
後惟其所爲而莫敢不聽矣故六二上應九五巽
以從之巽其爲己留也然君子知彼得志則吾道
日消是以翻然說而去之好遯嘉遯是也小人懼
君子之去至于用其忠順之道柔巽之情堅固之
意執而留之而不可得也譬如以黃牛之革係馬
而不勝其執君子之知幾而不懷如此故子曰執
用黃牛固志也言小人非能忠順也用其忠順以
固君子之心耳可不察歟

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊
也畜臣妾吉不可大事也

九三上體爲乾下體爲震以陽居剛而在下卦之
上：无其應而近于六二之巽故曰係遯巽爲繩
故有係象震巽配也乾遇也四陽皆遁而九三係
近又比于二而係于巽焉是以謂之係遁也故曰
有疾厲疾者害也九三將遯而物或害之六二是
也君子之静也介于石其動也不終日仲尼之去
魯也不税冕而行去齊也接淅而行去衛也明日
遂行今以陽居剛而體乎乾震見二陰之長將欲
遯而去之有所係而不得去危之道也陰長而消
陽九三无及是以在遁爲疾在否爲包羞故子曰
係遯之厲有疾憊也憊也者言其无勇也傳曰執
狐疑之心者柔撓戚之曰持不斷之意者閑韋枉
之門九三之謂矣故曰畜臣妾吉夫九三于遯固
爲有疾若以遯爲畜臣妾之卦則三爲吉何者以
上而臨下以剛而制柔以乾震而遇巽則无側持
之弊矣或曰名卦曰遯豈得以遯爲畜臣妾之卦
乎曰易窮則變、則通所以極天下之動也剥之
六五豈非剥及尊位乎乃以剝爲寵宮令以卦五
陰而牽一陽魚貫而進則六五之象無不利矣則
遯之九三當二陰之進有危厲之象若以遯爲畜

臣妾之卦四陽而臨二陰當陛尊嚴則九三之象斯為吉矣離之畜牝牛吉亦猶是也是以穆姜之筮得元亨利貞而薨南蒯之筮得黃裳元吉而敗學易者其可以不知此哉故子曰畜臣妾吉不可大事也上尊而下卑可以畜臣妾而已若當大事而小人在內君子在外尊不下緣而卑不上行其能濟乎象之所以言小利貞之辭也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四上體為乾下體為兌以陽居柔而在上卦之下應乎初六之艮故曰好遯好情好也下艮上兌有二少相感之象爲體乎剛健舍之而去是以謂之好遯也故曰君子吉小人否以兌則應乎艮以乾則无應乾為君子兌為小人君子見幾而作不為情好之所牽斯為吉矣小人唯利是視而安欲然哉在卦四陽為君子而為君子之中不能无小人焉則以其體乎兌故也陰欲消陽而陽不能遯此其所以為否也否之九五六二下艮上兌其詞曰小人吉大人否亨雖若相反其義一也蓋好遯者君子之吉而包承者小人之吉也君子之否所以求亨小人之否則无自而亨矣故子曰君子好遯小人否也大壯九三小人用壯君子罔也之義同說者或以為臧否之否或以為可否之否予義亦通但以內遯而否當長本旨易之取義不一而足若遯者非獨見其不為情好之所牽亦不惡而嚴之意也五之嘉遯亦猶是爾

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰嘉遯嘉配偶也九五六二乾巽相應故有嘉偶之象夫情好之私哉非其正舍之而去猶君易然至于伉儷之情室家之義情思而改亦已難矣故曰貞吉以此為貞也斯為吉也何者九五六二上乾下巽有相應之形而无相與之意也或曰遯之九五非君位歟曰何為其然也九五非君則六二之應不得為用事之臣矣爻以象變詞以文變豈將一端而盡之乎故曰嘉遯貞吉以正志也夫君子之與小人如冰炭之不併薰蕕之不並所

以耽于情好牽于係戀而臨溺其良心者貪權嗜利而不能自脫故也孟子有言鄉為身死而不受今為宮室之美為之鄉為身死而不受今為妻妾之奉為之鄉為身死而不受今為所識窮乏者得我而為之此之謂失其本心然則五之嘉遯君子所以正其志而已矣彼雖欲固吾志之留吾乃欲固吾志之遯是以執用黄牛而莫之勝也或曰何謂君子與小人為好又與之為配乎曰假如邪佞小人得君而用事外之猶且與之姻歡則是好也

職相監臨位相統攝彼有寵于時而善戚于外則是嘉也能舍而適不亦君子之吉乎孔子在衛彌子之妻與子路之妻兄弟也彌子謂子路曰孔子主我衛卿可得也子路以告孔子曰有命孟子為卿于齊出弔于滕王使蓋大夫王驩為輔行王驩朝暮見反齊滕之路未嘗與之言行事也唐李鄘節度淮南與監軍吐突承璀相敬憚由是厚善承璀有寵于憲宗薦之為相鄘不善由承璀進引疾固辭而罷好遯嘉遯其斯人之謂與

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九乾也以陽居柔下无所應上无所與而在一卦之外故曰肥遯：非君子之欲也君臣猜間而道不得行小人得志而禍將及身故退藏以避之可謂君子憂患之時矣憂患之至雖飽食而弗肥及其无憂雖簞瓢而且瘠九三之係遯九四之好遯九五之嘉遯皆未離乎憂患之域雖欲肥不可得也惟上九一爻超然于塵垢之外无足以累其心而疑其志者謂之肥遯不亦宜乎故曰无不利

子曰肥遯无不利无所疑也揚子雲曰山雌之肥其釋肥遯之義得矣

震兌乾乾

䷡ 乾下震上 大壯

[illegible]

序卦曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

大壯成卦遯之反也自遯之壯乾反居下艮變為震也乾反居下則內健而外順矣艮變為震則小

往而大來矣四陽得位而居內二陰失勢而居外既大且壯是以謂之大壯也或曰陰陽消長必極其所至而後反二陰之月反為四陽天道之行未嘗有是而聖人象之何哉曰然消息盈虛者天之行也撥亂反正者聖人之功也如使存亡治亂必極其所至而後反則何尊乎聖人何貴乎君子何尚乎六經哉是以乾至上九而受之以用九坤至上六而受之以用六窮則變變則通易之所為作也故曰亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此聖人之志也自強而壯亦猶是乎

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

下乾上震成卦曰大壯者初為乾二亦為乾三為兌四為震乾健也震動也陽為大陰為小陽為壯陰為羸乾震皆陽也斯謂之大壯矣乎曰物之大小生乎相形勢之強弱本相輕重若乾震相遇則兌餘象而謂之大壯則是乾為大而震為小矣乾為壯而震為羸矣為其有兌象焉為兌者一為乾震者三為偶者二為奇者四是以謂之大壯也故曰大壯大者壯也剛以動動故壯也大壯利貞何謂也曰貞者正也凡易言貞與征為相反之辭征猶往也貞猶正也无平不陂无往不復當大壯之時四陽在內二陰在外以強而侵弱矣惟君子能守其正而不廹乎小人則小人亦安其分而不謀乎君子如是足矣苟恃其強而不思正固之道則自壯而未可知也故曰大壯則止遯則退也夫剛以動而係之止者為其猝乎艮故也君子當遯之時二陰在內則可退而不可進及壯之時二陰在外則可止而不可征夫聖人非不欲天下皆君子也以為陰陽消長如晝夜寒暑然窮則變矣故三陽為泰而戒以无往不復四陽為壯而戒以利貞征凶五陽為夬而戒以莫夜有戎者畏其窮也子曰大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣君子以正守其大則其壯也莫與其動也孰能禦之于斯之時福善禍淫之戒可得而觀好生惡殺之意可得而察衰多益寡扶弱抑強之理可得而

驗故曰復其見天地之心乎正大而天地之情可見矣老子曰物壯則老是見謂不道不道早已夫夫所為食者為飽也飽而生疾者有之以體疾而廢飽者老氏之論也然亦可以為戒矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷者震也天者乾也雷行天下則物被其災其在天上震驚而已是故君子以禮自防不傷乎物所以全其壯也恃其壯而妄行其為逆也猶反掌耳子路問强子曰南方之强與北方之强與寬柔以教不報无道南方之强也君子居之非禮弗履斯為大壯矣

雜卦曰大壯則止

大壯為卦以四陽二陰而成其在六爻以各止其所為義陽止而不逆乎陰陰止而不抗乎陽如大壯之時則可矣夫天下不可一日无君子也无君子莫治小人不可一日无小人也无小人莫養君子然君子常寡而小人常衆故陽數常奇而陰數常偶也聖人之心豈惟不欲小人之勝君子亦不欲君子之勝小人何者天道好還未有窮而不變者也當大壯之時雖四陽而二陰然以其數考之多寡適足以相當多寡足以相當是君子之徒半于天下也君子之徒半于天下是天下皆君子也如是而止焉君子小人相與以治不亦可乎是以大壯諸爻以陰居剛以陽居柔者皆不爭而相與者也以陰居柔以陽居剛者皆不相與而至于爭者也止則為吉爭則為凶壯之君子豈不念哉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承乎九二九二亦乾也乾為健故曰壯于趾壯于趾者其進銳也大壯之君子既得其位矣然猶有壯趾之象何也在下而求進者也故曰征凶有孚初既无應乎上可以征者其時迫九二而奪之權乎凶之道也然居衆下之地而欲于進上人其必有所爭矣初九以陽居剛其所爭者必以陰居柔者也在卦六爻以陰居柔上六而已上六小人之窮窮者也天下之禍常生于小人之窮而君子之禍

遯者常出乎力而為之物是以泯德而角叉之也詩曰大風有隧貪人敗類其是之謂乎故曰壯于趾其孚窮也係詞曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯何也君子之所以為壯者壯于宮室壯于藩籬壯于輿輹此然有所不可動之勢則風雨鳥鼠不能入其舍艱難險阻不能改其度斯為壯矣苟壯于趾欲進而不休豈不易窮哉由是觀之聖人一字之義其訓固矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰貞吉貞者正也乾巽之相遇則柔之相與斯為正矣九二止其儀而不爭六五來其羊而見慎二者相濟不失乎中行此所以為吉也故曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三上體為兌下體為乾以陽居剛而在下卦之上應乎上六之艮故曰小人用壯君子用罔、不用也乾為君子兌為小人以兌則應乎艮故有用壯之象以乾則無應故有不用之象夫壯也者君子之所以自防也從而用之以與物角則喪其所以為壯者矣然以九居三非常能不用者也故曰貞厲羝羊觸藩羸其角兌為羊、之為畜其生易，藩羝則不字之羊也以兌應艮宜有相與之雄而九三上六陰陽偏勝無孚乳之道是以謂之羝羊也按漢書匈奴使蘇武牧羝、乳乃得歸注曰羝壯也羝羊不能乳也羝猶有配合之道非絕其類者也群羝則是不孚之羊是以九三上六容稱羝也羊狠而好鬭摩居則善觸羝羊無此壯之道能食九為所以用其壯者惟觸而已九三之羝將觸上六閑于九四而不得進故有觸藩羸角之象大壯之君子苟以九三為貞斯有羸角之禍矣此其所以為厲也故子曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四上體為震下體為乾以陽居柔而在上卦之
下、无其應而承于六五之與故曰貞吉悔亡四
之貞吉與二均耳所以有悔者不中故也乾與遇
也震與配也乾震合體以涉于吳象之所謂則以
動故壯是也六五之于九四受而不逆故曰藩決
不羸陽以四為藩以五為藩九三之來其藩被
矣九四之來其藩以五既決則四之角不羸故四
壯于大輿之輹輿輹下横木之坤為大輿震之一
畫在坤之下故有輿輹之象輹壯則輿壯矣輿壯
則可以行矣所以然者九四不用其壯故能使六
五自決其藩所謂不爭而善勝者也九觸藩之羸
而有輿輹之壯為往而不利故子曰藩決不羸而
往也自四而往其為夬乎夬雖五陽而一陰在上
窮則反矣是以君子安于壯而危于夬也或曰三
以體乾為羊故有羸角之象四乾震也而係之不
羸何哉曰壯相因而成者也三以用壯故取羊以
為之象自四以往雖无乾象然當以陰陽相觸言
大壯之義六五者乾之反也故為喪羊三之所畜
者四爻以畜猶羊也牧馬者龍戟亦猶是矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

六五與也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而

止斯為吉矣故子曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也然與臨之六三咎不長也之義同九三之君子既用罔矣而又曰貞厲上六之小人既觸藩矣而又曰艱則吉然則聖人深探物情知艮兌二少不能待久故防其漸而開其自新也使九三壯而知厲上六困而知艱則大壯之勢夫孰能禦之哉詳字徐鄭王本作祥

周易經傳集解遯大壯卷第十七

周易經傳集解晉明夷卷第十八

[seals]

離坎艮坤

坤下
離上
晉

離火坤

序卦曰物不可以終壯故受之以晉、晉者進也晉之成卦大壯之變也自壯之晉乾變為坤震變為離也乾自成卦居中上三爻在恒居中下三爻至遯為上卦至壯為下卦周流六虛矣至是變而為坤則健而能順也震在咸恒遯壯上下反復不出中矣至是變而為離則動而有所麗也所以然者咸恒二卦以君臣夫婦而言遯壯二卦以君子小人為義上下之情既交小大之分既正則順而麗乎明者乃大臣之所以事上者也可不務乎故曰物不可以終壯故受之以晉徂徠石氏曰如人有武大之德乃可以進用于時然既非是果如所論何言不可以終壯乎既武而又進緣非易之所以為訓也彼離卦去大壯則止是大壯以止為義

也物不可以終止故受之以晉亦猶艮後受之以
漸漸其晉矣
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地
上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃
庶晝日三接也
下坤上離成卦曰晉者初爲坤二爲艮三爲坎四
爲離坤順也離麗也順而麗斯謂之晉也乎曰夫
也陽爲進也爲其有退陰爲退爲止陽行爲未可
以爲進也爲其有艮坎震之象爲艮坎震三陽也

進而行是以謂之晉也離爲日坤土爲地明出地
上進而至于日中斯謂之晉也乎曰晉之爲卦有
諸侯朝陽之象若明出地上進而至于日中以照
爲晉則舜爲之事也陽爲明陰爲暗陽爲大陰爲
小大有之所以爲陽者上乎天也晉之所以爲諸
侯者出乎地也爲其有艮坎震之象焉是以知其朝
王也然則明出地上順而麗乎大明柔進而上行
者以近天子之光而已矣晉康侯用錫馬蕃庶晝
日三接何謂也曰坤爲土爲民土有土有民諸侯

之象也馬陽物也震坎艮皆陽是以爲馬蕃庶也
離爲日中晝日之象也坤文三三接之象也中古
之事尚矣先儒之所不傳者異得而考之矣說者
皆以康侯爲安定之義錫馬爲褒賞之義恩稱意
其不然錫馬當爲下錫上之錫書稱師錫帝禹錫
九圭皆下錫上也康侯謚也文武之與蓋有錫馬
著庶而蒙三接之寵者故彖詞取之以明人臣自
進而上行之義亦猶帝乙歸妹箕子明夷王用享
于西山公用亨于天子之象也或曰王者之所以

懷諸侯賤貨而貴德厚往而薄來而乃以錫馬著
庶加之寵過九乃非其義歟曰古者以民之多寡
爲國之貧富馬息之耗盛爲兵之強弱商周之間
王業未定諸侯之去就既未有所決當是之時有
見幾而作者索馬著庶以朝于周與王之業于是
乎賴賞離錢假其人也可無以寵異之乎然則晝
日三接乃所以懷諸侯之道也武王至于孟津不
期而會者八百國果有由然若夫晉之所取取其
上行之義而已矣故乎曰明出地上順而麗乎大

明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也或曰殷則文王之事商偽歟曰太王肇基王迹王季其勤王家文王誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德三分天下有其二以服事商故孔子曰周之德其可謂至德也已矣蓋言順也何名為偽哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明者離也地者坤也離為日又為火〻在天上則為大有王者之象也明出象地上則為晉諸侯之象也所以然者明出地上者進而麗之象焉火在天上則其明或不可以復進矣在天而言火在地而言晉日之見之也天子有天下諸侯有一國晉句明而治無臨其民特有尊卑大小之殊耳是故晉之君子以自昭其明德也载猶遠有言君人者將昭德塞違以無臨百官斯之謂矣

雜卦曰晉晝也

晉之為卦以明出地上而或其在六爻以晝夜容明為象進而遇晝者宜動而不宜止進而遇夜者宜止而不宜行陽為動陰為靜陰為止陽為行震離為晝坎艮為夜初六進而遇艮六二進而遇坎是以貞吉六三進而遇震六五進而遇離是以悔亡九四進而遇坎上九進而九所遇反而遇坎然皆以陽剛行之是以有危厲之象也晉之為晝斯其象歟

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下應于九四、離震也晉之為卦是下而進故以所遇為其象如初六進而遇六二之艮故曰晉如摧如艮止也初六方進以從于震而六二止之是以為摧如也故曰貞吉貞猶止也陽為行陰為止坤雖在離允之間而有闔戶之象焉進而遇艮欲往何之于以六之柔體坤之順斯能貞固守之而保吉也故曰罔孚裕无咎初六之于九四是其所孚矣今也閡于六二而不得進雖有上行之志其誰信之哉志而不見知信而不見察在于常人豈能无慍慍不平

之心乎豈能无慎悱不樂之意乎有一于此未免有咎惟天下之至順爲能寛裕自得不慼慼于進不汲汲于進不怨天不尤人綽綽然有餘裕斯爲无咎矣故予曰晉如摧如獨行正也或曰三陰同志何以謂之獨行曰復之諸陰皆復于初而四爲獨復履之諸陽皆承乎五而初爲獨行蓋言其特立獨行非无朋之謂也見摧而不失其正固守而不失其裕斯謂獨行之君子矣乃若六二則有愁如之象焉故曰裕无咎未受命也初居卦之最下非應乎四而不達乎五四臣也五則君也初六未受君命故可以優游而自得若已受命而固守于上其可以自裕而已乎孟子有言我无官守我无言責則吾進退豈不有餘裕哉斯之謂也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介于坤坎之間故曰晉如愁如坎爲加憂故有愁如之象六二不獲乎上進而遇坎退而遇坤是以摧之愁如也故曰貞吉坎艮皆夜也以艮遇坎靜得其時矣是以爲貞吉也故曰受茲介福于其王母坤爲母故有王母之象王母祖母也初六既爲坤矣而六三又坤是以謂之王母也以二之中正上无其應下无所與而能固守其貞豈其終困而已乎詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福二于王母之尊實臨其上受茲介福宜矣故予曰受茲介福以中正也商周之間抑有其事乎詩云思齊太任文王之母文王之母周公之王母也周公之母猶子之王母也周公居東可謂愁如矣三年而歸可謂貞吉矣納鴟鴞之詩而啟金縢之書抑王母有其助歟何其情狀也其事无徵意之云爾信以傳信疑以傳疑後之君子幸毋　焉

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

六三下體爲坤上體爲坎以陰居剛而在下體之上應乎上九而承于九四二爻皆離而四又震也故曰衆允離爲明震爲動坤三陰爲衆允信也六三之進遇乎離震而又有應在上其志上行見信

于衆宜矣故曰悔亡方晉之時以六居三而體乎坤坎是以有悔為其與上合志為衆所信故得悔亡也孟子有言不信于友不獲于上矣其斯之謂歟故于曰衆允之志上行也讀至之字為句絕

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下應乎初六之坤而承乎六五之坎其象六三亦坤坎也故曰晉如鼫鼠鼫大鼠也本或作碩鼠之為物晝藏而夜動晝昏而夜明貪狠而畏人首進而足退今九四一爻進而過坎退而遇坤、為鼠坎為幽夜之象也而其體據震離、為明震為動方陰用事庠動昏忽而自晦其明殺其捷跳梁于其間者非鼠而何是故擬諸其形容而象其物宜也故曰鼠者艮之物也而離震取之何哉曰艮之所以為鼠者為夭大明既作則晴而无晴止而不行也今四之離震在乎坤坎之間是以夜為晝者也震于艮為長謂之鼫鼠不亦宜乎故曰貞厲以此為貞斯為厲矣何者四人臣之位也明而不中不當其位下據三陰上逼六五竊君之權以行其私其鼫鼠之象也貞而不去豈灌百姦隨之矣故于曰鼫鼠貞厲位不當也或曰九四雖有權臣之象而初為貞吉三為悔亡曷為而據之哉曰為其以陽柔而初六、三皆以陰居剛也為其以離號坎以震納坤也惟其位之不當是以為鼫鼠而已矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而介于離震之間故曰悔亡坎者陷也陷必有所麗以六居五而體乎坎固宜有悔柔進而上行麗乎中正是以悔亡故曰失得勿恤、憂也坎為加憂故有勿恤之象夫離坎配也五居尊位而四上之間二大皆離也宜无失得之恤之矣四應在初上應在三則五之于二爻能勿恤乎然方晉之時明出地上順而麗乎大明則初六、三亦惟五之麗矣四之與上復何往乎故曰往吉无不利六五之

于上九所謂信順而尚賢者也無不利同乎大有矣故子曰失得勿恤往有慶也陰之遇陽斯為慶矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

上九離也以陽居柔而在上卦之上應乎六三而乘六五二爻皆坎而三又坤也故曰晉其角〻上窮也進至上九不可以復進是以謂之晉角也坤離為牛上離之於育牛角之象焉上之所遇與九四同皆體乎明而行乎暗者也黨三陰方進而四據其衝故有鼫鼠之象貌鼠乎五則上九為所用之賢不嫌于争民矣惟以上窮為戒也故曰維用伐邑離為兵坤為邑故有伐邑之象知進而不知退知得而不知喪者聖人之所戒也維用于伐邑則可矣仲康之征羲和成王之伐管蔡是也故曰厲吉无咎貞吝德之不懷敵之不率而動干戈于邦邑之中可謂厲矣然禁暴戢兵聖人之所不得已之上明而下順威赫而民伏又何咎之有哉若以此為貞則羞吝之道也故子曰維用伐邑道未光也離為明坎為幽上九離也而言未光者上之伐邑五之命也五以幽而麗乎明故邦邑之中猶有未服而至于用兵若大有之六五巽而麗乎明則有戚如之吉而无伐邑之厲矣故曰火在天上大有明出地上晉其光之小大近遠信乎不侔矣

坤震坎離

䷣ 離下坤上 明夷

序卦曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷〻者傷也

明夷為卦晉之反也自晉而明夷離反居下坤反居上〻下相易而成卦也離為明坤為地明入地中是以謂之明夷也夷者傷也晉之上九可謂窮矣進而不已必有所傷是故受之以明夷也晉之上九反居明夷之初飛而垂其翼而不敢食非過傷之故乎哉曰明出地上晉明入地中明夷易之

序則若皆明白洞達如此則學者可以无疑矣曰揚子嘗有言天俄而可測則其覆物也淺矣地俄而可度則其載物也薄矣聖人之言遠如天賢人之言近如地賢人之言尚不可以俄而度測況乎聖人之經乎若皆明白如此中人之知可以不問而知然則文王周公孔子之所盡心焉何哉

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

下離上坤成卦曰明夷者初爲離三爲坎三爲震四爲坤離明也坤地也明入地中謂之晦可也何自爲夷哉爲其有坎震之象焉震動也坎陷也動而陷焉是以謂之夷也是故坎之于人也爲憂爲病爲痛爲血于馬也爲曳于輿也爲眚爲傷夷之象也明夷利艱貞何謂也曰明夷之世上下皆明夷也然有二義焉有喪其明者商王紂是也有晦其明者文王箕子是也文王箕子惟能艱難而守其正是以晦其明而至于利也若商紂者蕩然敖志不能艱貞是以夷其明而至于亡也故子曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之離爲文明坤爲柔順坎爲險難離爲心志內著文明外示柔順故能蒙大難而不滅其明遭內難而不失其正非文王箕子其誰當之文王之蒙大難者羑里之事也箕子之正其志者囚奴之事也文王之造周箕子之傳商艱貞之利也孔子言利艱貞于文王箕子之間蓋兼而明之也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中已解在前君子以莅衆用晦而明者法明夷之象也凡易之象取之不一而足剝之以宮人寵遠之書曰妻言亦猶是也古之聖人垂旒蔽纊收視反聽不出戶而知天下不窺牖而見天道者其用晦而明乎或曰晉之象曰君子以自昭明德明夷之象曰君子以用晦而明何其相反也曰夫言豈一端已哉君德不昭民何所視王明不晦民何所容傳曰顯諸仁藏諸用亦其義也

雜卦曰明夷誅也
明夷為卦以明入地中而成其在六爻以君子懼
誅為義何則夷之為言傷也誅也滅也明夷之世
明者見傷、、而不已誅滅隨之是以君子懼之也
子曰易之興也其於中古乎其當殷之末世周之
盛德耶當文王與紂之事耶故學者言明夷皆
以商之事明之也離為周而坤為商矣明夷之六
五曰箕子之明夷利貞蓋自周公以來固已著之
爻詞以示後世也而孔子又以文王箕子申而明
之言文王者六二是已言箕子者六五是已由是
而推則九三之為武王上六之為商王受可知已
然古今學者固已疑六五非箕子之爻至于六二
以為文王尤所不信夫周公舉其一仲尼舉其二
居千載之下而不能以三隅反无以見周公孔子
矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言象曰君子于行義不食也
初九離也以陽居剛而在下卦之下應乎六四而
承于六二、、爻皆坎而四又坤也故曰明夷離為
明坤為晦坎為幽體文明之資而潛幽晦之地是
以謂之明夷也故曰于飛垂其翼君子于行三日
不食離為飛鳥、居高志遠而在卦之最下故有
于飛垂其翼之象陽為行為君子離為日為食、
所以養陰也離爻三而初九六四陰陽不相與故
有于行三日不食之象飛之為言不敢集也行之
為言不敢留也既飛而又垂其翼懼不免于矰弋
也既行而又廢其食懼不免于刑戮也故曰有攸
往主人有言初之所往即過二也二于初為隣四
于初為主初離也而二四皆坎也舍四而從二四
將无言乎初之舍四而從二何也四之坎有坤象
為徂人于千里之外矣以坤制坎以土制水兌澤
之象也兌為口是以知其有言也昔者伯夷太公
避紂而逃于海濱所謂飛而垂翼行而不食者也
聞文王作興曰盍歸乎來所謂有攸往者也然太
公猶不敢惜然歸周而託于渭水之過伯夷既歸
周而深諫武王之舉至于不食其粟懼主人之周

有言也故子曰君子于行義不食也言不食則可
以行若食焉而避其難非聖人之所許也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順
以則也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而
介于初三之離三又震也故曰明夷離為明坎為
傷是以謂之明夷也故曰夷于左股股下體之上
左不用之處也明夷以傷為義故近取諸身而有
首也腹心之象焉初二為股三四為心五上為首
六四之謂左腹上六之謂大首是也初三為右二
四為左者右强而左弱陽壯而陰羸也吉事尚左
凶事尚右者文武異宜故則未異尚也說者以左
為陽右為陰則失之矣夷于左股言雖傷而未害
也故曰用拯馬壯吉拯救也本或作抍音拯抍舉也
坎為陷震于馬為作足故有用拯馬壯之象焉馬既
出于險陷之中又濟馬壯然後可以脫于難矣坎
壯矣左股之痛何害于行耶是以係之吉也昔者
文王北面為臣居牖臨炮烙之間而覩被囚拘之
厄可謂夷于左股矣呂召閎散之徒相與治其政
而和其民平調庸幣以脫其難商之君臣知教文
王不足以遏其勢而適足以召其師故釋而歸之
可謂用拯馬壯吉矣子曰六二之吉順以則也其
文王之謂乎
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之
志乃大得也
九三下體為離上體為震以陽居剛而在下卦之
上應乎上六之坤而介于二四之坎四又坤也故
曰明夷于南狩南明方也狩從禽也離為明震為
動故有南狩之象狩于南方可謂明且動矣而猶
曰明夷云者其所適皆坤坎也故曰得其大首大
首上六也以震遇坤斯得之矣或曰乾為首其坤
稱之何哉曰五上天位也以象言之則乾為首以
位則上為首為其居上卦之上是以謂之大首也
古者謂君元首明夷之大首非商王之謂乎故曰
不可疾貞疾速也以速為貞則不達矣震為決躁
故有疾貞之戒焉此聖人之所以需天命而世俗

之所謂陰謀者也詩云於鑠王師遵養時晦可謂
明夷于南狩矣文王受命有此武功可謂得其大
首矣壓隸其欲遁逃來奔可謂不可疾貞矣文王
三分天下有其二以服事殷武王觀兵孟津不期
而會者八百國皆曰紂可伐矣王曰女未知天命
乃復歸然孔子猶曰武盡美矣未盡善也其猶曰不
可疾貞之義歟故子曰南狩之志乃大得也拘纍
之乃從維之文王之志也夫
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左
腹獲心意也
六四上體為坤下體為坎以陰居柔而在上卦之
下應乎初九之離故曰入于左腹三四居中腹之
象也四本與上同體而九三與之同在人位入于
左腹之象也三有離體四有坤體坤為腹離亦為
腹三陽而四陰是以謂之左腹也左乎足不如右
強左耳目不如右明左靜而右動左逸而右勞腹
之左是安逸而无為者也人之常情好安而惡危
好靜而惡動好逸而惡勞干戈之事非其所欲也
開之于安逸之途則雖勞而不怨示之以生全之
意則雖死而不避入于左腹之謂也拯之于塗炭
之中而措之于衽席之上其有不入者乎以陰求
陽以暗求明物之情也六四上无所戴共从九三
如水之就下矣故曰獲明夷之心于出門庭心為
坎離之物也九三為離初九六為離以九三之離
而配六四之坎所謂推赤心而寘人腹中者也以
六四之坎而配初九之離又　獲明夷之心矣出
門庭謂初九也同人象初九皆有出門之象爲夫
初九者飛而垂其翼行而不暇食以明夷為心而
出自門庭者也苟非入于左腹何以獲其心乎待
其心斯入其腹入其腹斯得其心矣君子謂之心
小人謂之腹或曰何謂也曰君子者民之所視以
為休戚者也庶民者君子之所視以為去就者也
君子從之則庶民歸之庶民從之則君子歸之矣
伯夷太公之與曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者
而孟子則曰天下之父歸之其子焉往豈非相為
去就也哉周自后稷公劉太王王季積德累功仁

及草木至于文王視民如傷可謂入于左腹矣史
記稱商太公疵少師強抱而樂器而奔周又稱微
子抱祭器而適周此則所謂獲明夷之心于出門
庭者乎故曰雖有周親不如仁人武王克商未及
下車歸馬放牛示弗復用以此見商之餘民厭苦
兵革而思樂息肩故武王之順其心如此也蓋書
曰尚有天下民患王之无厭也故從亂如歸爲
人上者可不鑒哉或曰学者初九六四陰陽不相
與于此又言離坎相配何也曰初之所以不獲于

四者以坤之制坎也九三之震既出乎坤而入于
左腹矣坎之下交于離固其所也故予曰尚有天
下民患王之无厭也故從亂如歸出門之心又以
微子言之何也曰伯夷太公微子皆明夷之心也
失于商而獲于周均也自其飛而垂翼行而不食
則係之伯夷太公自其獲之于出門庭則係之微
子先後之序遠近之別也豈不然哉

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无所應上

无所與而介于坤坎之間故曰箕子之明夷五天
位也以六居之明則爲順晦則爲猾今六五體艮
而在坤坎之間晦猾之象衰季之王也然明夷之
終既已失位故不得居五而係之上六則五者蓋
其未失位之時也而以箕子當之者箕子爲之奴
則主在與在也比干諫而死則主亡與亡也然則
夫子所稱三仁坤之三爻其當之矣故曰利貞此
象之所謂利艱貞者也坤爲晦坎爲幽艮爲止故
有艱貞之象夫箕子之所爲佯狂囚奴蒙耻而不

去者蓋欲傳商之祀而不亡也昔程嬰與公孫杵
臼議曰立君與死孰難曰死易立君難微子去之
去而已矣比干死之死而已矣夫箕子者既欲不
去又欲不死此所以爲難也王氏曰比干貞而不
利微子利而不貞〻而利者箕子而已武王既有
天下而箕子爲之陳洪範則九疇之敘不失其傳
受封朝鮮繼嗣綿遠則成湯之後不失其祀茲非
利歟故予曰箕子之貞明不可息也此
猶生息者息也易言與消爲反對之詞蓋言

箕子之所以利于貞者其明可消而不可息也不息則其明全失由是言之三仁之中惟箕子為无間

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應乎九三〻離震也故曰不明晦〻昧也不明晦非晦其明也諸爻皆曰明夷上六獨曰不晦明者自二至五有震坎艮之象爲震坎艮陽也陽爲明而皆下于坤

坤下謂之明夷及其分為六爻也既有上六明夷之主必有九三平亂之臣六四之康民豈无厭亂之情初九之君子宜有見幾之作六五之任尚存則有明哲保身之士六二之任未改則有遵養時晦之君雖非文王與紂之事而古今興亡之際何獨不然耶

是以謂之明夷也上六之坤乃自為之是以謂之不明晦也故曰初登于天後入于地五上天位故有初登之象上六體坤故有後入之象所以然者九三之離方公于　上六非其敵也宜其後入于地矣故曰初登于天照四國也後入于地失則也以言興亡之係于明暗也如此文王為順則而商王之為失則豈不然哉或曰文王重易而以明夷之九三自居是何用心哉曰此天地自然之象數也而文王豈能增損之哉文王之　也離居

周易經傳集解晉明夷卷第十八

周易經傳集解家人睽卷第十九

巽離 坎離

䷤

離下 巽上 家人

序卦曰夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

離坎離乙

家人為卦明夷之變也自明夷之家人下卦不動上坤為巽變其五上二爻而成卦也坤順也巽ㄟ也順之與巽无以相違而成卦之才若是不同者取其爻象而名之也以六居五則无以應六二以六居上則无以制九三是以為明夷變為巽則尊卑內外莫不各當其任是以謂之為家人也夷者傷也傷于外而反于家事之必至理之固然也易乃永以為序其意義安在夫以一人之尊而居億兆之上可謂崇高矣初登于天照于四國可謂聰明矣然乃夷其明而至于亡何也天下之本在國國之本在家天下之所以入于明夷者亂之所生未嘗不始于家也故詩云亂匪降于天生自婦人若夫傷而能悔ㄟ而能反者必由家齊而後國治國治而後天下可平故曰紂以妲己亡周以任姒興書曰牝雞無晨牝雞之晨惟家之索詩云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦然則傷于外必反于家故受之以家人意也文中子言以明內齊外言家人之象伊川程氏曰萬物至巽而潔齊非巽有齊之義也易之取象皆如是矣何獨于巽而疑之然明內齊外不足以發其義指伊川乃以外巽內明言其家亦未為得夫外巽內明是猶明夷之義也家人何取焉乃若孔子亦豈云爾哉曰女正位乎內男正位乎外而家人之象斐然著矣由是言之不過乎變未可與言易也

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父ㄟ子ㄟ兄ㄟ弟ㄟ夫ㄟ婦ㄟ而家道正ㄟ家而天下定矣

下離上巽成卦曰家人者初為離二為坎三又為

離四為巽離明也離嚴也巽巽也巽入也內明而外巽內嚴而外入所以為家人者不可得而見也巽長女也離中女也二女同居所以為家人者不可得而見也為其有坎離之象為坎之離男女也合而言之則夫婦也重而言之則父母也總而言之則一家之人也自五以下皆有離坎之象為是以謂之家人也然則既濟之不為家人何也曰既濟之終以六居上久而不知變則其道窮矣是故有濡首之象焉若夫家人以九終之譬如人之一家內外皆有防閑始終不失其嚴然後家人之象成矣家人利女貞何謂也曰家人反復有巽離兌之象焉巽離兌三女也其在六爻為女者二四而已二四陰位也以陰居之女之正也家人之道利在女正也女正則男正可知矣或曰何謂也曰男子生而有四方之志為君長則有治民之道為臣下則有事上之宜其所謂正不止施于家人也言女正知其家道正矣是故九五正位乎外六二正位乎內男女各得其正矣五天位也二地位也天尊嚴而在上地卑順而居下故子曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也或曰然則九三六四非男女之正歟曰家人有夫婦之別焉有父子之嚴焉有姑婦之順焉有兄弟之叙焉有娣姒之睦焉由夫婦而言則五夫道也二婦道也內外之位正也由父子而言則五為父四為母三為子二為婦上下之分定也由兄弟而言則五兄也三弟也二四孟娣娰也長少之序明也一家之象粲然備矣故子曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣程氏曰一家之中不嚴則孝敬衰无君則法度廢故必有所尊嚴而君長之者九五九三之謂矣或曰說者謂五為父四為母若何曰非也自父母相配而言則是夫婦也二位是已對子而言故稱父母九五為父教子以治乎外九三為母詔婦以治乎內豈不坦然明白也哉若以四言之則母失其嚴子失其順矣或曰母主乎愛尚乎德保之九三不已過乎曰詩不云乎德母有啟子

嚴家无格虜昔之賢母以教子治家名聞後世者豈惟慈愛而已乎子曰家人有嚴君焉父母之謂也學者尚何疑焉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火者離也風者巽也火性上炎風之象也風體旁行教化之象也火烈而風生焉家嚴而化行焉夫火南方之物也心君之屬也人之所望而畏焉者也君子覩此之象然後知身不可不正而家不可不嚴矣既曰欲齊其家必先修其身言有物行有恒所以修身而齊家取風火之義也

雜卦曰家人內也

家人爲卦以男女正位而成其在六爻以閨門之內治爲義何者初上二陽有門墻扞蔽之象二三四五有室家男女之象焉是以謂之內也傳曰君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六順也禮婦人送迎不出門見兄弟不踰閾外言不入于閫內言不出于閫故家人之象以初上二爻爲內外終始之閑中間四爻爲少長尊卑之序初之悔已上之終吉內外終始之有其閑也二之无攸遂三之嗃嗃四之富家五之勿恤而皆係之吉者長少尊卑之得其序也或曰然則初九以陽居剛上九以陽居柔其所以防閑之道不同何也曰上卦爲外下卦爲內上九者外之極宮之前也初九者內之極室之後也宮室之制前有門閾後有垣墻門閾所以司啓閉也故剛柔雜焉垣墻所以杜姦淫也故峻爲之閑嚴爲之禁豈非防微謹始之意也哉

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四四坎巽也故曰閑有家閑閑也扞蔽之象也有家而无閑不能有其家者也閑之者禮之謂乎所以扞蔽內外使不可窺窬者也家人之道外不踰閫內不踰閾故初九不以應言取諸防閑以爲義也故曰悔亡初應在四是以有悔行之于始故得悔亡人之常情妻子之間寵之而弗教縱之而弗禁其心以爲愛之也馴習淩淫陷于不義則長者之過也悔而閑之將无及矣是故君子于其始而閑之

則放辟邪侈无自而生悔可亡也故子曰閑有家
志未變也遠其志變習流然後從而止之則用力
多而不可勝忘矣
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之
離故曰无攸遂遂成也有所欲為而遂其志者也
春秋之義大夫无遂事而況婦人乎六二以陰居
柔處乎下而得中位乎內而守正无所敢成者也
故曰在中饋坎為酒離為食故有中饋之象在中
而主饋食婦人之職也禮曰精五飯羃酒漿詩曰
無非無儀惟酒食是議以貞斯為吉矣故曰貞吉
子曰六二之吉順以巽也其妾婦之道與
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃
嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
九三下體為離上體亦為離以陽居剛而在下卦
之上上无其應而介于二四之間二四皆坎也故
曰家人嗃嗃按陸氏音義嗃嗃荀作確確劉作熇
熇嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜愚以熇熇嘻嘻為是
今韻嗃字有兩音黑角切悅樂也黑各切嚴也並
引家人嗃嗃為證熇字有四音虛嬌切炎氣也呼
木切熱也呼酷切火熱也黑各切熾也熇是炎熾
之貌四音皆同嗃一曰悅一曰嚴未詳厥旨皆本
于此文之注蓋學者相傳謬語當以熇熇為正熇
炎也熇熇炎之極也離為火故有炎熇之象以陽
居剛上下皆離是以謂之熇熇也鄭子產曰火烈
人望而畏之故鮮死焉是大有威嚴之象也家人
之道尚嚴而戒瀆然九三重離而不中至于熇熇
亦云過矣故曰悔厲吉剛而不中能无悔乎傷恩
則離能无厲乎然與其有不可制之斷不若有不
可犯之嚴然則九三雖悔且厲而家道无虧斯為
吉慶故曰婦人嘻嘻終吝舊說以嘻嘻為喜笑之
貌攷之文象不應求之辭旨既晢且閑詩云妻子
好合如鼓瑟琴宜爾室家樂爾妻孥然則閨門和
樂發于喜笑非聖人之所禁也王氏曰嘻嗟歎之
聲按詩噫嘻禮嘻其甚矣皆歎辭也六二為婦六
四為子二四皆坎也坎為加憂故有嘻嘻愁歎之

象九三居子婦之間處門内之長母之象也業陽
剛之才體重離之象其威然望而可畏雖
過乎剛猶未為失若苟崖已甚而察見淵魚將使
之无所措其手足而有愁歎之聲以此終之不亦
吝乎三下卦之極也故有終吝之戒焉子曰家人
嗃、未失也婦子嘻、失家節也苦節不可貞其
是謂乎

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四下體為坎上體為巽以陰居柔而在上卦之
下應乎初九而介于九三九五之間三爻皆離也
故曰富家大吉家人六四與六二之義同九五與
九三之義同六二九三既明剛柔之得其道矣故
于六四九五互言其所未及而推廣有家之道也
坎為勞卦巽為近利市三倍故有富家之象陽為
富陰為貧陽為實陰為虛六四以陰居柔而謂之
富家何也曰四子道也為人子者无私貨无私蓄
不敢私假不敢私與六四居父母之間所應所比
莫非富貴而已獨處貧是不富其身而富其家者
也家富而子貧未之有也身任其勞家任其利謂
之大吉不亦宜乎故子曰富家大吉順在位也六
四于家為子于國為臣為人子者无以有己為人
臣者无以有己其斯以為順乎

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

九五離也以陽居剛而在上卦之中應乎六二以
而來乎六四二爻皆坎也故曰王假有家九五剛
明下應六二離坎相配家人之極致也然初九、
九三既備其義矣故于九五天任之爻推廣有家
之道也假大也王大有家者非止有人之家也乃
以天下為家者也孝經曰閨門之内具禮矣乎嚴
父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也然則古之聖人
推一家之治以及乎天下如斯而已矣故曰勿恤
吉書曰我受命無疆惟休亦無疆惟恤、憂也勿
者慎之詞也坎為加憂故有勿恤之象天下之治
本于一家敬其父則天下之為人子者莫敢不孝
事其長則天下之為人弟者莫敢不順刑于寡妻
則天下之為人夫者莫敢不蒙字于厥子則天下

之為人父者嚴故不慈嚴之愛蹙則終以千里其可以勿恤乎詩云毋念爾祖聿修厥德與此同意王之恤民如其赤子則民之愛王如其父母斯為吉矣故孚曰王假有家交相愛也

上

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九兑也以陽居柔而在一卦之上下无其應而乘乎九五之離故曰有孚威如孚信也家人六爻自五以下陽自乎剛陰自乎柔陽體乎離陰體乎坎為感坎為信惟上九一爻剛柔相濟而體乎兑兑説也家人心悦而誠服者也是以至乎威信而言之威无信則不立信无威則不行家人之終别无化養惟威與信不可偏廢不可暫弛故曰終吉以此終之斯為吉矣而夫子則釋之曰威如之吉反身之謂也孟子曰身不行道不行于妻子古之人所以能齊其家者言有物而行有恒也聖人懼世俗不察宜以威嚴為治家之道而不能正身以率之則父子有相夷之患矣夫婦有反目之釁兄弟有鬩墻之祀何威之能行哉惟君子反求諸己視聽言動非禮不為斯有不言而信不怒而威者矣豈徒剛猛嚴厲而已哉此與大有六五厥孚交如威如吉同義易而无倫所以為大有之威反身而誠所以為家人之威也

離坎離兑

䷥ 兑下離上 睽

離火兑澤

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

睽之成卦家人之反也自家人之睽離反居上巽變為兑上下相易而成卦也離火也巽木也兑澤也木之于火有相生之義離體居下有炎上之情是以為家人也火之于澤有相尅之資離上兑下无相與之意是以為睽也剛柔上下各當其位是以為家人也反則易位是以為睽也睽有兩義有自然之睽有不合之睽二女同居其志不同行此自然之睽家道窮必乖此不和之睽也或曰家道窮必乖何謂也曰家人之道以嚴為上如上九之

嚴則終乎吉如九三之嚴則終乎吝極炎上之性而无逮下之情其致爭也不亦宜乎

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

下兌上離成卦曰睽者初爲兌二爲離三爲坎四又爲離、火也兌澤也火動而上澤動而下則不交而否矣爲其有離坎象焉是以不謂之否而爲睽也兌少女也離中女也二女同居其志不同行則不和而訟矣爲其有離坎之象焉是以不爲訟而爲睽也睽者爭也始爭而終合是以謂之睽也夫離坎有既濟之象也始乎睽終乎既濟則睽之象也睽小事吉何謂也曰書不云乎汝則從龜從筮從卿士從庶民逆汝吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶夫與天下之大事建天下之大業是必天人和同上下丕應而後可所謂朕志先定詢謀僉同鬼神其依筮龜協從是也至于興一利除一害凡所施爲措置不必上下叶同不幾于予之言而莫予違者乎事有利害計有得失兼天下之謀合天下之慮惟其多睽而不同是故人主所擇焉故曰小事吉也子曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉夫說而麗明柔而上行中而應剛斯謂之合矣而睽之云乎曰天地之間有合必有離有聚必有散睽本生于同而同蓋出于睽不同則无睽不睽則无同今夫離火兌澤同賦形于天地中女季女同鞠育于閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女偎坎季女妃艮其後未嘗不睽也睽之爲義蓋取諸此然即其卦而求之則說而麗明柔而上行得中而應乎剛此則要其歸之同與故曰天地睽而其志同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉天地之形雖分而生成之事則同男女之體雖異而家之志則通萬物之品雖殊而孳育之事則類自

其同以求其睽則火澤相近而異趣二女同居而異行是睽也即其睽以求其同則天地生于萬物雖形分體異品類散殊要其歸未始不同也是故睽之六爻皆始乖而終合然則明目達聰并搆無智百官殊職萬民異業刑德並施文武咸用同歸于治者睽之義也顏淵季路共出孔門周公召伯夾輔王室夫豈必盡同耶夫惟聖人為能收天下之睽以　天下之用睽之時用斯為大矣係曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽何也弧矢之作睽全材以成器合衆睽以為用則睽之象著矣離為戈兵兌為毀折坎為矯揉故有弧矢之象焉

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火者離也下澤者兌也上火下澤睽之象也君子以同而異者論語云君子和而不同周而不比羣而不黨皆其義也或曰既云和而不同又曰以同而異何也曰以和與同言之則同為小人以同而異言之則同為君子或曰子夏傳云同其事而異其羣何謂也曰夫言豈一端而已哉言各有道也臨川王氏云同其道而異乎事二者孰得曰无害也道同而事異者君子之與君子也火澤睽君子以同而異也事同而道異者君子之與小人也以文害辭以辭害意者難與言經矣

雜卦曰睽外也

睽之為卦以始乖終合而成其在六爻以内外相應為義凡家人謂之内睽謂之外者家人二女也女正位乎内者成家之義故係之長女也睽六二女也女志在乎外者逆人之義故係之少女也然方睽之初上下乖隔陽務上行陰務下趨陽上行而弗得其配陰下趨而弗遇其主困而後反、而後遇故九四上九皆為睽孤六三掣曳而无初也上行下趨雖有隔閡不設其壁而得之者初九六五皆為悔亡九二遇主而无咎也睽之為外斯其旨歟

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九兌也以陽居剛而在下卦之下上无其應而
九四之離適當其位故曰悔亡離為火兌為澤火
象所謂上火下澤者然初九之澤居于下〻流為
百谷之所鍾也四雖上行而二五三之各從其配
四无所與然後復歸于初〻則受而納之是以謂
之悔亡也故喪馬勿逐自復離為火馬火畜也陽
物也是故九四之離有馬象焉以九居初不應于
四有喪馬勿逐之象焉九四上行為離反下亦為
離進无所過窮于上者必反于下故有自復之象

為喪矣也易言喪牛者喪其順也喪羊者喪其狠
也喪馬者喪其健也初九之有九四可謂健矣而
介于六三六五之間宜其遠而不可禁也然方睽
之時物情乖異九四雖欲從于三五而不免拔劍
之疑五自應二三自應上四无所歸其勢自復雖
勿逐可也逐則遠喪之矣故曰見惡人无咎惡臣
不事二君貞女不事二夫今也以五而逃惟利是
視行无所納胃齕而歸可謂惡人也然方睽之時
臣主未定或離或合或叛或從苟以為惡何者非

罪喪而逐之是使之不敢復也復而不納是使之
无所容也惡人无所容君子豈久安之道哉昔之
有大度者惟能寬容博愛含垢納汙來者勿拒去
者勿逐然後天下狙詐咸作吾使又何咎之有哉
若念其舊惡皆讐敵也故于曰見惡人以辟咎也
昔文公歸國寺人披請見公使人讓之且辭焉對
曰臣謂君之入也其知之矣若猶未也又將及難
行者甚衆豈惟刑臣公見之以呂郤之難告里鳧
須又請見公之出也竊其藏以逃公辭焉以沐里

鳧須謂僕人曰沐則心覆心覆則圖反宜吾不得
見也國君而讐匹夫懼者衆矣僕人以告公遽見
之漢高帝先雍齒之封赦季布之罪推此類也豈
非見惡人以辟咎乎哉

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之
坎故曰遇主于巷離為相見五在君位故有遇主
之象夫陽升而陰降者也離炎上而坎下流也九
二六五得中而相與者也其後之過必矣然方睽

之時介于六三九四之間五欲從二而四間其路二欲從五而三阨其衢是以相遇于巷也巷者枉也遇者適相值也相值于巷宜若鑽穴踰墻之類矣然其所遇者主也不于塗而于巷者辟寃而相求也雖遇非其所宜為失道哉故曰无咎而子曰遇主于巷未失道也巷雖非道可以適乎道矣楊子曰塗雖曲而通諸夏則由諸九四之遇无失上九之遇兩留離象也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三上體為坎下體為巽以陰居剛而在下卦之上應乎上九之離故曰見輿曳其牛掣其人天且劓天當作而字之訛也安定胡氏曰漢法有罪髠其鬢髮曰而今從之坎于馬為曳于輿為多眚于人為加憂為刑傷巽為進退為不果于人為寡髪為廣顙故有曳掣髠劓之象輿所以載也牛所以偶也人所以乘之也不曰馬而曰牛者陰柔故也曳牽于後謂九二也掣阻于前謂九四也而髠其首謂上九也劓刑其面謂九四也六三不當其位而介于九二九四之間是以有曳掣之患應于上九掣而不得進偪于九四嚾而不肯從是以有髠劓之災也或曰上髠其首四刑其面九二獨无傷邪曰九二應在六五難在三四方窒三則二以其間與五相遇其眚為三不利耶然則其曳之何也曰三近于二不能自克故有牽曳之象非二之挽而留之也或曰自二以上皆有離坎之體焉知二之不從三而三之不從四乎曰方睽之時人情乖戾雖得其主猶未必　須遇其配猶未遽合況非其主與其配乎是以知其不從也故曰无初有終輿曳而牛掣首髠而面劓可謂无初矣雖九四之窒三而不能合然後上九說弧而納之是之謂有終也故象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也伊川程氏曰始為二陽所厄故无初睽極則有終合之理故有終夫不正而合未有久而不離者也合以正道則无終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四上體為離下體亦為離以陽居柔而在上卦之下〻无其應故曰睽孤睽乖也孤獨也九四下无其應上行而无所遇介于六三六五之閒二爻皆莫之與乖而又獨是以謂之睽孤六三介于二四而謂之見掣九四介于三五而但曰睽孤者三陰而四陽三坎而四離也九四一爻上下皆離窮于上必及于下五既應二三又從上四无所與必復于初故曰遇元夫交孚元善之長也以九居初于四為配是以謂之元夫也初陽也四亦陽也以陽遇陽其謂之元夫何也陽為行陰為止若二陰居相應之位各止其所決无相從之義今上下皆陽各有行健之志雖无感應相與之情而有同氣相求之理及其睽孤不約而合是以謂之交孚也故曰厲无咎而子曰交孚无咎志行也孟子言伊尹五就湯五就桀雖未必然〻去桀而歸湯則有之矣咸有一德斯之謂與

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之離故曰悔亡陽升而陰降離上行而坎下趨是以係之悔亡也當睽之時閒于三四是以有悔得中而應始乖而終合是以悔亡也故曰厥宗噬膚往何咎宗同體也謂九四也膚革也柔而堅者謂六三也離為食坎為堅巽為柔故有厥宗噬膚之象六三有應在上九四既而取之如噬膚而難噬也五以其間往從九二斯遇之矣又何咎之有哉故子曰厥宗噬膚往有慶也陰陽相獲斯為慶也哉曰同人二五不愈于睽乎同人之二曰同人于宗吝其五曰大師克相遇而睽之五曰厥宗噬膚往何咎其二曰遇主于巷无咎其何得失難易之反殊也曰同人者與人同者也是以相遇于大師也睽者與人異者也是以不遇諸塗而遇諸巷也凡易之辭豈苟云乎哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
上九離也以陽居柔而在上卦之上應乎六三、
坎與也故曰睽孤陽升而陰降離上行而坎下趨
又有與入之象爲居卦之終亢而无與是以睽而
又孤也故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說
之弧離爲見坎爲豕爲脂故有負塗之象爲幽爲
輿故有載鬼之象離爲戈兵故有張弧之象始睽
而終合故有後說之象離也者明也其在上九則
火上之極也偏于亢而過于精者也當睽之時物
情乖異六三自畜于羣兒之中下无所與反而從
上〻九猶以精疑之意逆而拒之故見豕負塗汙
穢之甚也見車載鬼異類之甚也是以張弧而射
之然睽極必通疑久必釋窮于上必反于下故五
既遇二四既遇初六三之情不釋而彰然後上九
說其弧而納之三坎也上離也方其睽也未濟之
象也及其合也既濟之象也故曰匪寇婚媾往遇
雨則吉坎爲盜故有寇象其配在離故有婚媾之
象陰陽交際故有遇雨之象夫逆而拒之則見其
爲豕怪其爲鬼疑其爲寇近而察之則知其非寇
乃婚媾也往而過之斯爲雨矣故子曰遇雨之吉
羣疑亡也方其疑之也爲豕爲鬼爲寇无所不至
矣及其遇之也爲婚媾爲雲雨皆坎象也非前後
之間殊疑信異而美惡變矣君臣之間夫婦之際
可不察與或曰六三有坎與之體而象其物宜有
坎无與何也曰坎上體也與下體也初難擬之卒
成之終至于上九反而從其配矣有坎而无與不
亦宜乎

周易經傳集解家人睽卷第十九

周易經傳集解蹇解卷第二十

坎離坎艮

䷦ 艮下坎上 蹇

坎離坎蹇

序卦曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也

蹇之成卦睽之變也自睽之蹇兌變爲艮離變爲坎六爻盡變而成也兌西方也離南方也艮東北也坎北方也西南者險之所聚而東北者陽之所居也離兌二女睽于西南而違于東北離欲從坎兌欲從艮南既長其明矣東北則未之逹焉離之從坎也由西則睽乎兌由東則閡乎艮兌之從艮也由南則睽乎離由北則閡乎坎艮止也坎陷也遇艮則止遇坎則陷是以爲蹇難之象也離爲火兌爲澤艮爲山坎爲水火澤相違是以謂之睽也山水連亘是以謂之蹇也蹇壁也行不進之貌也前有險陷後有峻阻欲无蹇濟乎所以然者與物睽乖故也與物睽乖則不得其平而由于險矣故夫二女相得而无乖則離由西以從坎兌由南以從艮尚何蹇難之有哉必有難受之以蹇斯其義矣

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

下艮上坎自蹇者初爲艮二爲坎三爲離四又爲坎艮止也坎陷也止者不能以自行也陷者不能以自拔也然猶曰蹇云者謂其中有離象焉坎陷也離麗也一陷焉一麗焉夫是以謂之蹇也艮爲山爲徑路爲小石坎爲水爲溝瀆爲隱伏皆險難之象也謂其有離象焉離爲目爲火爲日爲電是以見險而能止也故子曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南不利東北何謂也曰西者兌也南者離也西南者坤也東者震也北者坎也東北者艮也震動也艮止也坎陷也離明也兌說也坤順也是故東北者險難之所有而西南者

无難之地也蹇之二陽皆體乎離而九三則離而震者也夫避難亂紛糾者不捨捲救闘者不得徹蹇難之時厚動洶洶而九三又以渙發行之是以難救難猶治絲而棼之也惟九五之離得中　動則應之所謂聖人作而萬物覩者也天下皆動則靜者勝天下皆爭則讓者勝蹇難之時有聖人者出而靖之必先立乎无難之地以定天下之歸然後可以紓天下之難若難之所在我亦在焉則自謀之不暇而何以靖人乎子曰居其所而衆星拱之孟子曰不嗜殺人者能一之書曰爾惟不矜天下莫能與之爭詩云帝謂文王无然畔援无然歆羨誕先登于岸利西南不利東北其道窮也九五上卦之中九三下卦之窮也利見大人貞吉何謂也曰九五之謂大人也離為日故有利見之象當位而　故有貞吉之象貞者正也所貴乎大人者已正而物正者也故九五正則六二正六二正則六四上六利見大人者莫不正矣有猶止也蹇難未平止而待之斯為吉矣故曰利見大人往有功

也當位貞吉以正邦也然或曰然則夫子文言往得中往有功何謂也曰靜者不忘乎動也止者不忘乎行也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也見險而止得中而往止則為智往則為功也故曰蹇之時用大矣哉或曰吾子不以當位為貞而此言當位貞吉何謂也曰貞者正也以此為正者也故有以當位為貞者有以不當位為貞者視其時義如何耳天尊地卑以當位為貞也天地變化以不當其位為貞也故子曰天下之動貞夫一者也當蹇之時以靜制動而可以不當其位為貞也哉蹇之時用斯為大矣

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山者艮也水者坎也山下出泉蒙之象也山上有水蹇之象也水在山上而謂之蹇何也曰水之為功也以行舟楫而濟不通也以溉禾黍而成豐年也今為物所礙不得其行而止于山上无及物之功是以謂之蹇也然水畜于山為山之潤雖曰蹇難庸何損乎是故君子行有不得則反求諸已內

省不疚而自信不固不以簞瓢陋巷而改其樂也
子曰良農能稼而不能穡良工能巧而不能順君
子能修其道綱而紀之經而理之而不能為容此
反身修德之謂也
雜曰蹇難也
蹇之為卦以山水連亘而成其在六爻以聖賢遭
難為義何者蹇之為言行不進也山既峻阻水又
險陷其為蹇難宜矣不勝其欲速之情冒險而進
則陷溺之道也君子居易以俟命小人行險以徼

倖是故蹇之諸爻皆以往為蹇來為利往者居也
以我求人者也來者信也人之求我者也蹇之故
卦四陰二陽二陽者四陰之所求而四陰者二陽
之所求也以我求之實難人之求我又何難之有
哉西南之利東北之不利于此斷矣東北難之所
在而西南者无難之地也蹇惟九五體離為南方
之卦大中正至而立于无難之地以受天下之歸
其餘五爻皆有震坎艮之象焉震坎艮者東北之
卦也是故初六往蹇而來譽九三往蹇而來反六

四往蹇而來連上六往蹇而來碩惟六二蹇蹇而
无往來之詞也人臣之義不得不然匪其身之故
也蹇之為難不其然乎
初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而
承六二之坎故曰往蹇來譽坎北也艮東北也難
之所在也以是而往宜其蹇矣然艮有止之象焉
靜以待其求斯為譽矣居一卦之平處衆人之下
居易以俟命見險而能止知幾之君子也其致譽

不亦宜乎故子曰往蹇來譽宜待也子貢問曰有
美玉于斯韞匵而藏諸求善價而沽諸子曰沽之
哉我待賈者也其初六之謂歟
六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而
承乎九三二爻皆離而三又震也故曰王臣蹇蹇
五在天位故有王象二在地位中正而應故有王
臣之象蹇難也蹇蹇者難之甚也二應五而聞于
三是以謂之蹇蹇也諸爻皆言往蹇六二獨言蹇

蹇何也彼皆遇險而止是以有往來之詞二上應五離坎相配是以蹇蹇而不休也故曰匪躬之故夫六二之中正柔順豈行險以僥倖者乎人臣之義東西南北惟命之從匪知其身之故也雖知險難在前勢有不得避也若志在于利其身而冒險不顧歟无咎得乎哉故子曰王臣蹇蹇終无尤也語曰事君能致其身記曰臨難毋苟免六二之謂矣

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

九三上體爲離下體爲震以陽居剛而在下卦之上應于上六而介于二四之間三爻皆坎也故曰往蹇來反震動也坎陷也皆東北也以是而往宜其蹇也二五之配也四與上五之隣也往而求之欲无蹇得乎然三體乎離離南方也知東北之窮而西南之利必將反于无難之地矣九五大人也公天下以爲心而不私其利也來而得反不亦宜乎故子曰往蹇來反内喜之也反之爲言復也喜之之詞也夫冒險而行者往而不得進則退而无所歸今九三往蹇而來猶不失上六之應故内喜之也說者皆以六二當之夫二之所爲蹇蹇者三爲之難也王臣之義猶匪其躬而喜于九三之反何哉故曰内者三自謂也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

六四上體爲坎下體亦爲坎以陰居柔而在上卦之下下无其應而連于三五之離故曰往蹇來連坎北方也又无其應是以往蹇離南方也剛柔相濟是以來連故子曰往蹇來連當位實也陽實陰虛以陽居剛是曰當位九五九三之謂矣往者屈也來者信也以人求我則利以我求人則難也或曰諸爻則柔皆以往爲蹇來爲利剛皆不往孰爲來哉曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉未有往而不來者也未有來而不往者也曰所思夫往謂其犯難而往者耳聞文王作興曰盍歸乎來九五之所謂朋來也徯我后后來其蘇六四之所謂來連也夫豈頑然不動而物自來乎

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

九五離也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而介于四上之間三爻皆坎也故曰大蹇朋來大者陽也朋者衆也剛健中正而立于險難之中是大人之蹇也離也者明也萬物皆相見南方之卦也六二遠而應之六四上六近而附之是以謂之朋來也詩云自西自東自南自北無思不服九五之謂也故序曰大蹇朋來以中節也夫惟能中道而立往者不進來者不拒故能揔其身于无難之地天下之不中者實不于坎而叛鄭焉夫是以朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上應乎九三而衆九五二爻皆離而三又震也故曰往蹇來碩吉碩大也上蹇之終宜若无難矣然猶曰往蹇云者未離乎東北也應乎三而閡于五是以謂之蹇也比其來也水火相遇有既濟之象焉夫是以謂之來碩也故曰吉又曰利見大人大人九五也上志應三而利于見五何也曰五在西南无難之地也上不見五則无以遂于三五既濟之于蹇而不享其利使上六九三得以相配五之所以為大人也故序曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內者三也貴者五也或曰陽為貴陰為賤焉知貴不為三而為五乎曰以陰視陽則陽貴而陰賤以三視五則五貴而三賤傳曰三五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也九五在上而三為貴乎諸爻惟上六言吉者蹇至是而後通斯為吉矣

震坎離坎

坎下
震上

解

艮坎離坎

序卦曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

解之成卦蹇之反也自蹇之解坎及居下艮變為震二五相易而成也所以為蹇為解者二陽陷于

四陰之中也艮止也坎險也震動也遇險而止止
在險中所以為蹇也出險而動動在險外是以為
解也艮為山坎為水震為雷坎為雨水在山上不
能以及物是以為蹇也升而為雲降而為雨然後
草木昭蘇昆蟲咸若是以謂之解也解之名卦不
獨因蹇而成蓋亦因屯而得之屯坎震也解震坎
也坎之氣在山為泉在川為水在天為雲在地為
雨雷雨之動滿盈而為屯及其沛然也斯為解矣
物不可以終難受之以解此其義與

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險
以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉
乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作
雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

下坎上震成卦曰解者初為坎二為離三又為坎
四為震解之為言緩也難紓而來平也詩云民亦
勞止汔可小康解之謂也坎險也震動也出險而
動動在險外宜若无難矣然猶曰解云者為其中
有離象為坎陷也離麗也一麗一陷未離乎險是
以謂之解也然陷麗之象則同一為蹇一為解者
則震艮之反復而坎之前後也震東方也坎北方
也皆難之在也謂其有離象也離明也萬物皆相
見南方之卦也夫是以謂之解也故子曰解險以
動而免乎險解解利西南无所往其來復吉有攸
往夙吉何謂也曰難在東北則西南者无難之地
也解之二陽皆體乎離而九四則離乎震者也解
之九四即蹇之九三也解之九二即蹇之九五也
蹇之成卦以止乎險中是以利西南不利東北解
之成卦以出險以動是以言西南之利而不言東
北之不利也蹇利西南謂九五也解利西南謂九
四也不利東北謂九三也其來復吉謂九二也九
五居外卦之中故曰蹇利西南往得中也九三居
內卦之終故曰不利東北其道窮也九四居外卦
之初而體乎震得以貴下賤之義故曰解利西南
往得衆也九二居內卦之中而體乎離得剛中不
過之義故曰其來復吉乃得中也利見大人者申
言蹇利西南之文也九五之謂大人也有攸往夙

吉者中吉解利西南之爻也九四之謂夙也故均曰往有功也大抵當蹇之時見可而進知難而退所謂得中而往遇窮而止者也及解之時見幾而作不可不夙患難既平不可不復所謂往則得衆果則得中者也夫子既釋彖辭又數暢其義解自坎而出震于方為東于時為春于象為雷雨春者萬物舒緩之時而雷雨者萬物之所以舒緩者也故曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉天下稍亂有聖人者出而治之其威如雷霆其澤如雨露使塗炭之中使有更生之意豈不猶百果艸木甲拆之象乎解之時義斯為大矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷者震也雨者坎也雷行雨施解之象也君子以赦過宥罪者法解緩之象也今夫雷雨之象是威德並行之譬也而獨言赦宥則刑戮之事不議而彰矣聖人以為平難之時刑人殺人出于一時之權非能折獄而致刑明罰而敕法不可以訓後世故但言赦宥而已由是觀之古之赦宥大抵皆承稍亂之餘蕩滌舊染與民更始如雷行而雨隨之民不忍當　之暴而喜于膏澤之流也漢祖入秦約法三章大赦天下得其義矣後世因之常歲赦宥以幸小人而以為合于經誼豈不過哉

雜卦曰解緩也

解之為卦以雷雨解緩而成其在諸爻以君子緩民為義漢龔遂有言治亂民猶治亂絲不可急也唯緩之然後可治何則上失其道民迷已久難解之後豈能以一朝而革之哉張其綱紀敷其教化優柔寬緩日漸月消使之遷善遠罪而不自知是君子緩民之道也蹇解諸爻本相因而為義聖人立卦其旨將使學者深求而得之在蹇之時剛柔皆蹇故並言處蹇之道不利東北而利于西南至解之時剛柔皆解故以二陽為君子四陰為小人言君子之所以治小人可緩而不可急也是故九二黃矢而貞吉九四先解而後拇君子所以緩之之道也初六爻際而无咎六五有孚而自退六三

致冦而雖咎上六獲之而无不利小人之所以緩
而不敢有爭心也解之爲緩斯其吉矣
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
初六坎也以陰居剛而在一卦之下應乎九四之
而承乎九二、爻皆離而四又震也故曰无咎解
之初去卽蹇之上六也其在于蹇利見大人矣而
況于解乎蹇利西南而不利東北上六之應焦乎
離震故有往蹇之詞解利西南而无東北之不利
則初六之所承與其所應皆爲无咎矣蹇之二陽
一爲得中一爲道窮者爲其蹇而不相得也解之
二陽一爲攸往一爲來復二者相濟如似一人者
爲其解而不相恃也初六當解之難初居最下之
地數恭盡禮以接二陽蹇難之解與有力焉又何
咎之有哉故子曰剛柔之際義无咎也損三陰者
皆據高位而乘剛者也其能免于咎乎亦猶剝之
諸陰皆爲有咎而六三獨言剝之无咎也解之六
三曰負且乘致冦至夫豈應其負哉惡其乘也由
是言之初六之无咎也明矣聖人之言簡而當也
如此
九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道
也
九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而
介于初三之間三爻皆坎也故曰田獲三狐得黃
矢離爲矢爲田漁坎爲狐故有田獲之象九二
剛中故有黃矢之象黃中色也矢直物也君子之
譬也狐陰類也其爲性隱伏善妖而善惑者小人
之譬也解之九二卽蹇之九五也是紓難之主也
然居內卦之中則所謂其來復吉者君子之平難
也治其姦邪而信其剛直得中而已不可過也過
則有獸窮之患矣故曰貞吉九二一田而三獲得
其黃矢以此爲貞斯爲吉矣何則解有四陰既獲
其三惟其乘勝而前知得而不知喪故戒之云爾
蓋公爲曹參言治道曰治道去其甚者耳其九二
之謂乎哉故子曰九二貞吉得中道也
六三負且乘致冦至貞吝象曰負且乘亦可醜也自
我致戎又誰咎也

六三下體為坎上體亦為坎以陰居剛而在下卦之上〻无其應而介于二四之間二爻皆離而四又震也故曰負且乘負者小人之事也乘者君子之器也離為君子坎為小人陽為君子陰為小人以六居三小人而高位負且乘之象也九四在上故三為負九二在下故三為乘以三而負四則以位而慢其上也以三而乘二則以勢而暴其下也小人而乘君子之器慢其上而暴其下則致寇之道也故曰致寇至今夫小民之家无故得財而為暴慢之行則不旋踵而盜至矣況夫居高位而食厚祿又以暴慢行之乎故子曰慢藏誨盜冶容誨淫此之謂也寇者賊也謂六三也三既為負乘又自為寇何也曰坎為小人又為寇盜三有重坎之象是以既為負乘而又為寇也彼皆陰柔小人相與羣居无信不誠不相詐无禮不讓不相讓見其慢藏是以有穿窬之心說者乃以九二九四當之則失之遠矣寇盜者小人之所羞為也而謂君子為之乎夫謂非其有而取之者盜也以負而乘斯謂之盜矣而又重坎為是故有竊其後而取之者也故曰貞吝以此為貞蓋吝宜矣子曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也明寇盜之象不在他爻矣

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

九四下體為離上體為震以陽居柔而在上卦之下應于初六而介于三五之間三爻皆坎也故曰解而拇〻是大指也足動而拇先故為易解凡言拇者動之速也解者緩也解而拇者先緩而後速也離南方故為緩震東方故為速九四居外卦之初先離而後震解而拇之象也孔子告子夏曰无欲速无見小利欲速則不達見小利則大事不成將欲速之先故緩之解之道也解有四陰二陽或以遠而應或以近而比惟九二一爻之于上六勢不相及三狐既獲而又何往乎九二之于上六勢不相比難解而不平之象故曰无所往其來復吉九四之于上六則同體相違苟為不往則難无時而平矣故曰有攸往夙吉夙者速也投機之會間

不容發先時者未之至後時者已无及使四安于解而不志于動志于動而不務于速則是利西南而不往有攸往而不夙也其能有濟乎故曰朋至斯孚朋者衆也陰為朋初三五上是也孔子曰信而後勞其民未信則以為厲己也成湯之信著于征亳文王之信著于戡黎天下之人信其有救民之志而无害物之心是以東面而征西夷怨南面而征北狄怨自西自東自南自北无思不服也故書稱克寛克仁彰信兆民詩稱儀刑文王萬邦作孚此象之所謂往得衆往有功者也故子曰解而梅木當任也大難既解矣而猶不忘動者皇其吾功而好大生事以為樂乎為其以九居四未當其任故也進生于五任乎中正則利見而已尚何悔之六乎

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中應于九二而乘乎九四二爻皆離而四又震也故曰君子維有解吉有孚于小人解者緩也孚者信也難為君子坎為小人故也夫五者人君之位也以六居之而又坎為是陰柔小人之所附也小人而在君側可謂難去矣寛之則其黨易熾急之則其交必合懷之則華固而復從疾之則含怨而致毒是以君子之治小人雖有解之而已乎其忿憤之心開其自新之路格則承之否則威之優柔而勿迫哀矜而勿喜然後小人知君子之不為已甚也亦莫不孚而自知退聽矣是故九四言朋至斯孚六五言有孚于小人蓋相因之詞也漢之竇武何進唐之李訓鄭注皆欲除君側之惡人卒以不克而隕其身危其國者惟不能緩之而與之為仇敵故也故子曰君子有解小人退也或曰六方居五何故君子有解小人便退乎曰九四震也六五坎也震下坎上其卦為屯坎下震上其卦為解今已居解之時而震在坎下不能久矣震為春坎為冬震為旦坎為夜日出東方摩陰伏矣雖欲勿退其可得乎

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用

射隼以解悖也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而象六五之坎連于九四之震又離也故曰公用射隼于高墉之上艮為黔喙之屬故有隼象又為止而在卦之家上其象為坎々為瀆故有高墉之象六五既退則九四遇之矣離為弓矢震為動故有公用射之々象係之公者明其在四而非五故也當解之時三陰退聽而无敢爭惟上六一爻據高陰之位以為二陽之勞有不能及故敵然无順服之心猶之從田既獲三狐而鷙害之禽獨在高墉之上无以快其器而待其時擬之而後發々无不中矣故曰獲之无不利而子曰公用射隼以解悖也九四之震本體乎離弧矢之利以威天下有其器矣上六之艮而不去在解之終利有攸往有其時矣一射而獲何不利之有哉子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也說者乃以六三為高墉之隼而射之者上六也不又悖哉

周易經傳集解塞解卷第二十

周易經傳集解損益卷二十一

艮坤震兌

䷨ 兌下艮上　損

彙坤艮話

序卦曰解者緩也緩必有所失故受之以損

損之成卦解之變也自解之損坎變為兌震反為艮分陰分陽而成也坎為川兌為澤坎變兌者損川而為澤也震為長艮為少震反艮者損長而為少也解有二陽四陰陽為寡陰為衆分陰分陽者損有餘以補不足也解之成卦下坎上震皆陽也其四象則為陽者三為陰者一其八卦則為陽者六為陰者二變而為損則兩儀四象八卦皆遠乎矣是損之道也方解之時上下二卦皆一陽而二陰私家之藏或擬于公室大夫之富不越于諸侯于是之時損下益上固其宜矣其曰緩必有所失何也曰難解之時事從寛緩苟可以順民之欲與之更始无所不為若夫綱紀條目必求其備則寛緩之政有不暇施矣故曰緩必有所失受之以損其有所闕畧之謂乎損下益上于是稱矣

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損、下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虚與時偕行

下兌上艮成卦曰損者初為兌二為震三為坤四為艮損之言少也損有餘以補不足也艮為山兌為澤山高而澤深謂之損何也為其有震坤之象為坤為土震為動山下之土為澤所動則山損其高澤損其深斯謂之損矣損之為卦損剛益柔損下益上故學者皆以泰否言之然彖言二簋可用享雜卦曰損益盛衰之始也若以泰否為說則盛衰之始難言其義而二簋之享非其時矣蘇氏曰兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也信斯言也六子之卦何獨不然而獨損益名之乎大抵損之為名由有餘而起也益之為名自不足而生也方解之時上

下二卦皆一陽而二陰則下為有餘故損之以益上及損之時五畫在上其四在下則下為不足故損上而益之所謂損益盈虛與時偕行也然則損未嘗无益益未嘗无損何自為損何自為益乎曰損益以盈虛為辯也損九三以益上六則三與上皆損故謂之損損九四以益初六則四與初皆益故謂之益二五者損益之主也在損則六居五而九居二是損也在益則六居二而九居五是益也此自然之數也山澤為損者山摧則損澤澤動則損山也風雷為益者雷震則益風風怒則益雷也此自然之象也損下益上君子以為損損上益下君子以為益此自然之義也故子曰損損下益上其道上行損有孚元吉无咎可貞利有攸往何謂也曰此言六爻之義也有孚元吉者謂六三六五也三居下而損之以益上五居尊而自損以益之故也三之詞曰一人行則得其友有孚之謂也五之詞曰或益之十朋之龜元吉之謂也无咎可貞者謂九二上九也是二陽者不當自損也為其居陰則已虛矣若又損之則為太甚弗損可也故二爻之辭曰弗損益之无咎可貞之謂也利有攸往謂初九六四也初九之剛不可不損六四之柔不可不益故也初之詞曰已事遄往无咎四之詞曰損其疾使遄有喜利有攸往之謂也所以然者損益之義由有餘不足而生苟多寡適均則无所損益矣是故有孚然後元吉无咎然後可貞有攸往然後利皆互文以見義也故子曰損而有孚元吉无咎可貞利有攸往夫子于此數言无所解釋但加一而字以明之義自彰矣説者乃謂有孚元吉无咎而後可貞利有攸往誠如是也毋乃詞費乎曷之用二簋可用享何謂也曰此聖人觀會通以行典禮也國奠重于禮禮奠重于享享親享帝謂享享諸侯亦謂之享方損之時百物不足以備享苟為其儉陋而廢之則不祀矣不嚴父咎孰大焉不惠諸侯不樂嘉賓罔執甚焉享多儀備物无致其豐則是人損而自益殘民以奉神神弗之福也而況于人乎聖人于此則曰曷之用二簋可用享

享大禮也二簋者至約之數也夫時所當損雖至
約之物而可以用于大享之禮況夫禮不及事而
物有過此者乎子路曰傷哉貧也生无以為養死
无以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝
斂手足形還葬而无椁稱其財斯之謂禮故先
緜蕝采菼瓜祭昏其義也自漢以來議禮之家名
為聚訟當其儀物有少不備寧廢之而不舉盡不
知二簋應有時損則益亦有時損益盈虛與時偕
行詳仲尼此旨不但謂二簋用于難解當損之時

如曾子云國奢則示之以儉國儉則示之以禮則
二簋應有時矣政寬則民慢ゝ則糾之以猛ゝ則
民殘ゝ則施之以寬則損則益亦有時矣日中則
昃月盈則食安而不忘危存而不忘亡則損益盈
虛與時偕行矣由是言之損益陰陽升降之理聖
人則與時偕行而已說者乃以損下益上為聚斂
刻剝之義然則有孚元吉无咎可貞利有攸往者
其義安在也孔子曰殷因于夏禮所損益可知也
周因于殷禮所損益可知也是蓋不必皆于損ゝ

不必不如益也時所當損不可不損時所當益不
得不益此損益之義也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山者艮也澤者兌也山下有澤損之象也君子以
懲忿窒欲若取諸山澤以為戒也清ゝ之水漾漾
汩之穢ゝ之卻歸滌蕩之忿之移人猶山之損澤
也欲之侵人猶澤之損山也子曰忿思難禮曰忿
毋求勝一朝之忿忘其身以及其親可无懲乎書
曰欲敗度禮曰欲不可從飲食男女人之大欲存

焉可无窒乎是故欲全其為山則捍流潦欲全其
為澤則禦潰隄是懲忿窒欲之義也

[illegible]損益盛衰之始也

損益二卦以盈虛消息而成其在六爻以終始盛
衰為義何則始乎損者卒乎盛始乎益者終乎衰
也書曰滿招損謙得益孔子讀易至于損益喟然
而歎子夏曰夫子何嘆焉子曰夫自損者必有益
之自益者必有決之者是以歎也天道成而必變
凡持滿而能久者未嘗有也在與過三人下之道

一人式之調其盈虛不令自滿所以能久也是故損益諸爻以陰居剛以陽居柔者應損之義以陽居剛以陰居柔者應益之義蓋特其本爻爲然又將取承乘而別之矣初之遄往四之使遄者剛柔之偏勝也二之利貞五之元吉三之得友上之得臣者盈虛之相補也始于遄往終于得臣者始損而終盛也始于大作終于勿恒者始盛而終衰也損而不已必益益而不已必決始終之辨不其然乎

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初九兌也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之艮而承九二之震故曰已事遄往无咎已止也遄速也初九之陽可謂有餘矣又承乎陽則益之又益者也初居衆下之位而無有餘之責在損之時當損下以益上滿而不損必有決之者矣宜止其事而速往以益四乃爲无咎也故曰酌損之酌取也水詩云泂酌彼行潦挹彼注茲艮爲山兌爲澤以益山故有酌而損之象初九之陽六四之陰皆爲有餘然酌而損之在于初也子曰已事遄往尚合志也尚者上也謂六四也衆多以益寡損有餘以補不足則與上合志不亦宜乎

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤而介于初九六三之際故曰利貞征凶初九陽也六三陰也二居其間剛之不過也六四陰也上九陽也五居其間柔之得中也征猶往也貞猶固也損道上行二動而順其往宜也然九二六五既已損而中已若又損之不已甚乎損之已甚物所不堪故以二五爲貞則利征斯凶矣故曰弗損益之說者或謂二不宜損益之可也夫過猶不及其咎均乎如二五者弗可損弗可益剛柔相須多寡適稱中庸之道也故子曰九二利貞中以爲志也志非心志之謂書曰若射之有志是也中適而立過之者俯而就之不至者跂而及之斯以爲志而

已矣或曰損之已甚何遽凶乎曰漢高帝唐太宗古今納諫之主也蕭何請民耕上林棄地高帝怒曰相國多受賈人金錢爲請吾苑以自媚于民罣甫德參上書諫修洛陽宮太宗怒曰是子使國家不役一人不收一租宮人无髮乃稱其意們非魏鄭公主衞對之對二人者亦幾不免矣征凶之戒可不知乎

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

六三上體爲坤下體爲兌以陰居剛而在下卦之上應上九而來九二二爻皆震也故曰三人行則損一人一人行則得其友損之成卦損九三以益上六也初二皆陽至三而變是三人同行獨損一人也六三獨行與上相應是一人行則得其友也三人行而損一人何也兩則合三則疑也數起于一合于兩成于三成而不虧者未之有也一者始也二者中也三者終也終而不變者未之有也三人同行而二人相得必一人者可无損乎凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝不損其一則悔吝隨之矣一人行則得其友何也天下之物未有无其偶者貳其心則同室而不應一其志則千里而相求今六三一爻體乎坤兌而其所應與其所乘皆體乎震者不棄九二而欲求上九未有能得之者也故子曰一人行三則疑也又曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生言致一也天地之所化以醇男女之所以化生皆以其精氣之相交絪縕之相感故曰其爲物不貳則其生物不測若二其情而睽其志則生生之道廢矣三之得友其致一之謂與

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六四上體爲艮下體亦爲艮以陰居柔而在上卦之下應乎初九之兌而介于六三六五坤巽之間故曰損其疾使遄有喜无咎偏陰偏陽謂之疾陰陽相得謂之喜六四以陰居柔而承乘皆陰可謂疾矣初九之剛酌而損之是損從其疾也遄之言速也艮爲止兌爲說艮兌二少有相與之情爲在

初九已事而遄往六四損其疾而使遄也使者物或使之非其自能也損初九以益六四故初言合志而四言有喜君臣父子夫婦朋友未有不相須以成者有喜无咎不亦宜乎故子曰損其疾亦可喜也甘酸之不節淫溺之不禁雖有盧扁之醫丹石之劑其能有益哉能損其疾斯為可喜矣

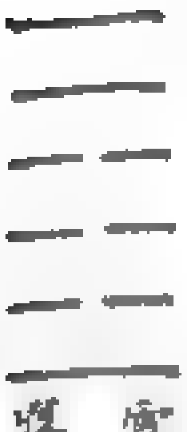
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中應九二而承上九二爻皆震也故曰或益之六五之象已見于九二固宜无所損益矣然而或益之者何哉自天祐之非人之所能為也非其求而得之是以謂之或也書之所謂謙得益孔子之所謂自損必有益之是也夫以二五之得中固已足乎已而无待于外矣而上九之富又自上而益之是以有或益之象也故曰十朋之龜弗克違元吉十盡數也朋衆詞也爾雅有十龜之名漢書新莽傳有十朋龜前之說龜者決疑之物神明之所寓也自二至上有離也象為離為龜順為靈龜是也書曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉今也十朋之龜莫之能違其為元吉也可知矣天且不違而況于人乎況于鬼神乎是以謂之元吉也或曰然則十朋之龜直謂之卜筮而已乎曰非也賢人君子智謀之士國之所賴以為蓍龜也六五之君九二之臣既相與以為治矣濟濟多士生此王國考古以詔今忘軀而徇王者奚啻十朋之龜哉或曰六三上九胝人方以致一明之而乃為六五之益何也曰六五者損之主也上九者損之終也由六三而言則一人行而得其友由六五而言則上下剉來皆五之所為損益也居損之終自上祐之謂之益也不亦宜乎故象曰六五元吉自上祐也嗚呼天之所助者順也人之所助者信也豈以物之豐儉為厚薄也哉損之享也至于用簋而自天祐之也獲十朋之龜王者之所以事天可以鑒此矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰

弗損益之大得志也
上九震也以陽居柔而在上卦之上應六三而來六五二爻皆坤而三又巽也故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往上之弗損益之无咎貞吉與九二均也然二為征凶而上為利有攸往何也曰峽祿卦所謂盛衰之始也在損之時始乎衰而卒乎盛九二在卦之下損而得中又欲何往乎是以征凶也上九居卦之終窮則變矣由損而之益是以利有攸往也故曰得臣无家上為震三為巽三也者上之臣也三去其朋獨行以應上故有得臣无家之象為人臣者以身徇國不顧其家苟人主得而用之俾功之不立何事之不成哉是以利有攸往也故子曰弗損益之大得志也益之初九即損之上九也益之象曰利有攸往其初辭曰利用為大作元吉无咎其大得志之謂乎

巽艮坤震



震下
巽上

益

艮坤震巽

序卦曰損而不已必益故受之以益

益之成卦損之反也自損之益艮反為震兌反為巽上下相易而成也益之九五損之九二也益之六二損之六五也六居五而九居二是以謂之損也六居二而九居五是以謂之損也艮兌為少震巽為長自少而長益之象也或曰陽為益陰為損損二陽在下其一在上至益而反之為其損上而益下也曰損下二陽其實兌也益下二陰其實震也陽為實陰為虛陽為寡陰為衆未可以奇偶而分損益也以陰居陰以陽居陽則謂之益以陽居陰以陰居陽則謂之損斯為可矣損之言不足益之言有餘也損益二卦其畫皆九其五在二其四在下是損下而益上也其五在下其四在上是損上而益下也震巽為益兌艮為損震巽者長養之日而兌艮者斂藏之時也損益之義于是乎系之矣物極必反道窮必變兌艮之後繼以震巽損而不已必益豈不然哉

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下〻其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

下震上巽咸卦曰益者初為震二為坤三為艮四為巽震為雷巽為風雷下而風上謂之益可乎曰未也為其有坤艮之象焉坤也者萬物之所致養也艮也者萬物之所成終而所成始也雷以動之風以散之致役乎坤而成乎艮斯之謂益矣故曰

益損上益下民說无疆自上下〻其道大光光〻之民愛之則親利之則從損上益下民說无疆也不亦宜乎震自損之上反居益之初在六二坤象之下坤為民震為動〻而濟民者以其下之也自後者人先之自下者人高之自上下〻其道大光也不亦宜乎益利有攸往利涉大川何謂也曰震為動而在卦之下有攸往之象為兌為澤而在卦之上有大川之象為巽為木而震動其上有來舟利涉之象焉益有二震初九者動之始也九五者

往乎中正也其動之始也應乎六四之巽其往乎中正也應乎六二之坤是以利有攸往而利涉大川也昔之欲用其民者必能損己以益之是故乎與赴白刃蹈水火而忘其死矣故予曰利有攸往中正有慶利涉大川益道乃行益字誤為木伊川程氏辨之矣說者以卦有木象故不取程說非也或難曰乾自配坤震自配巽今吾子以乾遇巽震遇坤皆強而合之何也曰乾為金巽為木陽金陰木是以謂之合也震為木坤為土陰土陽木是以謂

之合也豈苟云乎哉夫子既釋彖辭又從而暢之曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行何謂也曰震巽者乾坤之一索也復而取之有兌艮焉兌艮者乾坤之二索也震為元巽為亨兌為利艮為貞而中含坤象坤為地為母萬物之資生也是以言日進无疆也震為東巽為南兌為西艮為北是以言其益无方也震為春巽為夏兌為秋艮為冬是以言與時偕行也損之與時偕行亦如是爾聖人以咸恆言夫婦終始之道

以損益言上下盈虛之理文雖參錯而旨則同歸學者可以深求而自得之也不然則震巽成卦奚取于无體无方之義哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風者巽也雷者震也雷上風下則其常也風上雷下是相益之象也雷下則風高而益號風上則雷近而益震是之謂益矣君子見善而遷則過日以遠聞過而改則善日以崇亦猶是爾及其相益而不已也則風雷之作更測其鼓之舞之〻形君子之行孰知其遷善改過之跡是以從而象之也傳曰積善在身猶長日加益而人不知也又曰與善人處如入芝蘭之室久而不聞其香即與之化矣遷善改過為益也宜哉故曰損德之脩也益德之裕也損先難而後易益長裕而不設損以遠害益以興利益猶裕也遷善改過所以裕其德而興利也懲忿窒欲所以脩其德而遠害也由損而益所謂先難而後易也其益无方所謂長裕而不設也

雜卦曰損益盛衰之始也

雜卦之義已解在前以陰居剛以陽居柔則謂之損以陰居柔以陽居剛則謂之益是故損之初九六四為益而不為損益之六三上九為損而不為益四爻之象皆不應卦義然初九已事遄往六四損其疾使遄有喜卒之无咎六二益之用凶事上九莫益之或擊之卒之立心勿恒凶者何也初九六四損之始也志在于損而始乎益志在損下以益上是故有喜而无咎也六三上九益之終也志在于益而終乎損者豈其情哉其必有決之者矣是故立心弗恒凶也乃若初九之无咎六二之永貞六四之有孚九五之元吉則盡其義矣上下相孚以成其益无吉无咎不亦宜乎

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

初九震也以陽居剛而在卦之眾下應六四而承六二〻爻皆坤而四又巽也故曰利用為大作大作者大有為也益之初九損之上九也自上而來在坤之下得以貴下賤之義故上言利有攸往而

初吉利用大作也震為動坤為民故有為民大作之象坤順也巽々也由動而巽順以成之事行而不悖令出而无違是以作而无不利也故曰元吉无咎既曰元吉而又曰无咎何也興作之事勞民動衆吉而未免于有咎者多矣是以既曰元吉而又曰无咎與師吉无咎之義同也子曰元吉无咎下々厚事也下字誤為不下々者象之所謂自上下々其道大光者也損己以益人自上而下々仁厚之事也元吉无咎不亦宜乎元者善之長也君子長民之道也特君世主所以作不順而為无成者惟宫室是營惟臺池是葺從一己之欲而咈百姓之心也孟子曰以佚道使民雖勞不怨孔子之稱禹曰卑宫室而盡力乎溝洫禹吾无間然矣大如是又何咎之有或係曰斵木為耜揉木為耒々耨之利以教天下盖取諸益皆厚下之事也益以興利其斯之謂矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應九五々而來初九二爻皆震也故曰或益之九五六二既相為益矣而初九之剛又自外來益之是以有或益之象也故曰十朋之龜弗克違永貞吉自初至五有龜象與損之六五稱龜同也益之初即損之上益之二即損之五是以二爻之詞畧同所以異者五為元吉而二為永貞吉君臣之道也或曰子謂十朋之龜賢人君子之象人君獲之是以元吉六二既非君道然何以亦言十朋之龜乎曰卜筮決疑達于上下豈直王者用之或周公相成王一飯三吐哺一沐三握髮惟恐失天下之賢人者重十朋之龜也君曰居人臣之位以身任天下之重而无賴于多士者吾未見其能濟也賢者為之謀智者為之慮天生皆其智力之所及或其心有陰相之者矣故五言自上祐也二言自外來也皆係之神明非人力之所欲為也惟龜筮之无違天人之感助而能永保其貞斯人臣之吉矣故又曰王用享于帝吉王之享帝與臣之享上其義一也位乎地

而應乎天體乎坤而順乎震是豈以纖牲玉帛為享者哉固有以當天心矣損言二簋于象益言享帝于爻蓋互發其文也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

六三上體為艮下體亦為艮以陰居剛而在下卦之上應乎上九之兌而介于六二六四坤巽之間故曰益之益之六三損之六四也在損而居四故宜損其疾在益而居三故宜益之也當益之時損上益下六三承柔首陰而又以陰居之宜損上九之剛以益之斯為可矣然艮為山兌為澤相與為[illegible]不為[illegible]居益之終以高為悅非能自損以益下者也故曰用凶事无咎凶事有三有札瘥之政有死喪之禮有兵革之事今益之時損上益下其凶荒札瘥之政乎艮為冬震為春民食乏于冬則王澤行于春故有救灾卹凶之象矣損上益下亦不可以為常也唯用之于荒政則无咎矣故又曰有孚中行告公用圭中行謂九五也五體乎震故也有孚謂六四也四于三為近而五為孚也圭于古者以為信君命符節之數周官典瑞珍圭以徵守以恤凶荒是也四為巽巽為命令為潔齋故有告公用圭之象六三宜益而與之益而上九宜損而不自損以六四之中孚于九五而請命于中行自五有命告之用圭是以用凶事而无咎也子路為蒲宰與民脩水備閔其勤餓而予之一簞食一壺漿孔子使子貢止之子路忿然曰天子以人教而禁其行也由也不受孔子曰汝以民為餓何不白于君發倉廩以賑之而私以汝食饋之是明君之无惠而見己之德美矣汝速已則可不則汝之見罪必矣漢汲黯矯發河內倉粟以賑飢民苟非有孚于上其能无咎也哉象曰益用凶事固有之也當益之時不能使家給人足而至用凶荒之政固有其咎矣然天災流行國家代有救灾賑乏曾何咎之有哉

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

六四上體為巽下體為坤以陰居柔而在上卦之
下應初九而承九五二爻皆震也故曰中行告公
從利用為依遷國損之六三益之六四也在損而
居三故言得友在益而居四故言遷國也初者四
之配也故初言利用大作而四言利用遷國互明
之也中行九五也初六〻四雖有大作之宜然九
孚于九五告命從之然後可為也依猶從也詩云
謀之不臧則具是依與作之事无大于遷國者故
且從之則小者可知矣傳曰懷與安實敗名又曰
宴安既毒不可懷也先王知其然是故通其變使
民不勤蘭之斃王不常厥邑者豈厭安逸而思勞
苦也哉盤庚之誥衆曰若乘舟汝弗濟臭厥載斯
益之所深戒也故其彖曰利有攸往利涉大川而
初九六四皆有利用之詞變通之義也以六四之
柔順九五之中行謀无不從計无不合斯可以大
有為矣故子曰告公從以益志也九五之志在于
益下則其從之不亦宜乎益志者惠心之謂矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚
惠心勿問之矣惠我德大得志也
九五震也以陽居剛而在上卦之中應六二而乘
六四二爻皆坤而四又巽也故曰有孚惠心勿問
元吉震巽配也震坤合也震者萬物生長之時而
坤者博厚无疆者也九五者得致之位操欲致之
權有至誠惠下之心勿問其親疏遠近此疆爾界
而一施之六二自遠而應六四自近而以相與為
益民悅无疆至于初九之大作六三之凶〻改无不
得其所欲信乎德施之普矣謂之元吉不亦宜乎
益之五即損之二也在損而居二故為利貞在益
而居五故為元吉也或曰當益之時須上益下而
九五處于上益乃為元吉何也曰有若不云乎百
姓不足君孰與不足百姓不足君孰與足是故初
九六四者君能下〻以成其政也六二九君者臣
能歸美以報其上也故曰有孚惠我德之有孚
于人則人亦有孚于我固其宜也君之愛民如其
子則民之愛君如其父母君之視臣如手足則臣
之視君如其腹心是所謂有孚惠我德也故子曰

惠我德大得志也惠下之心有至誠則德上之意
何欲而不得何求而不遂哉
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭
也或擊之自外來也
上九无也以陽居剛而在上卦之上應六三之民
而來居五之衰故曰莫益之益之上九損之初九
也在損而居初故能酌損之在益而居上故莫益
之也初九之于六四九五之于六二我有以益之
彼亦有以益于我是以无吉无咎上九之于六三

我无以益之彼亦莫肯于我相與為益曰朘月削
至于亡而已矣故曰或擊之當益之時九五居尊
受天下之益而上九激然據于其上不能自損以
益下或擊之也不亦宜乎周內史良夫諫厲王曰
夫王者將導利而布之上下者也苟有專之其禍
大矣故曰立心勿恒凶恒久也變而通之恒久之
道也在易之恒雷風相與者也其在于益風雷相
益者也使益之上九能變而通之斯可以久而无
咎矣求益而不已貪利而无厭與无恒之人也其

凶宜哉故子曰莫益之偏詞也或擊之自外來也
我莫肯益物物莫肯益我皆私己一偏之詞也六
三之民雖與上不能相益為能反害之哉然則或
擊之者自外來也或曰易以上卦為外下卦為內
初九六二內卦也謂之自外來可也上九外之極
也擊之者六自外來何也曰子不云乎自損者必
有益之故損之六五得益于上九反而為益則益
之六二得益于初九謂之自外來者明其自上九
而來也自益者必有決之故益之上九居外卦之

極乘九五之剛有澤上于天之象益雖利涉大川
然至天而後決謂之自外來者明其將變而為決
也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之
況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違
之況其邇者乎是以六二上九之詞皆將戎而天
子明其自外來也謂夫禍福之无方吉凶之不測
是以君子畏之也子曰君子安其身而後動易其
心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也
危以動故民不與也懼以語故民不應也无交而

求則民不與也莫之與則傷之者至矣上九陽也陽為動而來五之尊位以動也其體兌兌為口舌而當震之威懼以語也其應艮艮為止而不能自損以益之方且求益而不已是无交而求也傷之者至不亦宜乎或曰初九之于六四六二之于九五既相益矣上九苟損以益六三則三與上皆益豈非益而不已者哉曰上九苟損以益六三則一陰一陽離下坎上既濟之象也焉有一偏之咎哉

周易經傳集解損益卷第二十一

周易經傳集解夬姤卷二十二

兌乾乾乾

䷪ 乾下兌上 夬

[illegible]

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夬之成卦益之變也自益之夬震變為乾巽反為兌一陰五陽而成也夬所以為益者損上而益下也益而不已則上九之兌來乎九五之震兌澤也五夬位也澤上于天其勢必決故取二爻之象以為一卦之體然後澤上于天著見于外而夬之形成矣昔夫子觀宥坐之器喟然歎曰夬物焉有滿而不覆者哉然則益之上九求益而不已是以致決而上爻之兌反居于四從天而下也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而説決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

下乾上兌成卦曰夬者自初生三皆為乾而四乃兌也乾為天兌為澤乾者陽之最尊兌者陰之至卑莫高乎天莫下乎澤今而反之澤上于天未有不決者也乾為金兌亦為金兌澤中之金有頑鑛之氣而乾之為金精明堅剛純粹者也以頑鑛之金而乘堅剛之利未有不決者也故曰夬決也剛決柔也五陽而決一陰是以謂之夬也陽自復臨泰壯浸長而消陰至夬而後決也或曰五陰消陽謂之剝五陽消陰謂之夬其義何也曰剝剝也剝果謂之剝剝廬謂之剝以附于地謂之剝凡跌者皆物宜在上者也剝而落之是以謂之剝也夬決也決水謂之決決癰疽謂之決澤上于天謂之決凡跌者皆物宜在下者也決而潰之是以謂之夬也故子曰健而說決而和乾健也兌說也內健則不拙外說則不爭健以為決說以為和君子之治小人也順其勢而利導之若決積水于千仞之上功成而无後患者健而說決而和故也夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往何謂也

曰九五天位也王者之象也庭外而虛也九五為王宮故上六有王庭之象揚揭也上六為巽巽為風為號令故有王庭孚號之象所以揚于王庭者以五陽進而一陰乘之也陽為君子陰為小人一小人而乘衆君子其黨不可以不決也小人一而君子衆其勢則可以決之矣是故揚于王庭正名其罪而決之也孚信也厲危也君子至衆小人至寡雖曰可決有危道焉何則上下无陽則一陽者衆陰之所求也上下无陰則一陰者衆陽之所與也今上六之陰雖處至窮之勢然九五與之為比九三與之為應九四與之同體其兌于係累者獨初九九二耳初九九二遠于上六雖欲決之其勢有所不及彼三陽者苟或陰為之主其危不亦近乎然夬之諸陽皆體乾健之德其有係累于小人而懷君子之暇哉故曰有厲曰有戎曰有以有之為言不必深之詞也五陽相信而不忘于號令知其危而戒之斯有萬全之勢而无一跌之虞矣邑內也戎外也九二之惕號告自邑者也九五之夬

夬而戎者也夫以五陽而決一陰有百勝而无一敗自當情貌之宜君无足憂者然薰狐有鑿城之燻灼竈有焚木之慮爲獸之窮猶能復持而況于人乎是故勞心于務外者不若治內而外自平窮兵以服遠者不若修近而遠自至舜舞干而苗格文王修教而崇降此告自邑不利即戎之象也然則利有攸往何謂也曰兵決所謂師即勿遏圍城必闕者豈將縱舍之而已乎蓋優游寬緩而弛之耳夫君子之心未嘗不欲天下皆君子也不幸而

小人在上託附于至尊而來君子之際擊之則懼于不勝而反受其禍舍之則小人不除常在君側未有不害治者也是以夬之君子夙夜危懼更相儆戒常若寇至苟吾黨之志堅而不可動則小人自當退聽革心易慮化爲君子矣苟爲不然々後揚于王庭決而去之所以爲健而說決而和不利即戎利有攸往者也故子曰揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也其危與否之九五

其亡之象同當夬之時尚于剛決苟專其所尚欲剛而不能柔乃取窮之道也小人雖不可不防而君子之道不可以不長是以利有攸往由夫而爲乾則剛長之終也可不務乎

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤者兌也天者乾也澤无在天上之理而此象言之者謂澤之氣上蒸于天也澤氣于天勢无不決必時降而爲雨也君子者民之所望以爲膏澤者也既已得時得位在王庭矣又可吝其澤而不施乎故用夬之象施祿以及下則自天而降沛然无不被矣然澤之爲雨天之施也君子之及物人主之德也君居而有之是貪天之功以爲己力也以兌而來乾以六而乘五其能以久安乎故曰君子以施祿及下居德則忌也或曰需之象曰雲上于天需需者坎也坎爲水爲雨不曰雨曰水而謂之雲不曰夬而謂之需何也曰坎流水也兌止水也爲其流也故或爲雨或爲雲爲其止也故爲澤而已雲之在天流行散從未必皆爲雨也是以謂之

需也澤之在天有下而已雖欲不雨其可得乎是
以謂之夬也所以然者陰陽和而後雨状之于乾
皆陽也是以雲而未雨也兌之于乾則剛下柔上
矣膏澤之降不亦宜乎
雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
夬之為卦以五剛一柔而成其在六爻以君子決
小人為義不曰君子道長小人道消而曰小人道
憂也此聖人之深旨也雜卦六十二皆一詞而已
蓋有合兩卦而言之者獨夬姤疑于辭費夬之四
言又係于雜卦之末其詞非隱奥難曉學者可以
不問而知故奥背漢考以為偶然而已可不惜哉
夬以五剛而決一柔君子之道可謂長矣而小人
之道其窮若此然切憂乎戒盛而長則无患外之
慮彼窮而變則有先事之防然則以五剛而決一
柔吾未知勝負之所在也樂毅破齊下七十餘城
所未下者莒即墨二城耳夫差破越盡有其地以
甲楯三千棲之于會稽然即墨終以破齊而復燕
會稽終以滅吳而霸越是皆窮而變者也齊湣之
敗夫差之亡皆百勝而无憂者也可不懼哉是以
聖人于夬之六爻未嘗不丁寧而儆戒之初九有
勝不之咎九二有莫夜之戒九三有壯頄之凶九
四有无膚之悔九五有莧陸之咎上六有无號之
凶者誠以戒盛而長彼窮而變故也是故夬之君
子不患其不剛而患其不能柔也不患其不健而
患其不能說也不患其不決而患其不能和也不
患其不往而患其即戎也是故夬之六爻以剛居
柔者履夬之善者也以剛居剛者志于夬而已聖
人之所甚懼也然初九最遠于上六不往則无咎
矣九三與上六為應遇雨則无咎矣九五切近于
上六中行則无咎矣惟九二之惕號九四之次且
乃為善也或曰稱卦之善既得聞矣敢問係于諸
卦之末亦有其說與曰此象之所謂不利即戎利
有攸往者也不利即戎故丁寧諄復不以為傎利
有攸往故係于諸卦之末明其一變而遂為乾也
聖人之旨可不究與
初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承于九二〻亦乾也故曰壯于前趾〻所以行也壯趾則欲行而已乾健也剛亦健也以剛居剛以健濟健有進而已聖人之所以戒之也故曰往不勝為咎夬之諸爻大率與壯相類所以異者大壯四陽夬五陽耳大壯之初九曰壯于趾者以初在下故謂之趾也而夬益以一陽故夬之初九曰壯于前趾明其勢益強則其志益銳也然五陽之勢足以決一陰而无疑所以朝夕儆戒而莫敢先動者有所恃焉而初九處最遠之地居最下之位以欲進之心持必決之志不量其力不度其時往而不勝是自為其咎者也非不幸也慶曆中仁宗進用韓琦杜衍范仲淹富弼在政府歐陽修余靖王素蔡襄為諫官夏竦罷樞密使晏人石介作聖德頌指言忠邪之辨當此之時可謂夬之時矣然介卒以不免而作死于遠方身沒而幾有斷棺之禍自是朋黨之論始興而君子小人迭為勝負矣介之无成非不幸也自為之咎也時韓范二公自陝入覲聞介此頌嘆曰天下事正坐此輩壞却君二公者可謂中行之君子矣故子曰不勝而往咎也昔之觀人者觀其邪正而不要其窮達論事者論其是非而不計其成敗夫豈以不勝而為其咎也哉蓋君子之舉動也見可而進知難而退初九以必不勝之勢而僥倖于不可成之功此其所以戒之也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中上无其應而承于九三〻亦乾也故曰惕號莫夜有戎勿恤惕者危懼之貌也號者儆戒之詞也莫夜者人情懈怠之時而事變不測之際也有戎者未必然之詞也勿恤者甚之〻詞也夫乾天下之至健也德行常易以知險而九二居中得剛柔之節明消長之理故能憂懼而儆戒以為莫夜之間將有寇戎來吾之隙其可以勿恤乎易以下卦為晝上卦為夜故九二之視三四有莫夜之象猶乾之夕惕也三與上為應四與上同體則有戎之恤不亦宜乎故

子曰胥我勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

九三下體為乾上體亦為乾以陽居剛而在下卦之上應乎上六之與故曰壯于頄有凶頄顴骨也壯之見於面者也三以陽居剛而在下卦之上故有壯頄之象書曰爾毋忿疾于頑語曰人而不仁疾之已甚亂也君子剛中而柔外无怒而无惡故能使小人革面而順服今九三與上六為應而乃見其壯于頄面之間則小人懼矣小人懼則將畜其忿戾以致害于我蜂蠆有之而況人乎三之有凶固其宜也故曰君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎夬決也夬夬者決之又決也為其一爻而有重乾之象是以謂之夬夬也雨陰陽和也諸陽與應于上六而九三獨應之又有乾巽之合是以謂之獨行而遇雨也獨行而遇雨而宜若濡矣然君子上交不諂下交不瀆磨而不磷涅而不緇雖遇雨若濡而實不當濡也夫君子之與小人如冰炭之不相入也君子之欲去小人猶小人之欲去君子也故詩曰憂心悄悄慍于群小今以五陽而決一陰而九三之君子與之為應其不濡者幾希矣則其同類之慍不亦宜乎然君子之勢如此其盛小人之黨如彼其衰而九三以重剛之體懷夬夬之心豈將舍此而從彼哉將以擇其忿戾之情而開其柔服之意不得不如是耳由是言之慍之者過也非九三之咎也不忌于遇雨之慍而寧受壯頄之禍斯為咎矣故子曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四下體為乾上體為兌以陽居柔而在上卦之下下无其應而承于九五之乾連于上六之與故曰臀无膚其行次且臀體之末也陽為實陰為虛四與五上同體四五皆陽而上為陰是四之臀无膚也臀无膚而位不當故其行次且然處則不安行則不進也夬之五陽惟二四居柔二遠于上而近之又與之同體至于次且其行則四之懷心危

而慮患深矣故曰牽羊悔亡聞言不信四兑體兑為羊上體巽巽為繩故有牽羊之象兑為口舌巽為不果故有聞言不信之象羊狠而喜觸者也以五陽而決一陰有餘力矣何至于觸藩而自羸其角也哉為其同體而牽去其羊斯无悔矣大壯之悔亡亦猶是也四之牽羊也豈徒然而已將至誠惻怛而致其教戒焉使去羊心而為善也君子又何求哉然上六陰柔闇其言而不能信至于惡積而不可揜罪大而不可解然後揚于王庭與衆棄之此小人之所以甘心于敗亡而无所歸怨者也故曰健而說決而和九四之謂矣故子曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中下无其應而承于上六之巽故曰莧陸夬夬莧陸草名柔脆易折之物也乾為金巽為蕃鮮故有莧陸夬夬之象夬夬者決之又決者也以莧陸之柔折而拔之易耳何至于決之又決乎夫九五者陽之至盛者也上六者陰之至窮者也以至剛而決至柔以至盛而決至衰譬猶以精金利器決柔脆之草決而不中則或傷之荊山之玉不以投鼠隋侯之珠不以彈雀以九五之金決上六之莧何以異于是唐太宗之征高麗文宗之誅宦官是也所以然者為其不圖為全之功而僥倖于一戰之勝此象之所謂不利即戎者也故曰中行无咎中未光也夫極剛健而以中行之宜其光明而不疚矣今也困于莧陸至于夬夬僅能无咎而已此其所以為未光者與子曰孚號有厲其危乃光也則五之即戎未光宜矣哉曰九三一爻而有重剛之象是以著夬夬之辭五之為乾一而已其係之夬夬何也曰五天位也乾為天是亦重乾之象矣飛龍在天亦猶是也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上應乎九三而乘于九五二爻皆乾也故曰无號終有凶號有二有揚庭之號有儆戒之號乾為健巽為號人情常

謹于始而怠于終救其大而忽其小畏其所難而
既其所易陽之盛至于九五陰之窮極于上六則
例之陽號者有時而懈矣故戒之曰无號終有凶
言儆戒之不可忘也夬之諸文皆警戒之意至于
上六夬之終也小人之罪既已著明矣苟无揚庭
之號以正其夬刑是又養忍而遺患者也故曰无
號終有凶言事機之不可失也栢彥範不殺武三
思以為機上肉耳此則无號之凶也故子曰无號
之凶終不可長也一日之長為姤為遯為否為觀
為剝凶之漸也豈不可畏哉聖人之憂君子而憂
小人至矣

乾乾乾巽

䷫ 巽下乾上

姤

乾乾乾

序卦曰夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也
姤之成卦夬之反也自夬之姤乾反居上兌反為
巽初上相易而成卦也乾反居上則剛長之極矣
兌反為巽則柔伏之甚矣剛長之極而柔伏之甚
此小人之所以遇君子也夫陰陽相求物之情也
剛柔相推時之運也窮于上必反于下決于此遇
于彼自然之理也陽之用事極于季夏一陰相遇
而秋矣是故夏秋之交為陽盛而陰伏是其所以
遇之然一陽為復一陰為姤終則復始剛柔相遇
則同也陽謂之復陰謂之姤何也曰陽復于艮萬
物歸根復命之時也陰遇于坤萬物著見之時也
乾之從巽必出于兌巽之從乾必出乎離然後相
遇于坤坤者申也孟秋之月也夫是以謂之姤也
若復之坤震則不相遇矣坤土也艮亦土也艮反
于下動而成震夫是以謂之復也聖人內剛而外
柔內君子而外小人以陽為主陰為客故陽來謂
之復而陰來謂之姤也夫豈特聖人之心然哉亦
本于天地自然之理已矣

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女
不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下
大行也姤之時義大矣哉

下巽上乾成卦曰姤者初爲巽自二以往皆爲乾
乾健也上健而下巽斯以爲遇巽也乎曰未也乾
西北也巽東南也東南西北横亘相直是以謂之
遇也乾之從巽无出乎兌巽之從乾无出乎離然
後相遇于坤〻也者申也陽之終陰之始相遇于
未申之間是以有天地相遇之象而其卦爲姤也
乾爲金巽爲木陽金陰木相得而有合是以謂之
遇也故子曰姤遇也柔遇剛也説者皆以一柔而
遇五剛斯謂之姤矣以一柔而遇五剛爭之道

也而何遇之云乎謂夫一陰方來始與陽遇是以
謂之姤也始女壯勿用取女何謂也曰巽長女也
卦唯一陰爲主于内五陽皆歆羨之壯甚也始之
言遇也詩云邂逅相遇是也不待其配遇之而合
不可取之女也然而天地不相遇則品物不章君
臣不相遇則政化不行所患于遇者非患其合也
惡其長也婦人之義從一而終使初六之遇九二
遂止而不往則如姤之象復何尤哉爲其一柔而
五剛既遇此已又舍而之他惟其所遇而剛不能

制是以不可取也故子曰勿用取女不可與長也
天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也剛
雖遇柔而不失其中正則風行天下无乎不被矣
故又贊之曰姤之時義大矣哉一陰之來雖有消
陽之漸然遇之以中正則順伏而无違教化之行
民用和睦姤之時義斯爲大矣抗者以剛遇中正
爲二五之遇是則執文害辭失所謂柔遇剛之義
矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天者乾也風者巽也風也者天之號令也風行天
下其施行誥四方之象乎是故夬之上九風行天
上則曰揚于王庭姤之初六風行天下則曰后以
施命誥四方也或曰然則風行天上其卦爲小畜
何也曰小畜之巽在四而九五乘之是以爲懿文
德密雲而不雨也夬之巽在上而乘乎九五矣雖
欲畜之其可得乎是以爲揚于王庭施祿以及下
也

雜卦曰姤遇也柔遇剛也

姤之為卦以一柔五剛而成其在六爻以柔遇剛為義矣彖既言之矣雜卦又申言之不悖于贅乎曰彖也者一卦之義也雜也者六爻之義也彖與爻同聖人不以強而別爻與彖異聖人不以苟而合至于夫姤之義觀其彖則見其爻觀其爻則知其彖是以重複其辭而不以為煩也或曰若是則一詞而足矣既謂之遇而又曰柔遇剛也豈非贅與曰易之言遇多矣有剛柔相遇者同人之二五師克相遇是也有以剛遇剛者睽之初九遇元夫是也有以柔遇柔者小過之六二遇其妣遇其臣是也有以剛遇柔者豐之初九遇其配主九四遇其夷主是也若曰遇而已矣安知非二五之相遇乎故曰姤遇也柔遇剛也豈是得已而不已哉初六係柅而貞吉九二包魚而无咎者以其遇之也九三有次且之厲九四有无魚之凶九五有包瓜之隕上九有上窮之吝者為其不遇而求之也然姤之陽以剛居柔者志在于遇以剛居剛者无急于遇之矣九三九五无急于求遇之故為次且為含章九四上九志在于遇故凶吝隨之矣此初六之詞所以累言有攸往見凶者也

初六係于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰係于金柅柔道牽也

初六巽也以陰居剛而在一卦之下應乎九四而遇于九二〻爻皆乾也故曰係于金柅貞吉柅或作檷說者曰絡絲趺也青齊謂之柅以金為之取其堅重也巽為繩為繩直為金故有係于金柅之象治絲與繩者必以柅〻輕則搖動而紛挐柅重則端正而絕直初六之于九二是也五陽皆金而獨二為柅者謂其居下而得中承五金之聚也聚五金以為一柅其孰能動之哉聖人以初六之柔有牽係諸陽之漸因其遇二也逆為之戒為使之係于金柅而不動也羸豕孚蹢躅初既與二為遇矣又進而有所往可見其凶也自姤而往其卦為遯之初六亦曰勿用有攸往是也或曰初配在四不使之從四而使之係二乎曰姤卦以遇為義苟合之女未嘗擇配也二近而先斯得之矣又安

之求配而合焉則是與之長而其過不可勝窮也初前舍二猶遇九三然則四之求之也亦遠矣羸豕兆豕也散之淫者莫若豕而兆為甚左氏傳所謂婁豬是也孚蹢尾也既孚而猶蹢躅滋縱之甚也初六既係于二而求遇不已故有羸豕孚蹢躅之象焉制之于早則如金柅之不可移縱而弗圉則蹢躅而難制矣可不戒哉故子曰係于金柅柔道牽也或曰坎為豕而巽象之何哉曰初六之巽有攸往故曰巽往則為離、、坎配也取諸兆象不求一陰是魚至少而網之者衆也二近而先斯得之以故曰无咎不利賓矣初于四為配而二取之宜若有咎矣然二之所取者魚也非四之所得有也若取四之雞豚狗彘得為无咎乎哉二以四為賓、外也為其无臣主之分也若九五包魚而二取之得為无咎乎哉苞苴以待魚志乎得耳遇而不取以利于賓義之所不及也聖人懼五陽之爭而一陰之長故使九二包魚而取之初六係于柅而勿往則无女壯之嫌矣遇而不取以為九四之亦宜乎故曰有攸往見凶見若離也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九二乾也以陽居巽而在下卦之中上无其應而遇于初六之巽故包有魚包罩也网罟之類也詩曰蒸然罩、箋說以為包苴之包或以為庖廚之庖皆非也初為巽三為兑故二有離象巽為魚離為網罟以二乘初有包罩之象雞豚狗彘人之所畜不可以言遇也魚在川澤則有時而遇之矣故始之民以魚為喻猶屯之民以鹿為民也且陽而利則其過也豈特四而已哉故子曰包有魚義不及賓也君子之道斯為中庸矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三上體為乾下體為兑以陽居剛而在下卦之上、无其應而連于初六之巽故曰臀无膚其行次且三與初二同體二三皆陽而初為陰是三之臀无膚也三以純剛而與漸壯之陰同體非其志也是以其行次且也故曰厲无大咎陰消二則及

三可謂厲矣以其无意于遇如危而自警不與二爭民則可以无大咎矣姤之九三即夬之九四也其為无膚而次且則同也夬之九四牽羊則悔亡今反為姤而无膚猶存是其未能牽之是以次且如故也故子曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

九四上體為乾下體亦為乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六之柔故曰包无魚九四志于遇者也初既與二遇已四又隔于九三遠不相及是臨淵而羨魚者也故曰起凶包而无魚則亦已矣何咎之有起而爭之斯為凶矣或曰四與其配起而爭之何遽凶乎曰姤者遇合之女未嘗擇配而從也夫既遇之而我以為配是一民而二君矣又能保其不往也哉五陽同志以決一陰猶不能決而反為姤矣四遠于初二與之遇而四復爭之是衆君子內自相敵幾何而不為小人之所乘哉此其所以凶也故子曰无魚之凶遠民也魯昭公將去季氏衆樂祁曰无民而能逞其志者未之有也靖以待命猶可動必憂昭公卒不免而出死于乾侯起凶之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中遠无所應近无所遇而介于四上之間二爻皆乾也故曰以杞包瓜含章有隕自天杞柳也告子所謂以杞柳為桮棬者也瓜木瓜也詩所謂投我以木瓜者也以杞包瓜孔子所謂繫而不食者也剝之上九亦曰碩果不食在木果之碩者乎嘗詢之圃人春華而夏實霜降而後穫懼夫風雨蟲獸之害往往為畚則包裹繫于枝榦之上不然无孑遺矣姤一陰之長至五為剝百果艸木至此而皆剝矣然而纍然碩果猶在其上是必有以包之者也以杞王者言其包絡之堅也夫一陰雖微志在于剝九二則與之比既為所係矣九三則與之同體亦已危矣九四則與之為應將起而爭之矣惟九五居中守正无意于遇不為初六小人之所染汙則是全德如

不利含章以有待也夫包瓜者必於一陰之時遇
此則懼其遂剝也含章者必于一柔之世遇姤則
六三將與之配懼其遂消也夫陰長而消陽百果
艸木至剝而皆隕者天之命也以杞包瓜而免于
隕者人之志也包雖堅完而終不免于隕者亦天
也未嘗包之與包之不堅則其勢必至于隕不可
以言天也若九五者包于二則之閒遠无所應近
无所遇則其包之堅且完矣其有隕者可以歸之
天矣故子曰九五含章中正也有隕自天志不舍

命也已不已人也隕不隕天也不舍吾志而已其
如命何哉論語作匏瓜匏瓜苦飲之苦瓠人所不食
取而繫之以供无用而求濟者身或曰以杞包瓜
則何從而隕乎曰飄風暴雨發屋拔木是豈包瓜
之所能禦哉若此者可以言命矣故孟子有言知
命者不立乎巖牆之下或曰然則夫子之言曰吾
豈匏瓜也哉焉能繫而不食何也曰夫子論逸民
七人而曰我則異于是无可无不可孟子曰亦可
以仕則仕可以止則止孔子也故夫含章以待皆

者則有之矣而孔子不為也乃孔子則欲撥亂世
而反之正者也其餘如匏瓜之不食乎故曰不曰
堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇是以南子不
可見而見公山佛肸不可往而欲往也雖然善學
柳下惠者莫若魯之男子世之君子苟欲不磷則
如勿磨苟欲不緇則如弗涅苟欲不隕則不為包
瓜之堅完也若此可謂善學孔子矣

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上无應无遇而

乘九五之乾故曰姤其角〻上窮也一陰之長至
于上則為角上九志在于遇其所遇角矣初六无
之反故有羊角之象為乾為君子无為小人无之
象為羊〻陰狠而喜觸者也故大壯與其皆以羊
羊長羊為義其之初九將決上六往而不勝是以
為咎今姤之上六乃求遇焉小人之未浮志也巽
其詞也以媚君子及其悅得志也惟君子之務去
則上九之遇初六也豈復遇其柔巽也哉姤其角
而已矣故曰吝无咎吝羞也姤至上九君子之道

窮矣窮而必遇其盈吝也自取之矣又誰咎乎故子曰姤其角上窮吝也窮則變矣變而爲萃萃角在上不其然乎

周易經傳集解夬姤卷第二十二

周易經傳集解萃升卷第二十三

兌巽艮坤

䷬ 坤下兌上 萃

序卦曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

萃兌坤

萃之成卦姤之變也自姤之萃巽反爲兌乾反爲坤上下相易而成也巽反爲兌居卦之上則女壯之甚矣乾變爲坤居卦之下則君子道消矣是一陰之長而至于此也然小人羣居莫能統一而聚聚哉是必有遇乎剛而後聚也是故萃有九五而六二萃之有九四而初六萃之六三上六莫能相聚亦惟二陽之所萃而已矣是故大小畜大有豫萃小過六卦其象同也或問曰何以言之曰陰之求陽陽之求陰物之情也陰衆而貴陽陽爲之主矣陽衆而貴陰陰爲之主矣大小畜大有下體之陽也豫萃比下體皆陰也陽貴而陰賤陽實而陰

虛陽剛而陰柔陽強而陰弱富者貴之所求也強者弱之所恃也陰之所以主乎陽也虛者實之所赴也柔者剛之所靡也陽之所以主乎陰也是故天下皆怯而獨勇則勇者上皆愚而獨智則智者尊若皆勇則能怯者不得不上皆智則能愚者不得不尊矣此大小畜大有之所以能畜有衆陽而豫萃比之所以能和聚衆陰也或曰天无二日民无二王大畜有二陰萃有二陽何謂也曰五為之主而四為之輔是君臣同德同心之象也陽之所

以畜而陰之所以萃也曰然則小畜之一陰豫之一陽位皆在四何也曰四實微之而五實任之是大臣輔少主任天下之重也陽之所以畜而陰之所以豫也是故焦乎大有與比之象者商周之主得天下而君之也焦乎大畜與萃之義者湯武之君而伊周之臣也焦乎小畜與豫之義者太甲成王之君伊尹周公之臣也論其淺深則豫不及萃萃不及比小畜不及大畜大畜不及大有比與大有所謂得中而上下應之者也是故風行天上為

小畜天在山中為大畜不若大在天上无所不照也雷出地奮為豫澤上于地為萃不若地上有水无所不周也不明乎象難與窮理矣

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下坤上兌成卦曰萃者初為坤二為艮三為巽四為兌坤順也兌說也順以說斯謂之萃可乎曰未

也說而順其卦為臨說而巽其卦為中孚巽而說其卦為大過今順以說而謂之萃其所以別之何也為其有艮巽之象焉艮止也巽入也止則不行入則不出斯以謂之萃矣是故九五在上而六二應之則艮兌之合也此其所以為萃者也故子曰萃聚也順以說剛中而應故聚也萃亨王假有廟利見大人亨利貞何謂也曰萃有二有萃人者有萃于人者萃人者莫如九五萃于人者莫如六二也九五王也假大也王大有廟者七世之廟非謂

侯之所得有也自四以下有之廟之象焉書曰七世之廟可以觀德廟也者鬼神之所萃也民也者鬼神之所依也有民斯有廟有廟則神獲所歸矣王者既受天下之萃乃立宗廟以報本反始焉然則王假有廟者得四海之歡心以事其親萃人者之事也六二臣也利見大人者天下之所歸往也二五有民死之象焉感應相與不約而孚是以利見之也夫國也者臣民之所萃也君也者臣民之所戴也得其所萃則安存失其所戴則危亡係辱

隨之矣然則利見大人者得天下之主而歸之萃于人者之事也故曰利貞、者正也六二之于九五可謂正矣以此為貞利孰大焉故子曰王假有廟致孝享也利見大人享聚以正也享字亦當作亨釋二亨之義也後人以廟有享祀之象故改為享于文无害學者詳之用大牲吉利有攸往何謂也曰萃有二陽四陰之所聚也初應在四二應在五是其所以聚也三上皆柔莫能以相萃三近于四上近于五是其所以聚之也然天无二日民无

二王天下之動未有不貞夫一者也初與三之萃于四也豈將分九五之民哉五非四无以萃初與三初與三非四无以萃于五凡四之所萃為五萃之也初與三皆有坤體坤為牛故有大牲之象夫物之豐儉必稱其禮、之隆殺必稱其情用大牲云者言致誠而盡禮焉爾九五之王天之所命也雖欲不萃不可得也初與三之往于五也本非其所孚苟不致誠而盡禮則懼五之不納故必用大牲如王之享帝也利有攸往不亦宜乎若二說以

孚之則利用禴而已矣故子曰用大牲吉利有攸往順天命也夫子既釋彖詞又曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣夫陰陽相求物之情也初與二以應而萃三與上以无應而萃豈非天地萬物自然之情也哉善觀此者其必有以萃天下矣孟子曰所欲與之聚之所惡勿施爾也民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也我无以與之其肯我從乎說者或謂陰與陰聚陽與陽聚則失其旨矣或曰然則初六、三皆坤也上六、三皆巽也九四

九五皆兑也其所以皆萃于五何哉曰一陰一陽則謂之合五陰一陽則謂之比今四陰二陽而謂之萃者豈非方以聚類故與是則昏亂之時小人嘯呼而豪傑出焉斯其象也若夫所應以而无相求之義則亦不可得而聚矣故曰順以説剛中而應故聚也天地萬物之情夫豈外是哉

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤者兑也地者坤也澤者水之聚也澤上于地其所聚者當也是以謂之萃也君子以除戎器戒不虞者懼其涌溢而為災也故曰澤上于地是涌溢之象矣而以為不虞何哉曰澤之旁有餘地為水潦之至則澤上于地自其常爾若夫浩浩湯湯害則害之所謂滔天易之所謂澤上于天者也澤上于天其勢必決散施祿及下者取象焉澤上于地有時而決故除戎器戒不虞者亂象焉衆之所聚爭之所起也可不戒哉

雜卦曰萃聚也

萃之成卦以四陰二陽而成其在六爻以陰聚于陽為象夫陽則君人之所聚也陰柔者聚于人者也為上者人之所聚為下者聚之于人者也九五之有位九四之不當位而皆為无咎為悔也者為其居上而能萃物也初六之不終六二之用禴六三之无攸利而皆為无咎者為其居下而得所聚也若夫上六處非其據而六不失為无咎者則以其體巽而居柔不安于上而已矣然萃之言聚也聚則強散則弱是故萃之二陽其居剛者應萃之義其居柔者能萃而不居矣此五之所以為悔也而四之所以為无咎者也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六坤也以陰居剛而在一卦之下應乎九四九四震兑也故四有孚不終乃亂乃萃初之所孚者四也有坤震之合焉四在臣位能萃而不居是有孚而不終也初孚四而不終將萃于五五既遠而非應而初之所居又剛也是以其志惑亂不得已而後萃焉故曰若號一握為笑夫九五者天之所命

也民之所歸也順之則存逆之則亡就之則安否
之則危是以初六之萃如號咷之人則握其手而
為笑也四五皆兌體兌為口舌故有先號後笑之
象焉故曰勿恤往无咎既孚而不終既亂而又萃
既執而又笑其可以勿恤乎徵恭以往得其所萃
斯為无咎矣象之所謂用大牲吉利有攸往者也
而子曰乃亂乃萃其志亂也者又之言亂萃初六
與九四為亂者哉謂初萃于四而不免咎謗然不
如所歸故其心志感亂耳如此之初六无九四之
應故直言有孚小之无咎也
六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變
也
六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之
兌故曰引吉无咎二之所孚者五也有艮兌之合
為然其萃于五也必涉乎四、引之而進斯為吉
矣初六以其應在四故至于號六三以其小于四
故至于嗟惟六二中正孚于九五雖為四之所引
而不失其所萃又何咎之有哉故曰孚乃利用禴
禴祭之薄者東鄰殺牛不如西鄰之禴是也傳曰
苟有明信澗溪沼沚之毛可以薦于鬼神若誠信
未孚而用簡薄之禮則有慢神之罰矣是故萃之
用禴惟六二為可若初六、三則用大牲而後吉
也子曰引吉无咎中未變也言六二居中其志未
變是以引之而无咎矣若初六之號六三之嗟則
九四之所不納也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上
巽也
六三下體為坤上體為巽以陰居剛而在下卦之
上、无其應而承于九四、褒兌也故曰萃如嗟
如无攸利三之適四有褒巽之合焉故曰萃如四
不當其位進而不納故曰嗟如與初六之乃亂同
也三萃于四既非其應用不免終不如利見大人
而萃之捷自傷嗟亦无所利矣不若往萃于五為
无咎也故曰往无咎小吝三應上而不會從四而
不終然後往而萃五不亦吝乎以五為萃之主得
无承前之象故三之為吝也小而得其所萃為利

也大矣故曰往无咎上巽也三與上皆巽異欲以相革是以往而革五爲无咎矣學者未明四象八卦之義觀此象謂其少悟乎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四下體爲震上體爲兌以陽居柔而在上卦之下應乎初六而承乎六三二爻皆坤而三又與之承乎九五ゝ亦兌也故曰大吉无咎坤與巽與兌皆柔也所謂方以類聚者也而四有震爲故能不棲諸陰而上承九五也或曰然則九四曷不爲革之主與曰以九居四不當其位能革而不居非與九五争民者也此所以爲大吉无咎者也若以九居三則當位而與五敵矣得爲大吉乎得爲无咎乎故子曰大吉无咎位不當也說者皆謂九四須大吉乃得无咎蓋緣象謂有位不當之語不知九四之所以大吉无咎者以不當位故也大吉則无咎矣豈有大吉然後无咎乎若以不當位爲四之咎然則四之所以大吉者何從而得之也或曰苟如所論既言大吉何必復言无咎乎曰无咎者善補過也嫌其若有咎故以无咎明之也夫聚則有黨有黨必有爭今革以二陽而革四陰是則爭之形而亂之所起也九四不居其位使四陰皆革于五然後能聚以致亨豈非善補過之至乎是以革之六爻皆言无咎而四言大吉无咎者明革之无咎皆九四之功也

九五革有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰革有位志未光也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之退故曰革有位无咎夫位也聖人之大寶也以九居五可謂有其位矣然以位言之則五之所孚者不過六二而已以五革二无咎可也非所以含洪博納爲大君之道也故曰匪孚元永貞悔亡元者始也永貞終也匪其孚所以謂諸陰也五亦不有其位使始終四陰皆貞于我則悔亡之道也是故革于九五革之正也无所不革九五之正也无偏无黨王道蕩蕩斯之謂悔亡矣故子曰革有位志未光也由革而比則光矣比之九五是謂顯比ゝ

之吉附也萃之言聚也聚則有未必附者矣比之彖曰元永貞无咎以剛中也其五曰顯比之吉位正中也所以然者上下无陽惟五之比而已矣然則萃之九五苟有其位未免匪哉

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上下无其應而乘乎九五之剛故曰齎咨涕洟无咎上配在三三亦巽也二爻皆巽有坎象為血挾乎二剛皆无據也坎為憂傷兌為口舌故三有嗟如之象而上有齎咨涕洟之象焉齎咨涕洟者不安其位而憂傷也夫上者萃人下者萃于人上六以陰柔居五之上處卦之窮是其无萃人之才物莫之與而又不能萃于人者也是以其窮至于齎咨而涕洟焉與比之上六无首同義然比之上六遂成乎凶而此爻終于无咎何也曰比之世一陽正中天下莫不比矣而陰來其上有後夫之罪固已不容于誅矣萃之世天下方聚以私患有之所而上有二陽初六號而後笑六三嗟而後往六二之孚猶懼其變然則上六之非據寧可以深誅而至絕乎苟能齎咨涕洟不安其位惕然而改斯可以无咎矣故子曰齎咨涕洟未安上也萃反為升而初六有允升之吉矣上之无咎不亦宜乎

坤震兌巽

䷭ 巽下坤上

升

序卦曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升之成卦萃之反也自萃之升坤反居上兌反為巽二五相易而成也坤在下也反而在上則必有升乎其下者也兌上窮也反而為巽然後有升之象也坤土也巽木也木生乎土中是以謂之升也夫衆之所聚必有推戴而為上者是故謂之升然萃九已居五不可復升矣反而居下上遇三陰莫能禦之故得遂其升也全卦之體有木升之象根榦枝葉具焉或曰巽自為木未嘗合坤何也曰巽入也言其根榦而不言其枝葉也若夫震之為木

則自餘以上者見矣
升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
下巽上坤成卦曰升者初為巽二為兌三為震四為坤巽〻也坤順也巽而順可以升矣然非兌以說之震以動之未有能升者也巽木也坤地也地中生木可以謂之升矣然非澤以潤之雷以暢之未有能升者也夫沉滯者陰之質也升騰者陽之氣也坤巽皆柔而所以為升者得其時而已矣何謂時兌震是也震者春也兌者秋也凡木之生徵必乎伐則震兌之時也是故巽兌震坤合而後升之象可見矣故子曰柔以時升〻元亨用見大人勿恤南征吉何謂也曰升萃二卦上下反復皆有震巽兌艮之象為震為元巽為亨兌為利艮為貞四時之序也大人以此而能萃物以此而升為人上也升言元亨萃言利貞者互文也其為剛中而應則同也升以九居二故曰元亨萃以九居五故係之利貞也故子曰巽而順剛中而應是以大亨也用見大人者用字懸式為利大人用此而利見也由小以至大自下而升高其可以勿恤乎巽東南也坤西南也自巽升坤必涉離〻南方也萬物皆相見之時也自南而征斯為吉矣故子曰用見大人勿恤有慶也南征吉志行也以三配五是謂有慶以二升五是謂志行虞夏之帝商周之王應其義矣
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
地者坤也木者巽也生乎地中而出乎地上此其所以為升也君子以順德積小以高大者如木之升而已矣木之升也以順而地從之非逆理以求升也君子之升也以德而衆從之非悖德以求位也不觀乎象不知巽順之為升矣昔者舜自耕稼陶漁以至為帝湯以七十里文王以百里而王天下積小以高大其是之謂乎
雜卦曰萃聚而升不來也
升之成卦以巽升坤而成其在六爻以自下而上

往而不來為蒙何則升之言上也譬猶木焉有長
而已不欲退也上而有與則與之帀是以吉亨上
而无與其勢不永則困而已矣是故初六上遇九
二則為允升九二上遇九三非其所與則不可以
升矣為其應乎五故有用禴之利為九三上遇六
四則為升虛邑六四上遇六五非其所與則亦不
可以升矣為其係順乎五故有岐山之亨為六五
上遇上六非其所與亦不可以為升矣為其既達
于五故有升階之貞焉上六居五之上升而无係

往而不反則為冥升而已矣是故萃之上六來乎
九五宜有後夫之凶然齎咨涕洟而卒于无咎者
以其反而欲聚也自西自東自南自北无思不服
苟欲不安于上而來聚于五又何咎之有哉故曰
萃聚而升不來斯其義也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下上无其應而
承于九二之兌故曰允亦大吉允信也巽兌皆柔
也巽為木兌為澤木升于澤雖有滋潤之益又有

滅沒之患焉信能升為不沒于澤斯為大吉矣故
子曰允升大吉上合志也為其與九二合志而升
則有滋潤之益而无滅沒之患矣謂之大吉不亦
宜乎巽為進退為不果是以絕之云爾

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中應乎九五之
艮故曰孚乃利用禴升之九二萃之九五也其應
六五萃之六二也艮兌相與其為孚為禴均也然
而不害于五而係于二者貴賤之位也九二之升

五也涉乎三四未可以進苟能上下相與生階而
升斯為可矣故曰无咎見可而進知難而止可以
无咎矣子曰九二之孚有喜也有喜即象所謂有
慶是也或曰九二象之謂大[illegible]反不居九三之
升乎曰升者巽也下三爻皆升者也自其象而言
之則剛中而應所以為升卽其爻而別之則九二
遠于六五雖欲升而未可也至三則无疑矣

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三上體為震下體為兌以陽居剛而在下卦之

上應乎上六而承于六四二爻皆坤而四又巽也故曰升虛邑震巽配也震坤合也陰為虛坤為邑震為動故有升虛邑之象九也者可升之才也三也者可升之時也有其才而得其時遠近丕應前无阻閡如升虛邑入无人之境孰能禦之哉故子曰升虛邑无所疑也陰柔之性多疑少決如九三之剛而體乎震是以不疑其所升也或曰彖言柔以時升而吾子乃曰九三有可升之才何也曰沉滯者陰之質也升騰者陽之氣也彖言柔者總謂其巽體也而九二九三蓋柔中之剛也柔者而无剛且不足以自立況能升乎剛而下柔則不以順道亦不能升也是故剛者升之才也柔者升之用也合而為巽進而過坤是以升而莫之能禦也故彖言柔以時升又曰剛中而應其可執一以求之乎

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四下體為巽上體為坤以陰居柔而在上卦之下承乎六五之艮故曰王用亨于岐山以六居四下巽上坤彖之所謂巽而順者也然而上无所與六不可以升矣巽而不爭順而不逆乃所以為升之亨也故曰吉无咎昔者太王居邠為狄所難不得已而去之邑于岐山從之者如歸市不得已而去之不逆時以安動不悖理以求升巽乎人而順乎天固之王業所由興也逮于文王三分天下有其二以服事商而民之歸周愈不可卻故詩曰彼徂者岐有夷之行子孫保之吉又何咎矣故子曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之允故曰貞吉升階貞猶正也升至于五不可以復升矣五天位也升之正也以六居之順而升也以此為貞漸為吉矣為其體艮故有貞吉之象為升之大人即萃之大人也在萃而居五故為有位在升而居二故為升階然而不言乎二而係乎五者以其位之不全也五天位也二地位也既已升五

而猶係于二則何以著其升乎非常之事聖人有所難言焉是以于五發其詞且正君臣之任也夫天位者不可以階而升也此言升階何也曰自二而升五自地而升天故有升階之象也周之先王積功累仁以至于有天下其施設有本末其經營有先後不躐等不凌節如升乎階焉斯之謂吉也故予曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上乘乎六五之艮故曰冥升坤為夜故有冥升之象冥而求升日无所覩顧隋而已矣所以然者乘乎六五位而不能乘然也故曰利于不息之貞息者生息蕃息也對消而言之也物之消息各以其時若逆時以求升則揠而助之長上六之時純陰用事以消為貞斯為利矣故予曰冥升在上消不富也陰為消陽為富以六在上當消而不富之時故其升為冥升也

周易經傳集解萃升卷第二十三

周易經傳集解困井卷第二十四

兌巽離坎

䷮ 坎下兌上 困

兌巽離坎

序卦曰升而不已必困故受之以困

困之為卦升之變也自升之困巽反為兌坤變為坎上下相易而成巽為木兌為澤木藏而澤見則澤滅之矣坤為地坎為水地藏而水見則水浸之矣是以謂之困也升之上六其象為冥升者升而不已也升而不已其困必矣受之以困不亦宜乎

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

下坎上兌成卦曰困者初為坎二為離三為巽四為兌坎為水離為火巽為木兌為金火困于水木困于金是以謂之困也所以然者坎在其下兌在其上而離巽陷于其中故也離明也坎險也巽順

也兌說也離巽為君子坎兌為小人君子見揜于小人是以謂之困也以爻考之九二之剛為初六六三之所揜九四九五為六三上六之所揜謂之困也不亦宜乎故子曰困剛揜也剛揜于柔困之象也困亨貞大人吉无咎何謂也曰坎險也兌說也在險而能說困不失其所亨也顏氏之子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂蓋其所以為亨與貞正也回也困之六爻三陰揜剛者也三陽為柔之所揜也然三陰雖能揜剛而皆為善處困矣或曰吾子言兌為小人而九四九五體之仰也曰易者易也變通不窮之謂也由四象而言之則以坎兌而揜離巽是以謂之小人卽六爻而論之則九四九五見揜而能說是以不失為君子也繫曰困德之辨也困而不失其亨君子之所以辨于小人也又曰困窮而通卽所謂不失其亨是也又曰困以寡怨下學而上達知我者其天乎夫何怨之有

象曰澤无水困君子以致命遂志

行不得中據非其位三陽雖為柔揜而二五得中不失其正夫二五者困之所謂大人者也以此為正以此為困吉又何咎哉然而不曰大人貞吉而曰貞大人吉何謂也曰大人者以剛中為正者也小人者以過中為正者也貞乎大人則吉貞乎小人則凶舉此以明假也有言不信何謂也曰九四九五皆有兌體為口舌故有言象當困之時所有言而不信困其宜矣若尚口而爭之則長戎而遂物窮自捐也夫惟君子剛中而守正居易以俟命斯

澤者兌也水者坎也水在澤下不曰澤中有水而曰澤无水何也曰水以流行為功在澤下澤不流无水之象也所貴乎澤者貴其說萬物也水在澤下足以自潤而不足以及物澤道困矣謂之无水可也水不及物豈澤之願哉致其命之當然遂其志之所樂則在困而常亨矣富貴利達命也仁義道德志也

雜卦曰困相遇也

困之為卦以剛為柔揜而成其在六爻以剛柔相

過為義何則君子小人如水火之不併如薰猶之不並韋而不相過則已若使薰猶同器而藏水火同釜而爨則火必見揜于水薰必見揜于猶此困之所以為剛揜也是故九二與初六相遇者也九四與六三相遇者也九五與上六相遇者也此其所以為困也困之錯文剛柔相半非多寡之不齊搃得之不齊也然其所以為困者初六揜于下上六揜于上而三陽陷于其中故也其所以困而卒為亨者九二得下卦之中九五得上卦之中而三

陰皆不當其位故也然初六必合六三然後能揜九二六三必合上六然後能揜九四九五譬如陰柔小人締交合黨以困君子而其君子能剛中而守正不失其所亨則小人自困矣故卦雖為困其實亨也困者三陽也困之者三陰也三陽文言困于酒食困于金車困于赤紱者言相近而不相得也小人之困君子不過困其酒食車服而已而君子之道不為之困也三陰文言困于株木困于石困于葛藟者言相與而不能相濟也小人易合而

難矣既已困君子矣及其勢窮力盡視其黨與无足恃以存者是以困窮而莫之救也即其相遇以求之六爻之義槩然矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

初六坎也以陰居剛而在下卦之下應乎九四、離兌也故曰臀困于株木入于幽谷初六合六三以困九二者也有應在四而反交于三陰柔不中不當其位相與而不能以相濟也三體巽為木株

主二陽之中株木之象也初與三皆坎、為谷巽為入最處坎窞之下入于幽谷之象也三之不能庇初猶株木之于主而不能庇物也初之不能助三猶入于幽谷而不能出也是以有臀困之象焉臀體之末初六是也自三視之為臀也未全處安而不能進者也望庇于株木其困不亦宜乎天之九四始之九三皆指上六初六為臀此獨指本文者易之互文皆如此也說者或謂六三為臀則失之矣故曰三歲不覿自初至四所歷三爻初為坎

四爲離〻性炎上坎性趨下離明也坎幽也初六
有應在四而乃入于幽谷至于三歲而不覿其配
爲凶可知矣故于曰入于幽谷幽不明也言初六
之不明故至于此也王衡曰幽者不明之稱

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也

九二離也以陽居柔而在下卦之中上无其應而
介于初六〻三之閒二爻皆坎而三又巽也故曰
困于酒食朱紱方來坎爲酒離爲食相近而不相
得故有困于酒食之象離南方之卦其色赤二與
四皆離故有朱紱方來之象又曰利用享祀酒
食者享祀之所須也朱紱者享祀之所服也雖无
酒食之豐而不失朱紱之服以之享祀何所不可
夫豈以酒食之困而易其志哉此君子之所以享
也故曰征凶无咎向若困于酒食遂往而求之凶
固宜矣又誰咎乎而于曰困于酒食中有慶者言
二雖困而不失其中故有朱紱之慶也二言有慶
五言有說即彖之所謂險以說係所謂窮而通者
也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰
據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三下體爲坎上體爲巽以陰居剛而在下卦之
上〻无其應而介于九二九四之間二爻皆離而
四又兌也故曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見
其妻六三合初六以困九二合上六以困九四九
五者也然皆陰柔不中不當其位相與而不能相
濟初入于幽谷故有困于石之象二則而在下故
有據于蒺蔾之象初之不足恃猶石之頑然而不
能生物也二之不可恃猶蒺蔾之堅而不可據也
木之過石本之困也據于蒺蔾其傷必矣上六則
其所應宮也三非陽也自以爲陽而求配于上六
上六非其配也是入于其宮而不見其妻也三既
不得志于二又不得據于初及入其宮不見其妻
凶可知矣故曰凶子曰據于蒺蔾乘剛也入于其
宮不見其妻不祥也又曰非所困而困焉名必辱
非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其

可得見邪言六三不知初之无能為而挾之以亂困其名辱矣不知二之不可恃而擠之以邀禍其身危矣故初之不覩其配三之不見其妻皆謂小人不安其分而行險以徼倖既失所圖則顛沛失措无投足之地此聖人深見小人之情狀而昔戒之如此之明也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四下體為離上體為兌以陽居柔而在上卦之下應于初六而乘于六三二爻皆坎而三又巽也故曰來徐徐困于金車四之見挨于二陰與二五同患者也然四不中不當其位故下應于初而從于三初入既于幽谷不能自出三又困于石據于蒺藜四乃徐徐其來以從五為兌為金坎為車相近而不相得故有困于金車之象夫金者祭祀之所陳也車者祭祀之所乘也祭而无金與車宜不可以祭矣然苟有明信則筐筥錡釜可以薦于神義弗當乘則舍車而徒所以賁其趾夫豈以金車之困而易其志哉此君子之所以亨哉曰吝有終當困之時君子為小人所困者也四不能急從君子之朋而徐徐以待小人之配其為可羞吝宜矣然以其承于九五五為之與是以幸而有終也故象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中下无其應而承于上六逮于六三二爻皆巽而三又坎也故曰劓刖困于赤紱劓刑其上也刖刑其下也兌為毀折故有劓刖之象九四雖與五比而下應于初是以九五上見劓于上六下見刖于六三夫二五皆見擠其為劓刖則同也不言于二而言于五者明其不獲四之助也二離而五兌也二四皆以陽居柔獨五以陽居剛則其見挨有甚于二四者矣是以係之劓刖也離為赤紱二四皆離而五獨體兌相近而不相得故有困于赤紱之象在二謂之朱在五謂之赤古之服制蓋有其別矣鄭康成云韍

其色皆赤尊卑以深淺爲異天子純朱諸侯黄朱大夫赤而已蓋五而言之與赤紱者祭之所服也祭而无服宜不可以祭矣然猶有弗獲雖降服以祭可也夫豈以赤紱之困而易其志哉此君子之所以亨也故曰乃徐有説利用祭祀孟子有言不得不可以爲説无財不可以爲悦五體兑爲悦九四不獲于初然後反而從五故徐有喜悦之道焉夫君子之所重莫重于祭酒食祭之所須也金車祭之所用也赤紱祭之所服也小人之困之也初

困其酒食中困其金車終困其赤紱而君子恬然不以動其心則其所以自處者可謂綽綽然有餘裕矣彼小人者其能卒困之耶故子曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也夫酒醴牲牢金車赤紱固所以事神之具然君子則中守道不爲利害得喪易其本心乃鬼神之所福也其曰祀曰享曰祭者以言祀天神祭地示享人鬼無所不可盡五發其文也或難急曰孟子有言犧牲不成粢盛不潔衣服不備則不敢以祭惟士无

田則亦不祭而此言困于酒食金車赤紱皆可以祭何也應之曰孟子固言仕如此其急也又曰古之人未嘗不欲仕又惡不由其道然而孟子以謂士无田則不祭三月无君則弔若是則不由其道而得之者吾恐孟子有時而從之也且孟子既不肯枉道以事人不獲犧牲粢盛以供祭祀然則獨不祭其先乎聖人則有菜羹瓜祭之語尊酒簋貳之文爲有所不祭哉傳曰澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可以薦鬼

神此語蓋本于詩之召南吾不敢以孟子之説而易聖人之經也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上下无其應而乘于九五之兑故曰困于葛藟于臲卼上六合六三以困二陽者也三體巽巽爲蕃鮮而合于上六故有葛藟之象五體兑兑爲剛鹵而在己之下故有臲卼之象三之不可恃猶葛藟之不能自立也

丑之不可拚猶臲卼之難系也按文當曰困于葛藟慘于臲卼脫一慘字三與上皆巽巽為木然自初視三則初為石而三為株木自上視三則上為木而三為葛藟木之有葛藟木之困也東坡曰以柔用剛則來之者至以為蒺藜以剛用剛則來之者以為臲卼而已據于臲卼不安之甚也動于臲卼宜若有悔而安于臲卼益不可也故曰動悔有悔征吉曰者為上六謀之之詞也謂動之有悔然而不動未嘗无悔也盍改圖乎征猶行也惟速去之乃為吉矣他爻揜剛者皆有凶象惟上六居卦之窮窮則微變下无其應行巽之繁是以免于凶而獲征吉之詞也故子曰困于葛藟未當也以陰居柔疑若當位矣然一卦之上兼陰柔之所宜居六為未當也當之上六亦曰不當位與此同象動悔有悔吉行也吉行也吉字當讀為句絕言既曰悔而又云吉者以其能行故爾

坎離兌巽

䷯ 巽下坎上 井

序卦曰困乎上者必反下故受之以井

井之成卦困之反也自困之井坎反居上兌反為巽上下相易而成也坎為水兌為澤巽為木水在澤下不足以及物是以謂之困水在木上則有及物之功矣取諸井象不亦宜乎所以然者兌巳上窮其勢必反下是以復入于坎而成井象也或曰兌離反巽而剛揜之象自若也焉在其不為困乎曰困之諸陰皆不當位而于九五无相與之情是以揜之而為困也井自九三以上皆有離下坎上既濟之象謂之剛揜不已疎乎故雜卦曰井通而困相遇也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

下巽上坎成卦曰井者初為巽二為兌三為離四為坎巽入也坎陷也入而陷焉溺人之象也為其有兌離之象焉兌說也離麗也說而有所麗是以謂之井也巽木也坎水也木入乎水滅木之象也為其有兌離之象焉兌上缺也離中虛也此木之所以受水也兌上行也離炎上也此木之所以上水也是以謂之井矣故子曰巽乎水而上水井井養而不窮也范諤昌曰巽乎水當作巽乎木恐謂不然巽自是木矣豈得云巽乎木乎巽入也木入乎水而水在木上斯以為井之象矣井改邑不改井无喪无得往來井井何謂也曰井者困之反也困反為井而二五不變是改邑不改井之象也井也者君子之德也邑也者衆人之居也邑可改而井不可改者以其剛中也剛中也者象在其中也改邑而亦改之則是非井矣人之見遷義井遷而就之至于成邑則有之矣未有井憂不食遷而就邑也是故政教有時而汙隆風俗有時而澆惡而君子之道終始如一曽不少變然後可以修德于井矣井之為德畢而不竭滿而不盈人之我取于我何得人不我取于我何喪取者同來今者曰往或往或來而為井者常自若也故曰往來井井君貪得而患喪悲往而好來則隨物而遷徙矣汔至亦未繘井羸其瓶凶何謂也曰汔幾也繘綆也瓶汲器也羸敗也巽為繩故有繘井之象離為大腹兌為毀折故有羸其瓶之象幾至而未至者其綆短也綆短而不及泉與未嘗有綆同也瓶既敗矣雖有綆安施乎故子曰汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也綆短而不及泉是求之未至好之未深賢人之不為我用致誠而盡禮焉可也未可以望其功也羸其瓶是无以受之者也內惑于嬖色外蔽于諂諛則不行言則不聽士將望望而去之雖得之亦必失之此其所以凶也傳曰得士者昌失士者亡謂之凶也不亦宜乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水者坎也木者巽也木上有水井之象也或曰古者汲用瓶甕木上有水何義也曰木上有井轆轤

桔槔之象也然謂古者汲用瓶甕本无所據亦陋者之言爾彼以象言羸其瓶文言甕敝漏故有是說不知爻象之詞因象而言瓶甕舟来指舟楫弧矢杵臼之利皆聖人作益中智之所不及也若夫汲用瓶甕可以施于尋丈之間過是以往至于九仞而後及泉者非汲瓶甕之所能汲用木器不待智者而後知之也況天地自然之象已寓于制器之前乎君子以勞民勸相何謂也曰木上有水勞而後得之者也苟有以與之雖盛暑霑汗祁寒凍膚而抱甕出灌者不以為勞苟无以與之則棄而笑之顧矣井之為德取之而不竭用之而不窮者也隨其力之多寡而各得其所欲者也是以汲者四面而至焉君子之所以勞民勸相亦如是而已向使終歲勤動不得以養其父母育其妻子雖重賞以勸之嚴刑以驅之而民弗從矣

雜卦曰井通而困相遇也

不相遇則不能相困故困以相遇為義泉之在地其脉流通故井以通為義困以三陽為君子三陰為小人陽剛而陰柔陽貴而陰賤也井以三陽為泉三陰為井陽實而陰虛陽動而陰靜也是故井之諸爻義皆相通而以中正上下為吉凶之決何謂正潔者井之正也清且寒者泉之正也何謂中邑居之會也何謂上汲引而出之也何謂下流濁之所鍾也初六在下曰泥六四在中曰甃上六在上曰收曰冪此言井也九二不正則无與九三不中則不食九五中正則井洌泉寒而人食之矣此言泉也井之為道其是之謂歟故繫曰井德之地也居潔則清處穢則濁所以為德之地也又曰井居其所而遷即所謂改邑不改井往來井井者也又曰井以辨義泥之所不能侵甃之所不能射敝漏之甕所不能汲君子之所以辨義如斯而已

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承于九二之剛故曰井泥不食舊井无禽夫泉出于地中而井施于泉上初六之陰有井之象矣初

下无陽爻是有井而无泉也處于最下不中不正則泥塗濁穢之所歸也兌為澤巽為入故有井泥之象兌為口而與巽不相得故有不食之象舊井者泥之甚也无禽者不食之甚也夫以初六之无泉宜若不為井矣為其居于剛者是以猶有井泥之象焉是泉與泥相混者也井之有泥人之所棄禽之所食也舊井无禽則泥泯而泉竭矣有井而无泉禽亦棄之也子貢曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六之謂矣故子曰井泥不食下也舊井无禽時舍也此與既初九、二之象文同而旨異矣初六㠯不中不正而居于下流其始見棄于人其終見棄于禽然則君子之所養與其所居者可不謹哉唐八司皆一時名士也如柳宗元劉禹錫猶欲自振于汙濁之中所謂井泥不食者也若韋陸之徒則人禽皆舍之矣

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中上无其應而乘于初六之巽故曰井谷坎井也兌為澤巽為入故有井谷之象井之道上行泉在下而井在上九二則中有泉之象矣而上无陰爻是有泉而无井也為其居于陰而來乎巽是以有井谷之象焉水之所鍾而為谷人之所以汲為井也所以然者不正而中故也水之所鍾而為谷非泉之正也人之所汲以為井得是居之中也故曰射鮒甕敝漏鮒小魚也或蝦蟇也甕汲器也巽為入為魚故有射鮒之象兌為口為毀折故有甕敝漏之象泉居淺井之中非汲則莫能致汲而用漏甕未有能上之者也惟坎井之泉則雖用漏甕而可以挹取之矣孔子曰清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也然則九二之不正而得鮒與敝之漏甕宜矣夫泉者君子之所受于天者也而井者君子之所修于身者也有泉而无井是自棄也有井而无泉則亡之矣故子曰井谷射鮒无與也言其上无陰爻莫與井之是以鮒得而射之也或曰吾子以不正為二之咎而夫子言其无與則豈二之咎乎曰惟其不正是以无與使九居初而六居二是正而有與也泉苟

寒而在邑之中則井斯潔矣豈有不正之坎谷而不棄之歟

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三上體為離下體為兌以陽居剛而在下卦之上應乎上六而承乎六四二爻皆坎而四又巽也故曰井渫不食為我心惻兌為澤離為明故有井渫之象離為食巽為不果故有不食之象坎為憂傷之心病故有心惻之象渫清也清者泉之正也

九三正而有與是泉清而井潔矣然而不食者非邑之中矣我三自謂也行道之人見井渫而不食則為之惻然是于我之故而惻其心也夫以三四離坎相配而有不食之象者巽兌為之間也三自以應在上雖與四比而不相得是以惻之而已矣夫既惻之則曷為不食之歟曰是井也可用汲而得之也非若九二之谷可挹而取之也汲者非瓶與繘則莫能致瓶與繘非行道之所有也是以心惻而不得食也故曰可用汲可用汲者誰歟其必邑居之人也瓶與繘居者之所有也居者汲之則行者亦沾其賜矣故行者樂以告居者曰是井之渫也非汲則莫能致也苟從吾言吾與子皆得而食之矣故曰王明並受其福以九居五其體為離故有王明之象民之見賢而不用賢者又不求人之知則欲以告其王庶幾吾王之明汲而用之則民與王並受其福其心豈不然也故子曰井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行人之惻而非井之惻也求王明者人之求之而非井之求之也

明者知渫之可食而賢之可用也此所以受福也司馬遷乃曰王之不明豈足福哉是何言也王安石乃曰君子之于君也以不求〻之與乎人之求之也思是何言也君子之不求也豈以為要君之術也哉或曰蒙之象曰山下出泉蒙謂坎為泉也今吾子以澤為泉毋乃非與曰澤止水也坎流水也山下出泉謂流水也故坎取之今井渫不食止水也而兌取之不亦宜乎哉若夫九五之泉上下皆坎則取諸左右逢其原且北方之氣是以謂之

寒泉也曰然則九二之兌謂之井谷何也曰水之所鍾而為谷亦止水之象也曰九二之井注而為谷也九三之井渫而為清也吾子皆以為止水九五之井洌而泉寒也吾子乃謂之流水何哉曰九二九三之水兌也兌出于本爻則其止可知矣九五之水坎也坎在其上又在其下則謂之流水宜哉

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

六四上體為坎下體為巽以陰居柔而在上卦之下丶无其應而來于九三丶離兌也故曰井甃无咎三與四皆正是井潔而泉清矣然而不食者非邑之中也治其井甃使之无咎而已矣坎為水為陽巽為工為潔故有井甃之象井雖渫而不食人而弗修亦為廢井矣惟不忘于甃甃隨其罅漏而修治之則泥之所不能汲鮒之所不能射是以為无咎也顏淵曰夫道之不修是吾醜也夫道既已修而不用是有國者之醜也井之自修如此然而不食則非井之咎也故子曰井甃无咎修井也井雖不食而不忘于甃然後為井也君子雖不見用而不忘于自修然後為君子也

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食以中正也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其應而介于六四上六之間二爻皆坎而四又巽也故曰井洌寒泉食洌潔也巽為潔故有井洌之象離為食為大腹故有食之象洌者井之正也寒者泉之正也食者邑之中也安有井洌泉寒在都邑之中而不見食者乎故子曰寒泉之食以中正也或曰吾子以陽為泉陰為井今謂坎為寒泉則六四當之矣而又係之九五何哉曰坎標卦之所未通也泉之在地其脉流通故說卦坎為通今九五之泉在六四上六重坎之際則是左右逢其原也泉寒井洌不亦宜乎或曰坎為水離為火坎為冬離為夏若六四之坎為寒泉至于九五之離則當為温泉矣曰豈之所謂食也其烹而食之義乎雖烹而食之猶謂之寒泉也九五則三之所謂王明者與

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也
上六坎也以陰居柔而在上卦之上應乎九三而乘于九五二爻皆離而三又兑也故曰井收勿幕幕覆也本或作冪非也收轆轤也舊説爲綆非也坎爲輪故有收象又爲隱伏故有幕象井道上行在一卦之上井之大成矣收與幕皆在井上欲其置收而悉其旋幕也則收一取而有餘不幕則衆汲而无窮所以然者以其遠應九三近乘九五衆源之富也以養而不窮故也故曰有孚元吉坎爲有孚離下坎上既濟之象是以謂之元吉也故子曰元吉在上大成也以言元吉之詞不于五而于上者井雖見食有幕而无收則所施不廣未濟爲元吉矣夫以孔子用于一邑而一邑治用于一國而一國治可謂井渫寒泉食矣然而不得施之于天下而止于國邑豈渫爲元吉也哉

周易經傳集解卷第二十四

周易經傳集解革爲卷第二十五

兑乾巽離

䷰ 離下兑上 革

巽乾兑離

序卦曰井道不可不革故受之以革
革之成卦井之變也自井之革巽反爲兑坎反爲離上下相易而成卦也巽爲木坎爲水木入乎水井之水也離爲火兑爲金以火克金從革之象也然序卦言井道不可不革何也曰井之上六收而勿幕可謂井之大成矣然纖塵微垢積少成多久而不革將有時而不食焉時而革之所以日新而日新也革之所以次井者蓋取于洞滌而成卦爲革者蓋取于烹治是故全卦之體有爐鞴之象焉夫金火同居而革其初則水與木也水坎也木巽也木革而成火水革而成金是以爲離兑也此革之所以次井也

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女

同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉

下離上兌成卦曰革者初為離二為巽三為乾四為兌離為火兌為澤澤水也水火之性不同居者也水遇火而竭火遇水而滅為其有巽乾之象焉乾為金巽為木為風以火炎木以風鼓之以變澤中之金而成堅剛純粹之金是以謂之革也兌少女也離中女也二女之志不同行者也中女儷坎少女妃艮為其有巽乾之象焉乾為父巽離兌為三女三女合而坤之象見矣乾坤相遇而變化成焉是以謂之革也故子曰革水火相息二女同居其志不相得曰革息止也言水雖止火不為之竭火雖止水不為之滅也所以然者金在其中也夫兌西方之卦有金之氣焉而有乾金之象而後澤之為金可見矣水火相息則宜有離坎相配之功而此則二女同居是以不為配也二女同居暌之象也而此則下離上兌是以不為暌也既不為配又不為暌是以其志不相得而已夫水火之相息二女之同居豈能久處而不變乎此卦之所以為革也革之言變也合離之一陽去兌之一陰而後有乾金之象是金得火而去其頑鑛以成百煉之金也謂之革也不亦宜乎革已日乃孚何謂也曰已先儒讀為已事之已近世朱震讀為戊己之己愚讀為辰巳之巳巳者巽也在曆為巳在易為巽巽巳者金火同居之位也火盛于離金盛于兌然而不能以相革也其在四時五行六律八卦十日十二辰二十四象惟巽巳之位有金火同居生成之義焉巽于說卦為木為風是金火同居而濟之以木與風其於革也不約而孚矣巽也者乾之對也巽位東南而乾位西非是離之火兌之水革于巽之木而成于乾之金也革之六二上六為巽九三九五為乾六二革而應于九五上六革而應于九三已日乃孚其斯之謂矣六二之詞曰已日乃革之是其證也所以然者巽之言入也巽而入之之謂也君子之為政欲有所革命創制移風易俗

其必巽而入之民乃孚矣成湯之克寬克仁所以彰信于兆民也文王之徽柔懿恭所以作孚于萬邦也其巽而入之之謂乎不言巽而言巳者猶震之稱甲而兑之稱庚也盖必擬諸形容而象其物宜乎或曰金生于巽盛于兑吾乎以為從革于巽則是金既盛而復反其初乎曰非也金盛于兑而戒于乾乾與巽相遇然後火木合而金成器矣從革于巳不亦宜乎蘇氏曰革不信于革之日而信于巳革之日然説非是非革令而人不信則令有不從不從而强革之亂之所生也盤庚之遷都所以矢言勸民如此之頻者必欲其信而後革之也商君之變秦法也猶將徙木以示信而況革之君子不待人信而遽革之哉故于曰革巳日乃孚革而信之不言久而後信也元亨利貞悔亡何謂也曰此與屯之元亨利貞彖異而指同矣震坤艮坎者所以為屯也離巽乾兑者所以為革也乾之象見于三子坤之象備于三爻屯之所為元亨利貞者也坤之象見于三女乾之象備于三爻革之所以為元亨利貞者也元亨利貞者天地之行四時之序也君子之革令剛柔寬猛如天地之行如四時之序寒往則暑來暑往則寒來其悔乃亡矣故子曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡文明以說者取諸重象也大亨以正者取諸四象也文明以說者所以行令也大亨以正者所以始終持守之道也夫所謂革者將其以救其偏補其弊必有所悔所謂革而不當悔滋甚矣革而當其悔乃亡是以君子謹慎而不敢輕為也夫子既釋彖詞又從而暢之曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉天地之革寒暑也寒暑相革而四時成君子之所以治歷明時者也孔子曰政寬則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政是以和法天地之革也湯之代虐以寬武王之反商政所以順乎天而應乎人者亦猶是爾革之時義顧不大哉而世之論者乃以革命為受命易姓之事而謂必若湯武乃為順天應使曹操司馬懿等得以藉

其曰為逆亂之事夫所謂革命者發其政令也順乎天者法寒暑之變也應乎人者從其所欲而公其所欲也夏商之教至于桀紂極矣桀紂不能革而湯武能革之所以桀紂亡而湯武興也如使夏商之季　一賢王能舉偏而補弊是亦順乎天而應乎人也而何必湯武也哉故曰伏羲神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦彼皆以聖繼聖而猶曰通其變云者法有所敝政有所偏也天地之運日月星辰之行久而不能無差而況人事之推移世道之反復可不覘其敝而救之哉息悲夫世之叛亂者每以湯武順天應人為口實故不敢不辯

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤者兌也火者離也澤中有火其氣必變或為溫泉或為腦水或為丹砂硫黃皆火之所革是以謂之革也君子之治歷明時取變革之義而已夫歷聖人所以推步日月星辰之行以驗晦朔弦望以定分至啟閉以歸閏餘以正歲時其始未嘗不精且察行之歲久未嘗無差自黃帝以來至于三代其歷法世變異可考已至漢太初唐大衍皆為後世歷術之宗然不數十年差與曆次不應又復而求之者豈固為異哉天道之行不能無變故也是以聖人上稽天象而治歷以明時俯察民情而革命以化俗皆取諸澤火之象也

雜卦曰革去故也

革之成卦以水火相革而成其在六爻以革去其故為義何則井之革所以去其汲穢也金之革所以去其故鑛也政之革所以去其故弊也革之言變也尊者變法卑者從焉賢者變禮不肖者從焉是故革之諸爻陽為革命之君子陰為從革之小人陽尊而陰卑陽貴而陰賤也然觀革有四陽二陰初九、四无應而在下九三九五有應而在上其皆革命之君子乎曰有應者我之革物而物之從革也无應者所以革而去之、道也是故初九離也九四兌也離為火兌為水宜易從革矣然而其畫皆剛其象皆柔居相應之位而无相與之情

是則我不能革而物莫我違也九三九五乾也六二上六巽也乾為金巽為木一剛一柔一健一順二者相得合而為用矣水火伏而金木見革之所以為未故也或曰吾子之釋序曰金火同居而革其初則水與木也木革而成火水革而成金是以為離兌也今乃曰水火伏而金木見矣水火既伏而金森不敗何哉曰非然之謂也木者所以為火也火既息矣木焉得不存乎所以云爾者金成器而用乎木然後革之功成矣是故九三有三就之孚九五有未占之孚者我之革物也六二有巳日革之上六有革面之順者物之從革也初九有黃牛之革九四有改命之孚循言乎所以革之之道也是故不革而成火水革而成金卦之所以序也水火伏而金木見交之所以分也革之去故斯其義矣

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九離也以陽居剛而在一卦之下上无其應而承乎六二之巽故曰鞏用黃牛之革黃者中也牛者順也革者堅也二為中巽為順為繩故有黃牛之革之象離也者火之壯也巽也者金之稱也以金之稱當火之壯將无餘蘊矣故六二之巽必用黃牛之革以自鞏固雖初九炎炎之盛亦无如之何矣所以然者革之為道必剛柔寬猛相濟然後民說而從之今初九以陽居剛不得中行而躁于炎上是過乎剛者也雖承六二而離巽无相與之情譬猶人之革命而過黃牛之革雖嚴刑峻法烜其盛勢民弗從矣故子曰鞏用黃牛不可以有為也避之六二其體為巽其爻曰執之用黃牛之革與此同象

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而承乎九三二爻皆乾而三又離也故曰巳日乃革之巽在巳位故有巳日革之之象巳也者木之將廢金之方生而火之未盛金火木相得而應乎乾乾也者金之精明堅剛純粹者也以將廢之木濟

禾盛之火革方生之金以爲精明堅剛純粹之金如是而乃革之得其通矣所以然者二五皆得乎中與而入之致也二之于五也未占而孚之五之于二也既孚而革之其有不從乎故曰征吉无咎征猶往也在三與五往而革物者也在二與上往而從革者也二往則應乎五不往則承乎三三雖乾也而離乎離則二之往也宜矣自二而征至五爲乾金革而成器吉又何咎哉故子曰已日革之行有嘉也嘉耦曰妃二五之謂矣

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三上體爲乾下體爲離以陽居剛而在下卦之上應乎上六而來六二二爻皆巽也故曰征凶貞厲凡易以征爲凶者則貞爲吉以貞爲厲者則征爲亨今九三之詞兼乎征凶貞厲者何也爲其剛而不中又在下卦之上故也剛而不中易失之過是故不可以征征則有妄動之凶矣然則可以貞固守之而不變乎曰不可也窮則變變則通九三上六皆窮而當變者也雖欲貞固守之能无厲乎是猶以水濟水以火濟火季世之弊皆由此也然然則當如之何曰革言三就有孚可矣革者變也言者命令告戒之謂也三與上爲乾巽乾爲變巽爲命故有革言之象自三至上所歷三爻故有三就之象就卽也君子之革物有不待言而人信之者有言而後人信之者道有升降德有隆汙也九三之革不免于言矣至于三就而告戒之亦已煩矣然而不可已者必待其孚而後革之也此盤庚之三誥所爲作歟或曰然則二五之不爲革言何也曰巽在下則爲從命在上則勝口而已夫離也者火之盛也巽也者金之生也乾也者金之熟也乾巽相傳金既成矣而益之以離是三就而不已矣征凶之戒不亦宜乎曰然則三就而不孚如之何曰大民者至愚而不可輕至賤而不可易者所謂三就而告戒之者欲其曉然知上之德意非厲民以自爲也苟爲三就而不孚則吾之所以革之未必當也可不深思熟慮必求其當而後革之歟

終于不孚而遂為之者與未嘗有戒何異也故子曰革言三就又何之矣此聖人舍己從人志學之至也或曰金之剛者百鍊而不變而易之取象止于三就何哉曰井也者君子之德也革也者小人之德也君子之德不隨世而變故改邑不改井小人之德唯上所化故己日乃孚苟為百鍊而不變是則君子之德矣而何革之云乎抑猶有說焉金火木相得則雖百鍊而何傷所以戒之者金弱而火盛也學者觀其象而玩其詞庶乎得之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四上體為兑下體亦為兑以陽居柔而在上卦之下：无其應而介于九三九五之間二爻皆乾而三又離也故曰悔亡有孚改命吉九五革六二者也所謂大人虎變是也九三革上六者也所謂君子豹變是也九四介于其間獨无所革蓋言乎三五所以革之、道也九三九五有剛健之才文明之德足以革物矣然而不行之以柔不濟之以說未有无悔者也是故初九以陽居剛而體乎離係之曰革用黄牛明其不可以有為也九四剛柔相濟而體乎兑：正秋也萬物之所說也于是係之曰悔亡有孚改命吉明其可以有為矣象曰革而當其悔乃亡四之謂也夫革也者豈厭故而喜新哉積日累月因循苟且其治教政刑必有偏而不起之處剛柔寛猛必有不得其平者也必若九四以隱明果敢之才而濟之以寛和仁學之德其慮之必深其謀之必廣其施設緩急必得其宜其斟酌變通必得其當若是而革人豈有不孚者哉在我既當在彼既孚以此改命吉何疑矣或曰九四无應而言有孚何也曰孚者二與上也孚之者五與三也然三五居剛而行則未必能使之孚所以有孚者皆四之功也四在五之下三之上五先得之故來占而有孚三後得之故三就而後孚也或曰革以金火成卦而九四上下皆兑也其不取諸金以為之象何哉曰乾之六爻皆龍也而九三則不取諸龍噬嗑六爻皆食也而初上則不取諸食言各有當也夫金非火則无以致其用九四

下不應初而三五各從其配是有兌而无離也有兌而无離則金不從革是故不取諸金而取其剛柔相濟以為革物之道不亦可乎故子曰改命之吉信志也信而後勞其民未信則以為厲也若九四之志則可信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰大人虎變虎西方之獸故兌為虎乾亦為虎以二卦之為金同也夫虎之所以雄于百獸百獸畏而伏之者非直爪牙之利嗤嗜之貪也其亦有以伏之矣故龍為仁虎為義傳曰虎不食非忠傷其類然其所以為義也是故聖人有取焉夫革之成卦本以火革金為義至于九五金成器矣故不取火之克金而取諸金之克木也乾為金巽為木乾為變巽為伏變于然而伏于然是虎變之象也孔子曰政者正也子率以正孰敢不正又曰子欲善而民善矣是故令之從違俗之職忠在我而已不在民也故曰大人虎變未占有孚君子豹變小人革面以九五為虎則知九三之為豹也以上六為革面則知六二之為革心也狸變則豹豹變則虎虎之變也文縟而著百獸望而畏之知其為虎也不待占決而孚之矣是有以服其心故也豹之變也文密而散遠而望之未必知其為豹也是以三就之而後孚也是未有以服其心故也所以然者九五剛中而九三之剛過乎中也九五純乾而九三之乾襍乎離也乾為大赤離又為赤則其變散而為豹也不亦宜乎故子曰大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也炳者明也蔚者茂也或曰然則大人革之天下心悅而誠服其道可得而聞歟曰中而已矣中也者當于人心之所欲也當于人心合其所欲宜其未占而孚之也夫九三者豈固違于人心咈其所欲而强革之哉蓋亦有不得已也子曰君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠是故可與樂成難與圖始皆小人也彼懷土而不知德懷惠而不知刑者若政失于猛而革之以寬固宜其悅也若政失于寬而革之以猛豈必

蓋當其心而順其欲也哉漢高祖約法三章而秦民大悦者當其心而順其欲也盤庚遷都以避災而商民胥怨者逆其心而咈其欲也由此言之三五之革皆達乎時之宜所以有大人君子之辯者九五中正也以位則王也以德則聖也九三居下卦之上以位則公也以德則賢也非特如此而已也傳曰同言而信信在言前同令而行誠在令外記曰有虞氏未施信于民而民信之夏后氏未施敬于民而民敬之商人作誥而民始畔周人作誓而民始疑九五九三之辯也孔子將為魯司寇而沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏逐其妻慎潰氏徙其族者未占而有孚也子產為政于鄭一年而民欲殺之三年而民歌誦之三就而後孚也此九五九三之辯也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆乾而三又離也故曰君子豹變小人革面陽為君子陰為小人九三之謂君子上六之謂小人也三體乾離故有豹變之象上六一卦之上故有革面之象革之為文皆上行獨上六居卦之窮有反面內向之象是以謂之革面也然上六遠三而近五五王也三則公也上之革面也豈能越五以從三乎故曰征凶居貞吉上之征也越五以從三是以凶也其居貞也遠三而近五是以係之吉也天无二日民无二王三猶從五而况于上乎故子曰小人革面順以從君也革之君也非九五而誰哉順之六五曰居貞之吉順以從上也與此同

離兌乾巽

䷱ 巽下 離上

鼎

[illegible]

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎之成卦革之反也自革之鼎離反居上兌反為巽上下相易而成也離為火兌為澤巽為木澤中

有火其氣必革果待于人爲者是以謂之革革者
變化之名也木上有火庖物而爲非人爲則不可
得而見是以謂之鼎鼎者烹飪之器也亨飪之器
必以從革而後成則鼎之次革宜矣而序曰革物
者莫若鼎說者曰亨飪之器革生而爲熟亦革物
之義也夫革生而爲熟取諸烹飪謂之革物可也
方于甄陶冶鑄之功則劣矣而謂革物者莫若鼎
不已緣乎愚謂金火同居革而成器器之大者莫
若鼎故以鼎次革也或曰聖人立象以盡意革有

甄陶之義而象不能具何哉曰三女合而坤象著
矣坤者土也甄陶之象有不備乎書不盡言言不
盡意學者深求之而已矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以
享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上
行得中而應乎剛是以元亨

下巽上離成卦曰鼎者初爲巽二爲乾三爲兌四
爲離離爲火巽爲木木上有火鼎之象未備也爲
其有乾兌之象焉乾爲金兌爲澤金鐵爲器夫亨

澤以烹之然後火木之用濟矣是以謂之鼎也離
文明也巽柔遜也柔遜而文明鼎之義未備也爲
其有乾兌之象焉乾健也兌悅也健以爲說以
爲和然後柔遜文明之美彰矣故子曰鼎象也以
木巽火亨飪也全卦之體有鼎之象焉古之爲鼎
者虛其下而置其中耳其旁而覆其鼎聖人作易
取以名卦而制器之象居然可見矣若夫鼎之取
于易易之取于鼎則不可得而知也是故革鼎相
反而成革有冶鑄之形而鼎有亨飪之象或曰革

鼎皆以水火金木而致和冶鑄亨飪之形初不相
遠何自而爲革何自而爲鼎乎曰冶鑄者虛其上
而承其下亨飪者虛其下而度其上上缺革鼎之辨
也曰若是則革鼎皆象也夫子不言革象獨于鼎
言之何也曰革其義也鼎其器也器可以象指象
不可以象言也革之六爻不取象以斷臧否而鼎
之六爻即鼎象以辨吉凶也或曰若是則井與鼎
皆成象之名而井之六爻以井爲別夫子不言井
象獨于鼎言之何也曰井之爲象固也而成鼎之

為象无所待于外也井之為象有井與衆而已有
有衆而无井者有、井而无衆者而鼎之為象有
足有腹有耳有鉉有蓋一物不具則非鼎也六十
四卦三百八十四爻无非象者聖人舉顯以明微
將使學者觸類而長之耳是故以木與水有汲引
之象而謂之井以木與火有亨飪之象而謂之鼎
易之取象豈一端而足哉夫鼎之為器也大其為
用也重古者祭祀賓客及王公饍羞陳其鼎俎各
有等殺周官膳夫王日一舉鼎十有二公侯大夫
以降殺故樂奏謂孟子前以三鼎後以五鼎是則
鼎之道上行而非下濟者也潔其器精其物然其
水火之齊亨而熟之以奉其上者鼎之道也聖人
以此亨飪以亨上帝而天下以此亨飪以養聖賢
斯以為鼎之道而已矣故子曰聖人亨以亨上帝
而大亨以養聖賢養字用去聲讀下奉上之義也
據文當曰天下亨以養聖賢傳易者誤天為而遂
去其下字耳或曰鼎之為養當被天下而止于養
聖賢耶是何不知鼎之義也記曰君者所養也非
養人者也養人則不足故也聖人之養天下也如
天地之覆載日月之照臨雨露之滲流而不言其
所利故其施也博其濟也眾若取鼎食以養之其
與能幾何此齊老人所以知威公之衣食不能徧
遺天下也或曰舊說以養聖賢與頤卦養賢同義
士之賢聖者人君得而養之則天下均受其賜矣
此又不然、聖人之養賢也有爵以取其貴有禄以
取其富德聖則位高功崇則康厚而遇、以鼎實
為養者乎思之所以去魯不能為鼎肉僕、亟拜
者也是非養君子之道故也是故鼎之道上行而
非下濟者也夫言各有條理頤之象曰天地養萬
物聖人養賢以及萬民自上施下也此言聖人亨
以亨上帝而天下亨以養聖賢自下奉上也聖人
養賢以及萬民如天地之養萬物也天下亨以養
聖賢如聖人之亨帝也義理粲然、不辯而明矣謂
士之賢聖者人君得而養之雖于義无害然國之
事无大于享帝者盡天下之物不足以報焉也日
戒三日齋猶懼不敬豈有聖人以此亨帝而亦以

以養士亨帝而小而養士爲大乎必不然矣春秋傳曰天有十日人有十等下所以事上、所以供神也爲將不俐而言之乎爲元吉亨何謂也曰巽巽也離明也巽而明者取諸人以爲善也初六、五其體皆巽、、以下賢進而上行至于六五得中而應乎剛則天下之賢才皆出而爲我用身无過舉而國以又寧元吉而亨斯之謂矣故子曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨傳曰管仲善制割之隰朋善煎熬之賓須無善調

和之奉而進之而君不食則誰能强之是故君子之取乎鼎也進德修業以養其器能以俟上之求則亨飪之象也聖人之所以爲取也任賢使能拜祿而畏智以成太平之功者則舉而食之、義也凡吉而亨不亦宜乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木者巽也火者離也木上有火木生火也良之以火而繼之以薪爲之象也君子以正位凝命者及革而取之也夫革者澤中之金冶鑄而成器也而

爲者亨飪之器一成而不變者也方其在革也爲之反覆不可知也及其爲鼎矣固當正位而安措之然後可以就亨飪之事而革之功成是以故革者所以改命矣而鼎者所以凝命也凝成也有堅凝之意也當革之時尊卑貴賤有易位者矣紀綱號令有變常者矣既革之後位不可以不正命不可以不凝貴有常尊賤有等威所以正位也不朝行而夕改不始勤而終怠者所以凝命也以爻考之革之九五革六二是也而九三則革上六不亦

上下易位者乎初九則不可有爲九四則改命而吉不亦旋設變常者乎至鼎則九二應乎六五而亨九三勞于上九爲吉若九四下從初六則有覆餗之凶斯正位凝命之義也故雜卦曰革去故也鼎取新也義亦通矣

雜卦曰鼎取新也

鼎之爲卦以木巽火而成其在六爻以亨飪取新爲義說者多疑去故取新之義乎以治鑄亨飪解之則渙然冰釋矣何則八珍以爲羞五味以爲和

水泉涌甘火齊調適可以爲之鬼神羞之王公矣
物或汙之則棄而不食焉是故爲鼎鑊者必爲之
蓋時舉而覆之所以取其潔新而已矣故曰革去
故也鼎取新也去故則其下必有所承取新則其
上必有所覆二卦之象粲然可現也是故鼎以虛
實相對分交而以所從上下爲别陽爲實陰爲虛
實者鼎之所寄也虛者人之所取也上者舉鉉而
羞之者也下者傾覆而寫之者也舉鉉而羞之者
正也傾覆而寫之者悖矣以初六配九四則四爲

實而初爲虛四在上而初在下是謂傾覆而寫之
也以九二配六五則二爲實而五爲虛二在下而
五在上是謂舉鉉而取之者也以九三配上九二
爻皆實然即其中而論之則三爲實而上爲虛三
在下而上在上是亦舉鉉而羞之者也是故初六
顛趾而利于出否九二有實而謹其所之九三雉
膏而終吉九四覆餗而遂凶六五金鉉以舉其實
上九玉鉉以鄰其剛柔取新之義于斯見矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾

未悖也利出否以從貴也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下應于九四而
承于九二、爻皆乾而四又離也故曰鼎顛趾鼎
卦反覆視之皆有鼎象三陽在中鼎之腹也一陰
在下鼎之趾也一陰在上鼎之耳也然鼎以足奇
耳偶成器以初六爲耳則其爲趾則欠一以六五
上九爲趾則其爲耳則餘一、若鼎之鼐也是耳
未嘗餘而趾則欠也趾欠者或爲顛或爲折而鼐
不具則不可以爲鼎也是故正定其象而謂之鼎

爲初六以偶居下有顛趾之象也大趾三而欠一
折足之象也趾上而不下覆餗之象也不曰折足
不曰覆餗而曰顛趾云者以其在卦之初鼎于是
未有實也未實而顛之是將出否而致新也故曰
利出否得妾以其子无咎鼎之出否而致新則賤
妾有子之譬也妾雖賤而所出者貴也方鼎之未
用塵積鼎顛而出之潔而專之取其實而已矣
豈復計其德也哉妾之于王公非其類也及其去
賤而從貴有子以承父則當蒙其父矣豈以其出

于妾而棄其子哉是故出否而顛新則爲之室可食去賤而從貴則妻之子可以〻用也初六爲妾九二爲子二之詞曰鼎有實是也先王用人或取諸負販或取諸徒隸用其才德而已豈復問其族類也哉孔子曰犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸此之謂也故子曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也如其既寘而顛之則悖矣此初之所以爲无咎與或曰初六爲妾九二爲子其象安取哉曰初六巽也巽爲長女而在下卦之下謂之賤妾

可也歸妹之須六巽象巽自二至四皆體乎乾〻之初索震爲長男謂之子也不亦宜乎其配在四其子在二焉可疑也哉或曰震爲足坎爲耳今鼎之初六无坎震之象而有耳足之詞何也曰易之取象惟變所適夫子則既言之矣彖曰鼎象也取諸成器之象而不取諸八卦之象也雜卦又曰鼎取新也取其新者則其舊者可冶也聖人之言包含萬象酬酢變化无所不該第未深考之耳以仲尼之智三絶韋編猶未敢以爲无過有志于斯者其

可易而讀之哉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而乘初六二爻皆巽也故曰鼎有實陽爻而乾體有實其中矣居下而得中則柔之不過得應能之宜也故曰我仇有疾不我能即吉嘉耦曰妃怨耦曰仇六五者二之配也初六者二之仇也初與五皆體巽而從乾故也五遠而初近五上而初下二之

所患者在初而已是以謂之仇也有疾者物或害之也幸其物或害之不我能即故二得守其實以應六五之求斯之謂吉矣或曰初所比者二耳安得或害之者與曰謂九四也四居近君之任不勝其任而覆餗以應初〻方就四何暇舍之而即二乎此二之所以保其吉也故夫士有聰明賢知之才苟不欲守之以堅發之以正以自陷于匪人者亦幾之而已矣故子曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也鼎之君子可不戒哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰
鼎耳革失其義也
九三下體為兑上體亦為兑以陽居剛而在下卦
之上、无其應而介于二陽之間故曰鼎耳革、
變也四體離、為火故有耳革之象自二至四皆
為鼎腹而著耳象者為其純剛而過中居下卦之
上而兼兑以成體也耳雖出于鼎而根于腹矣金
既而火然則鼎耳之变革不亦宜乎故曰其行塞
雉膏不食塞不通也凡物之行也以足而鼎之行

也以耳、革則其行塞矣上九正應而來承皆剛
故有行塞之象也離為火文明兑為澤故有雉膏
之象居八珍之一食雉之美者然煉而不澤非所
以為膏至于膏而不得食焉則耳革而不可舉故
也士之有才德而不用于時或以剛不容物行塞
而不通則鼎耳革之階也然上九以玉鉉在上雖
鼎耳之革而不使之終不食焉故曰方雨虧悔終
吉方雨者言其膏也虧者言其不食也能悔而通
之斯可保其終吉矣而陽陰和也九三上九正應

而承柔皆剛謂之雨何也曰鼎之世正任疑命之
時也耳高以際貴戚任矣雖有通人之才智而不
敢有爭心焉六五皆居上九二九四上九莫不從之
九三雖欲勿從不可得也然三之應在上將視上
九以為去就焉上九所謂玉鉉欲鄰夫剛柔者也
今夫九三之才非剛强者之所能容柔弱者之所
能制也必得如上九者而為之鄰焉然則始虧而
終悔始于不食而終于遇雨不亦宜乎雖然上九
之玉鉉亦难遇矣賈誼之徒所以負才俠智而卒

以窮死者或由此也夫故子曰鼎耳革失其義也
亨餁者恥其類而已而變革其耳使不可舉不亦
失其義乎義之言宜也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也
九四上體為離下體為乾以陽居柔而在上卦之
下應于初六而承六五二爻皆柔也故曰鼎折、足
三陽爻皆為鼎實至四則盈矣四應在初、趾只
一足折其足矣方其在初鼎未有實故謂之顛趾

及其在四爲室已盈故謂之折足也或曰初于四為正應聞不可以從其配乎曰爲有上出之理无下趨之義六五君也九四大臣也初六則小人也四居近君之位五之所親信也不繳守正奉公而下與小人為比是自折其足也故曰覆公餗其形渥凶爲口盈而足折則餗之覆也不亦宜乎但餗曰餗糝也糝覆則不可收矣渥沾濡也四乘乎三三體兌為澤四折其足則三遁而傾故有覆餗形渥之象朱氏曰鄭康成虞仲翔本皆作其刑剭凶

刑也夫爲國大臣受君委任而乃背公營私附下罔上保養權寵者也及其身退矣故子曰覆公餗信如何也言守公上之餗而覆之任國家之事而敗之信其罪之當如何也又曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言　人不可使盈必生患君夫君子者　遇矣

六五爲黃耳金鉉利貞象曰爲黃耳中以爲實也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而乘九四二爻皆乾而四又離也故曰鼎黃耳金鉉爲之耳鉉未有不以金而必言黃耳金鉉者黃中色也金之正也爲耳革則鉉不可舉黃之為言耳之未革者也寄之得其位食之得其節故爲耳黃則金鉉可舉矣六五九二皆得中行而有乾巽之合黃耳金鉉其斯之謂與故曰利貞二以剛上行五以巽而下接君臣之道以此為貞則利過與不及皆失之矣子曰爲黃耳中以為實也聖人主象以盡意必欲學者深思而後得之故三言耳四言足皆錯互其物宜至言黃耳則正其象矣初爲趾五爲耳則三陽爻在中而爲之實不其然乎不其然乎

上九爲玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之巽故曰爲玉鉉金鉉所以舉爲也玉鉉所以調之也學者多不明二爻耳鉉之說六五既言鉉矣上九復言鉉何耶六陰偶之數曰鉉可矣九奇數也亦曰鉉何耶殊不知六五之鉉爲之耳鉉也上九之鉉爲之羅鉉也耳鉉偶而羅鉉奇也

耳鉉金而鼎鉉玉也玉為鼎鉉者所以隙水火之齊而調達之也鼎甚美而鉉可舉者必玉也金則革矣故雖六五之鉉可以舉鼎必得上九鉉以調之然後不失其御之焉上九下无所比而當六五調鼎之任其伊尹周公之謂矣鼎之六爻初為巽二為乾三為兌四為乾離五為巽乾為金兌為金巽亦為金是五爻皆有金象至于上九體離而已離火也金伏而火見非玉鉉其孰能舉之乾之三爻皆鼎道也九二者五之配也九四者五之鄰也皆有以得之矣九三居二陽之間純剛而過中非六五之所能用也其必尊敬師傅以資達賢然後野无遺材矣故曰大吉无不利若六五之鉉則僅于九二而不能于九三可以為吉尊而不得為无不利也或曰六五中行而上下皆應反不若上九何耶曰六五體柔而用剛上九體剛而用柔體柔而用剛者資諸人以成其剛者也必得九二之臣上下相須乃見有濟體剛而用柔者足乎己无待于物者也使天下之剛者柔者過者不及者皆從我而為之節焉雖以九三之行塞而不使之終廢則上九之功也故子曰玉鉉在上剛柔節也孔子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也是二人者皆若不足與有為而孔子取之特特吾有以裁之耳如子路之才而行行之色見于顏面之間非仲尼之門其孰能容之然後知上九之為難能也孟子曰金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也孟子取其聲而易取其質其揆一也

周易經傳集解卷第二十五

周易經傳集解震艮卷第二十六

震坎艮震

震下震上　震

艮坎震

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也震之成卦鼎之變也自鼎之震變下卦巽上卦離而成也巽長女也離中女也而震則長男也天器之大者莫若鼎有是器必有以主之長女中女皆非主器者也主之者其惟長男乎故夫鼎有冶鑄之功鼎有亨飪之用非震則莫能受之矣是故鼎之初六特著其義曰得妾以其子无咎而序則以震繼之明主器之重也天下者大器也一人元良萬國以正唐虞禪夏后殷周繼其迹之謂乎或曰唐虞之禪傳諸人也而取諸長子何哉曰易者象也象者象迹者也謂之長子者言其可以長人也其子不足以長人而天下之能長人者莫如舜爲謂之長子不亦可乎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

下震上震成卦曰震者初爲震二爲艮三爲坎四又爲震就卦之義也于坎離辭之矣艮止也坎陷也當震之時止者皆動陷者皆奮是以謂之震也震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯何謂也曰震動也起也爲雷爲龍爲足爲長子爲東方之卦皆亨之象也而先儒訓震爲懼以爲恐懼以致亨則失之矣夫動　而謂之震者取諸雷震以爲義也而震之爲懼者因其震驚而取之也震在雷懼在物雷何懼之有哉詩云薄言震之莫不震疊是也今且訓震爲懼而遂言恐懼以致亨則是舍其主而擬其賓矣故震之諸爻二陽施震者也其四陰遇震者也陽爻言震爲施震之義陰爻言震爲遇震之詞斯兩得之矣震來虩虩笑言啞啞爲施震者言之也初九是也震驚百里不喪匕鬯

為過震者言之也六五是也二陽畏喜于初九四陰畏喜于六五故喜發明之諸家解此卦惟蘇氏得之其說曰震之為道以威達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不明初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故二陽畏啟犯其鋒故以逃避而後免也其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也此論甚當而不喪匕鬯初九其說匕鬯者祭祀之物也又以為粢盛而守宗廟社稷以為祭主也今本衍一出字缺不喪匕鬯四字疑出字是鬯字之誤耳王弼曰威震百里則可以不喪匕鬯此說非是

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震為雷重震為洊雷天下雷行物與无妄而君子以之恐懼修省者詩所謂敬天之怒無敢戲豫論語所謂迅雷風烈必變是也古者先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災然則恐懼修省者吉凶與民同患

升俎也以灌地而求神夫臨祭祀事神祇雖當平時猶難于无失況夫雷震之威遠及百里亂不忘其故常失其所守而乃能周旋于匕鬯之事不為震驚所變者言其定也故六五之詞曰億无喪有事有事者有事于上帝有事于先王也六五剛柔相濟而得乎中行故能度緩急之宜審彼己之勢雖臨大事遭大變可以奉宗廟事神祇而不喪其所守也故子曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯可以之意也

襍卦曰震起也

震之為卦以雷之洊至而成其在六爻以震之先後為義震起猶初也震之初來物莫不作及其洊至則玩之矣傳曰一鼓作氣再而衰三而竭是故震也者天地之始也震之二陽初九為起九四為洊初九有虩虩之威而九四有遂泥之困者先後殊也六二躋于九陵六三行而无眚者以初九之虩虩也六五以往為厲上六以征為凶者以九四

之遂泥也震之為起斯其義與
初九震來虩、後笑言啞、吉象曰震來虩：恐致福也笑言啞：後有則也
初九震也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承于六二之艮故曰震來虩、後笑言啞、吉虩虎謂之虩：之捕惕思慮而至震之來也似之啞啞喜笑之㲃也物得其所則笑言啞、既震之後似之无虩、之威則物不知長无啞：之笑則物不知懷此初九之震所以有取于聖人也象舉其畧文言其詳所以然者初九正而不失其時故也其震物也初无害之、心欲其恐而致福也其說震也載笑載言此所以為有則也說者乃以為恐懼履震則餘保其安裕若爾則笑言啞：義既盡矣何必言後而又繫之以吉乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初九之震故曰震來厲、危也六二以至柔而乘至剛當震之來其危甚矣故曰億喪貝躋于九陵億度也躋升也貝資財也陵大阜也二以陰居柔故有喪貝之象艮為山故有躋陵之象六二居中履正度震之來必喪其貝故升高以避之初九之震譬之而已豈利其貝也哉故曰勿逐七日得以明初九之志不在于貝也逐則違喪之矣九陵者艮象震之象也日者陰陽之一復也聖人于陽文明施震之方于陰文言遇震之道示人著矣故子曰震來厲乘剛也

六三震蘇：震行无眚象曰震蘇：位不當也

六三上體為坎下體為艮以陰居剛而在下卦之上連于初九而承于九四二爻皆震也故曰震蘇蘇震行无眚兩言震者在初九：四之間也蘇與甦同死而復生者謂之蘇初九之來二既避之則三當其震居不當位體是艮坎艮止也坎陷也止而陷焉不能以自出而震有反生之象是以謂之蘇：也三止則遇初行則遇四初之震虩：而不可犯四之震遂泥而不足畏是以六三行而无眚

也故子曰震蘇蘇位不當也君子之所以行乎患
難威武不能屈者當其位而已矣
九四震遂泥象曰震遂泥未光也
九四上體為震下體亦為震以陽居柔而在上卦
之下承于六五而乘乎六三二爻皆坎而三又艮
也故曰震遂泥遂字依荀本作隊音墜泥水土相
漸也艮為土坎為水故有隊泥之象九四不中不
當其位震于既震之後震之又震可已而不已陷
于坎艮之中是以謂之隊泥也夫震也者天之威
也震于坎而動于彼發越而光明者動靜不失其
時也今也極其勢而反陷于泥則失其以為威矣
書曰德威惟畏德明惟明有德之威使民易避而
難犯怒之則畏愛之則懷若夫強暴之威使民无
所措手足將以窮物而不知自窮故六三行而无
眚六五億而无喪上六有言而无咎者為其隊泥
而莫之畏也故子曰震遂泥未光也震東方也未
出乎坎所以為未光歟
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也
其事在中大无喪也
六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而
乘九四之震故曰震往來厲初九之震易避而難
犯為六二者來則厲往則安九四之震可已而不
已其志將有所利焉為六五者往而避之則喪其
與來而乘之則逆其鋒往來皆厲則不動而已矣
故曰億无喪有事六五之遇九四也强弱足以相
當不若六二之遇初九非其敵也柔得尊位得中
而四為之難度己之勢力足以當之而不至于有
喪則固其疆圉靖其國家以為民神之主從容堂
陛之間潔其簠簋籩豆奉其犧牲粢盛以為宗廟
社稷之爲剛不至于犯難柔不至于畏人雖九四
之強暴莫能加焉此象之所謂可以為祭主者也
故子曰震往來厲危行也其事在中大无喪也危
在于行則在中為无喪矣師之六三曰師或輿尸
大无功也大无功者亦謂有喪也此言大无喪者
謂有功也不言有功者待其自至耳六五之于九
四其勢雖足以相當然陰之不道陽必矣苟可无

畏安能有功且傳所謂彼竭我盈故克之也以逸
待勞以壯待衰以整待亂其有功也不亦宜乎
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒
也
上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而
逮于九四之震故曰震索索視矍矍征凶索索氣
不充也矍矍神不安也艮為止而當震之來處非
其任不得乎中故有索索矍矍之象然九四之震

不足以加于六五其能以及上六乎苟征以過之
則四將來虛而取其具矣故曰震不于其躬于其
鄰无咎躬上六也鄰六五也震之來也不于我而
于鄰則征而避之者過矣上見五之不動以无喪
往來而皆厲則亦將靜而待之是以為无咎也故
曰婚媾有言八純之卦上下敵應无相與之義其所
稱婚媾者于其本體而言之也九四之于六五有
婚媾之道而以其威加焉故不與之合而求上六
上之與四无相與之義是以不免于有言也夫六

二六五之于震為近或億无喪而有事或億有喪
而避之未嘗至于顛沛而失據也六三上六皆遠
于震而三至于蘇蘇上至于索索者謂其无主于
中遇物而自喪也然初九以其威加于六三行而
避之則可以无眚而九四以其威加于上六既不
能勝而與之婚媾猶不免于有言明其遂泥而喪
威之恐也故予曰震索索中未得也雖凶无咎畏
鄰戒也

艮震坎艮

䷳

艮下
艮上

艮

序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮者止也
艮之成卦震之反也自震之艮二五不動四爻相
易而成也一陽在二陰之下居非其所欲无動得
乎是以謂之震也一陽在二陰之上動將何往欲

无止得乎是以謂之艮也艮者萬物之終而震者萬物之始也震反則為艮艮反則為震是故震兼虩虩啞啞之詞而艮備時止時行之義震以初九為吉而九四為遂泥艮以上九為吉而九三為薰心明震之不可終動艮之不可終止也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

下艮上艮成卦曰艮者初為艮二為坎三為震四又為艮坎北方也震東方也而艮則東北之卦坎之所終而震之所始也坎不入乎艮无以成萬物之終震不出乎艮无以成萬物之始是故動以靜為本行以止為基今夫草木之生人見其條達茂遂而已不知其枝榦鄉葉已具乎根荄胚腜之中其本大者其末長其源深者其流遠其積厚者其施博自然之理也故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉然則當艮之時苟不能止无以為震動之資矣易曰貞者事之幹也又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮其此之謂與故子曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明日出乎震則光明見矣艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎何謂也曰艮之三畫一陽在二陰之外其形內向有背面而主之象因而重之則前艮為背而後艮有止于其背之象矣故艮之諸爻上九止于九三之後艮其背也下无其應不獲其身也庭內外交際之地也三四內外之交庭之象也九三為震有反而外向之象而動于庠序之中是行其庭也上无其應是不見其人也夫物近而不相得則凶或害之悔且吝今也止于其背而不獲其身可謂近而不相得矣不見其人而行其庭可謂或害之者矣然而繇之无咎者何哉艮之時則然也夫艮也者萬物所成終而所成始也使上九艮其背而不獲其身則是與之偕止而不知行也九三行其庭而不見其人則是與之偕動而不知靜也故夫艮者兼動靜

之宜循屈伸之理當上九之時可止而不得不止也當九三之時可行而不得不行也此所謂其道光明者歟孟子有言可以仕則仕可以止則止孔子也或曰二體皆艮也反而視之則皆震也何以知上九當止而九三當行乎曰上九者艮之終也萬物歸根復命之時也萬物歸根復命而一陽之氣已動乎淵泉則九三之象也三之爲震出乎坎不待反而後得之矣故上九之詞曰敦艮吉九三之詞曰厲熏心明動靜之各有其時也君子之道或出或處或默或語无適无莫惟義所在亦若是而已孔子曰微子去之箕子爲之奴比干諫而死商有三仁焉夫比干已死而箕子又爲之奴可謂艮其背矣而不能止微子之勿行是謂不獲其身也微子去商而歸周可謂行其庭矣而不能使箕子之勿留是謂不見其人也三人之行不同而夫子同稱之曰仁不敢少貶焉夫有廢必有興有終必有始比干之死箕子之留所以明君臣之義也微子去之所以明天人之歸存社稷之計也其何咎之有哉故子曰艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背誤作艮其止當依上文猜之古者背北字通用此字訛爲止耳背者與人相違之地北者幽陰之所當然而不止則是失道而冥行也夫八重卦皆敵應不相與而獨言于艮者謂其以止爲義則无復相與之患矣然則不獲其身不見其人而可以咎之哉書曰自靖人自獻于先王我不顧行遯此之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮爲山重山爲兼山但取山象艮止之義備矣而取諸兼山者明尊卑小大各有其位介靜而不可亂也自天子至于庶人守其位則安出其位則悖是以君子思而不出也君止于仁臣止于忠父止于慈子止于孝上不偪下、不僭上尊者制其暴卑者治其肆皆不出其位之義也

雜卦曰艮止也

艮之爲卦以物之終始而成其在六爻以時止則

止為義今夫動者未嘗无止、者未嘗无動然天為動地為止何也以其常者言之也人受天地之中以生而參乎高厚之際忽焉而動倏焉而止不可以一端而蔽之欲言動靜屈伸之理莫若近取諸身矣是以艮之諸爻分配人之一身人之一身動靜之機外繫乎足內緊乎心初六艮也足之位也六四艮也心之位也心與足動則身歘止不可得矣心與足止則身欲動不可得矣然心止則足止矣足止而心不止則其動未可知也故六四言艮其身而初六但言艮其趾而已易惟咸艮二卦純取于身咸之諸爻感應以相與而艮之諸爻敵應不相與然皆可以取譬于身何也咸者感也感其心然後能感人也艮者止也止其心然後能止其身也是故以體分爻然後有以見心之所在心不可見則咸艮之義廢矣咸之九四心之所在也故曰朋從爾思、者心之用也艮之六四心之所在也故曰艮其身總言身者心為之君也咸之象曰聖人感人心而天下和平艮之大象曰君子思不出其位皆所以發明其義也若夫六二之艮其腓九三之艮其限六五之艮其輔皆取象于身以明心之所在也自趾而上之至五為輔矣則上之為頭可知也不取諸頭而言敦艮者徹其顛而開其幽也或曰序卦震動艮止也雜卦震起艮止也二者之義有以異乎曰動止言其性也起止言其時也性也者靜躁之謂也時也者始終之謂也要其歸趣則一而已

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其止未失正也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承于六二之坎故曰艮其趾、也者體之至卑也初居下而其數偶故有趾之象焉艮其趾則不行矣又何咎之有哉　心而艮其趾心苟欲動非趾之能禁也所謂繫焉而止者歟故曰利永貞、猶固也永以為貞斯為善矣子曰艮其趾未失正也未之為言不保其往云爾咸言拇艮言趾象其物宜也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未

退聽也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承于九三之裏故曰艮其腓腓腸同下體之中也二居中而數偶故有腓之象爲腓塊然无欲爲者也不艮其趾而艮其腓趾苟欲動非腓之所能禁也故曰不拯其隨其心不快坎爲陷故有不拯之象爲憂爲心病故有不快之象夫趾者腓之所隨也咸之九三咸其股執其隨股之所隨者腓也故咸之隨爲腓艮六二艮其腓不拯其隨腓之所隨者趾也故艮之隨爲趾〻動而腓不能禁趾陷而腓不能拯其心安得而快乎故于曰不拯其隨未退聽也坎爲耳故有聽象六二止之不得其所欲其退聽不亦難乎

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
九三上體爲震下體亦爲震以陽居剛而在下卦之上〻无其應而介于六二六四之間二爻皆坎而四又艮也故曰艮其限〻腰也帶之所限也上下二體于此乎分是以謂之限也九三上下之交其數奇其體震反復皆動故有限之象爲限也者當吐納呼吸之衝繫俯仰屈伸之節而不可以形格勢禁者也故列其夤厲薰心列字依蓋本作裂裂絶也夤膂也薰烝也裂其夤者其氣　亂而絶其膂也薰其心者其氣鬱烝而病其心也內不艮其心外不艮其趾而艮諸腰限之間勢不能止則將裂絶其膂而危病其心非直不快而已故于曰艮其限危薰心也朱氏按古本薰或作動令兩存之艮之諸爻惟九三不祿于柔此爻之所謂時行則行者也旣艮于此宜其危哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
六四上體爲艮下體爲坎以陰居柔而在上卦之下〻无其應而遠于上九乘乎九三二爻皆震也故曰艮其身〻也者四肢百體之總名也四肢百體合爲一身而聽命于心〻也者身之主也虛其中而爲之宰也下三爻旣艮于一體猶不能禁而此獨能艮其身者以心之所在故也二言不快三言薰心者互發其詞也四居上體之下陰畫爲虛

故有心之象焉艮爲止震爲動動以靜制是以謂
之艮其身也止之于身則手足耳目无敢不聽又
何咎之有哉故子曰艮其身止諸躬也不言身而
言躬者身猶伸也躬猶恭也身之所恭其當心之
處乎或曰子以六四陰畫虛故有虛中之象咸之
九四則例爲窒也亦謂之心何哉曰咸者感也心
之動也艮者止也心之靜也靜則爲虛動則爲窒
聖人豈苟云乎哉易曰无思也无爲也寂然不動
艮之心也感而遂通天下之故則咸之九四當之
矣

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應而
承上九之震故曰艮其輔輔口車也虛其中以爲
出納者也五居上卦之中陰畫爲虛故有輔之象
爲咸之輔在上而艮之輔在五則取其虛而已矣
輔之者飲食之所自入言語之所由出也飲食以
養其身言語以道其意未有能絕之者也然則艮
其輔云者豈將緘塞之而已乎謹其言語節其飲
食斯之謂艮矣故曰言有序悔亡時然後言則不
失其序而悔可亡也夫艮之言止也以陰居剛不
純乎靜是以有悔動靜語默不失其時是以悔亡
也故子曰艮其輔以中正也以六居五非艮之正
其以中爲正者與是故六四可以爲心而不可以
爲輔六五可以爲輔而不可以爲心亦象其物宜
也雖有動靜而心有不動者存此四之所以无咎
而五之所以悔亡者與

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九震也以陽居柔而在上卦之上下无其應而
乘六五之艮故曰敦艮敦厚也蓋其艮之主也臨
之上六以益于六五爲敦臨復之六五以益于六
四爲敦復今艮之上九　于六五則剛柔殊性而係
之敦艮何也曰取諸重卦而係之猶震之九四因
初九之震而有遂泥之象也九三既已艮矣上九
又從而益之象之所謂艮其背不獲其身者也謂
之敦艮不亦宜乎或曰子之言象初六六四艮也
九三上九震也而易之何哉曰重卦六爻无非艮

也初六、四爻艮之權而所以艮者九三上九也
非艮乎陰艮乎陽也艮三索而得男雖含震動之
象而當歸根復命之時止之又止乃其所也故曰
吉予曰敦艮之吉以厚終也夫物不可以終動亦
不可以終止故艮次震漸次艮明屈伸動靜猶寒
暑之相推也上九艮之終、則變矣而蒙之敦艮
夫子又繼之以厚終之詞何也曰震以初九為先
而九四為後艮以上九為後而九三為先自下而
上自然之序也然艮之先者其震亦先艮之後者
其震亦厚自然之理也上九方艮而九三已震則
上之成終而三之成始也時止則止時行則行方
其止也惟患其不固也及其動也惟患其不蚤也
故止則如山而動則如雷易之道也三在厚陰之
中而上下留震其動也敦然償之矣上九之以厚
終也不亦善乎

周易經傳集解震艮卷第二十六

周易經傳集解漸歸妹卷第二十七

巽離坎艮

䷴ 艮下巽上

漸

[illegible]

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸、者
進也
漸之成卦艮之變也自艮之漸變六五一爻而成
也夫艮之所以為艮者上下敵應不相與也變其
一爻則二五相應雖欲止焉不可得矣然下艮上
巽艮為少男巽為長女長女而從少男人情之所
醜長少之所难也是故欲止則不能欲進則不可
是以為之漸也夫君子之窮通如四時之序時止
則止時行則行既出乎艮可以行矣而猶漸云者
君子之仕猶女子之嫁也非其配不合非其交不
親色斯舉矣翔而後集此漸之所以次艮也
漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往
有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽

巽動不窮也

下艮上巽成卦曰漸者初爲艮二爲坎三爲離四爲巽艮少男坎中男離中女巽長女復而取之有震兌爲震長男兌少女六子之象備矣方其爲艮也四象八卦上下反覆不出乎三陽之中自艮而漸所變者一畫耳而下之三爻有艮坎震上之三爻有巽離兌六子相過有婚媾之象焉然二五之外爻位皆不相應五近乎四二近乎三又有害之者焉是故可以漸進而不可以遽行也故子曰漸漸進也今本下漸字作之非也夫子蓋釋漸者漸進之義後人傳寫務從簡便故于漸字加〻其後相變遂訛爲之字耳漸女歸吉利貞何謂也曰非其配不合非其交不親納采問名納吉請期至于親迎而後六禮成女之歸如是則吉也夫豈惟女之吉哉取之者吉矣在卦自二至五皆有坎離之體而離上坎下有未濟之象焉蓋其進以漸而不可以苟合故也以此爲貞不亦利乎故子曰進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也自艮之漸變九居五是進而得位也九居尊位六二應之始雖未合終莫能勝是往而有功也以六居二不係于三是進以正也九五君也六二臣也君臣皆正則天下莫敢不正矣是可以正邦也其位剛得中也者明三四之非正也止而巽動不窮也者明漸之爲卦本取漸進之義而下艮上巽艮止也巽〻也能止而巽所以能動而不窮也君子定其交而後求其進銳者其退速斯之謂矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山者艮也木者巽也山上有木不因山以爲高積日累月以至高大漸之象也君子觀漸之象賢德之與居善俗之興薰蒸漸漬習與性成道德日隆學問日益由漸以成之也荀卿所謂蓬生麻中不扶自直孟軻所謂引而置之莊嶽之閒數年雖日撻而求其楚也不可得矣董仲舒所謂積善在身猶長日加益而人不知也其皆漸之義乎

雜卦曰漸女歸待男行也

漸之成卦以少男長女而成其在六爻以女歸待男爲義何則女子從人者也以苟合者必以苟離以禮始者必以禮終故待男而行者女歸之吉也然待男而後行則女之未歸者也女之未歸有其志而无其事不足以充六爻之義故取諸物之漸者以况焉鴻者隨陽之鳥其飛也不決起直上必以漸而致高或深乎水或遵乎陸或冲乎天非其往不往非其居不居其至有時其行有序物之漸也者宜莫如之故漸諸爻皆取諸鴻以爲之象而九三九五有婦孕不孕之詞凡以明女歸之義而已矣初六六二鴻之在水也九三六四鴻之在陸也九五上九鴻之在天也爻有動靜位有顯晦隨其所居有吉凶悔吝之象也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承乎六二之坎故曰鴻漸于干干水湄也坎爲水故初有水湄之象所貴乎鴻者謂其高飛遠舉出乎物外也漸于水湄則非其所處矣以其居不當位而所處至卑故有漸干之象焉詩所謂鴻飛遵渚是也陽爲動陰爲靜陽爲顯陰爲晦動靜者吉乎其小處也顯晦者吉乎其遠近也初六以陰居剛其爻靜則以處爲事者也其位顯則雖處而近乎人矣是以有漸干之象也君子窮而在下以全身遠害爲貴漸乎干渚以求稻粱則禍之近也故曰小子厲有言无咎艮爲少男故有小子之象小子者卑小之稱也身卑而位小志遠而心危雖未免有言而終于无咎也其不免于有言何哉曰初應在四四坎巽而遠兌之上也兌艮爲配而坎巽應焉兌爲口是以不免于有言而二爻皆陰无相與之意是以終于无咎也故子曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而承乎九三二爻皆離而三爻震也故曰鴻漸于磐

磐大石也初體艮々為石故二有漸磐之象鴻然二體坎而居中坎為水則所謂磐者水中之石也其爻静其位晦處而遠乎人是以有漸磐之象也故曰飲食衎々吉坎為飲離為食六二中正而有應在上是以飲食衎々然也鴻在水涌則有遠害之畏其在水中則有謀食之雖然君子愛身而樂道經簞食瓢飲朝夕不給而有衎々自得之觀焉斯之謂吉也或曰六五居中而有九五之應是得時而遇主也取諸漸磐毋乃非君子之志歟天下有道賢不家食所謂飲食衎々者豈非君子晏樂之象而子以為簞食瓢飲何其戾哉曰漸之言進也有漸進之義而未可以速行也二應在五而近乎三々亦離也而有寇為患于進則為三之從矣漸至于五君臣乃遇而六二之時以有晏樂之象焉在其三歲而不孚乎所為潔身俟時志在雲霄而不離乎磐石者以三之非其配也為其體坎而中離人而主獨網羅矰繳之患不至是以知其吉矣故子曰飲食衎々不素飽也素猶常也言君子雖不常飽而不改其衎々之樂也伐檀之詩曰彼君子兮不素餐兮與此同義蓋言小人无功受祿而君子朝不謀夕也如擇者矣素餐為空餐此其訓詁矣或曰予以艮為磐石而已之初九謂震為磐石何也曰艮為石而在坎水之中此以謂之磐石矣若夫已之初九雖體乎震而在三陰之下猶未離乎艮也取諸磐石不亦宜乎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利禦寇順相保也

九三上體為離下體為震以陽居剛而在下卦之上々无其應而承于六四々坎巽也故曰鴻漸于陸々平原也離為麗震為大塗故有漸陸之象焉鴻累在天下不在水而漸于平原其近禍也莫此為甚詩所謂鴻飛遵陸是也九三以陽居剛而在于人位其爻動其位顯此而近人是以有漸陸之象也故曰夫征不復婦孕不育凶夫謂三也三本非四之夫也婦謂四也四本非三之婦也三征以

求四致離羣而獨往達陸而忘反四下而以三致
失其道而從人孕而不育何謂離羣曰夫鴻羣飛
以避禍者也三剛而不中上无其應見利而不思
害離下體而進乎上是離其羣醜也自初至三有
艮坎震之象焉艮止于干坎止于磐而震獨上行是
以謂之離羣也何謂失道曰夫鴻自下而升高者
也四柔而不中下无其應見得而不思義捨逸舉
而趍下流是失其道也自四至上有巽離兑之象
焉離漸于陵兑漸于逵而巽獨下比是以謂之失
道也是故見三之征而不見其復見四之孕而不
見其育其凶不亦宜乎故子曰夫征不復離羣醜
也婦孕不育失其道也然漸上有二陽下有二陰
三四介于其間而上下无應雖非其配而兩窮相
係以禦外患則庶乎其可也故曰利用禦寇順相
保也或曰然則君子之至于此也亦可以卦配而
合乎曰非也合以孕則凶合以禦寇則利言同患
相濟者也夫同舟遇風則胡越相救如左右手豈
必其婚合然後爲之謀哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也

六四上體爲巽下體爲坎以陰居柔而在上卦之
下〻无其應而介于三五之間二爻沓離而三又
震也故曰鴻漸于木或得其桷鴻之在水也去人
之遠莫如若其在陸也去人之遠莫如木漸于木
者將以遠舉也鴻其足蹼艰于握枝漸于木非其
所安也巽爲木坎爲險離爲麗故有漸木之象焉
桷棲椽也木之平柯有桷象焉故六謂之桷漸于
木者將以升也得其桷者將以棲也六四上下之
交而離乎人位其爻靜其位臨虛而遠乎人或得
木而將升或得桷而將棲非衆目之所覩是以或
之也故曰无咎夫所或于四者非以其象三與非
以坎則有配離之志以巽則有從震之情然漸自
下而升高既已承乎九五巽豈將舍五而下比乎
哉所爲其以從之者蓋亦有待而後升如鴻漸不
而或得其桷以爲棲托之資也豈其得桷而遂无
遠舉之志乎是故三言其不育四言其无咎吉凶

无常唯人所召耳所以然者上下之交進退之位也乾之九四曰或躍在淵无咎子曰九四剛而不中上不在天下不在田中不在人或之或之者疑之也故无咎今漸之稱鴻猶乾之稱龍也龍以喻大人鴻以喻君子若夫自下而升以時而動則鴻之與龍皆然矣夫龍變化不測升降自如至于三四猶有危疑之象而況于鴻乎鴻之所以異于龍者龍之潜躍變象易形不可得而覩而鴻擇地以為安合類以為用辟害而趨利去寒而就温故有網羅矰繳之虞此則大人君子之辨也由是言之進退之間危疑之際君子處之蓋亦難矣非順與巽其能免乎故子曰或得其桷順以巽也巽言其體順言其文位故也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五離也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而乘于六四二爻皆坎而四又巽也故曰鴻漸于陵陵山之高者爾雅大阜曰陵易凡言高者无曰陵也詩云謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲是也離為飛鳥巽為高故有漸陵之象鴻自木漸陵雖去人未遠然形高而勢峻將奮迅于雲霄之上矣五居天位其文動其位顯出而近乎人是以謂之漸陵也故曰婦三歲不孕終莫之勝吉婦謂二也自二至五所歷三爻三歲也二五相應而隔于三四以漸而進焉是以三歲而不孕也然二居中守正以待其配雖以九三之強暴莫能勝焉至是乃與五合得其所願吉可知矣此象之所謂女歸吉而漸卦之所謂待男行者也故子曰終莫之勝吉得所願也或曰屯之二爻十年乃字而漸之二五三歲不孕其相去也皆以三爻其居位也皆以中正然其歲數之不同何也曰屯者難也剛柔始交而難生至于反常而後字是以有十年之淹也漸者進也剛柔相待而後進得其婚媾而遂行至于三歲亦云久矣豈屯難之比乎

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九兊也以陽居柔而在上卦之上下无其應而象乎九五之離故曰鴻漸于逵逵雲路也爾雅九達謂之逵此所謂鴻飛冥冥弋人何慕者也舊本作陸非是安定胡氏正之伊川程氏因相以陸為逵義或然矣學者尚多疑之愚謂質驗以實其說漸諸爻詞大率皆叶音韻陸當為逵信矣鴻以漸至高豈有上九而反在陸乎使上九尚漸于陸而發沖天之舉則亦无取于鴻矣況九三之象已為陸乎九居上卦之極其爻動其位晦出而遠乎人是以有雲逵之象也離為飛鳥兊為正秋鴻之逵舉逵其時物矣漢人之歌曰鴻鵠高飛一舉千里羽翼已就橫絶四海雖有矰繳將安所施其是之謂乎故曰其羽可用為儀吉明之吉飛也鴻之飛也其進有漸可以為賓主揖遜之儀其羣有序可以為長少先後之儀君子于是取則不亦可乎是以像之吉也說者皆謂鴻之羽翮毛質雖卷舒參差不齊而終不至亂又曰戢戢清遠其儀可貴若此則羽毛之類俾獨不然而况鴻之云乎故傳曰其羽可用為儀吉不可亂也言其進有漸其羣有序整齊而不可亂此則君子之所貴也若以羽直為羽不取飛翔之義則史成鴻毛之遇順風亦毛而已矣豈不陋哉或曰子謂漸之鴻與乾之龍相若也乾至上九而有亢龍之悔漸至上九有吉而无凶是則龍之神變反不及于鴻邪曰乾之六爻四象八卦无非乾也始終行健故无亢于漸之六爻備四時六子之象初為艮二為坎三為震自少至長則陽升之序也四為巽五為離上為兊由長至少則柔進而上行位愈高而心愈小此行之有鴻漸之吉而无亢龍之悔不亦可乎若夫飛鳥遺之音上逆而下順則小過之象備之矣

震坎離兊

䷵ 兊下 震上 歸妹

兊離坎震

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹成卦漸之反也自漸而歸妹艮反為震巽反

為兌上下相易而成也婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱也女長而男少男下女止而與有漸進之象而不得其所歸也男長而女少女從男說以動有必歸之理也以九居五以六居二上下之情不交是以謂之漸也以六居五以九居二則上下交矣是以謂之歸妹也夫豈特人情慕少而已哉蓋亦取其絜身而待禮之義也詩云有齊季女精一而專矣

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

下兌上震成卦曰歸妹者初為兌二為離三為坎四為震覆而取之有艮巽為六子之象備矣漸歸二卦皆有六子之象彼為漸此為歸者非以其離下坎上有既濟之象而九二六五有泰交之道乎故子曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興也夫謂之婦足矣而必係之妹者主乎震兌故也或以二少為咸然艮位東北而兌位乎西非其正也恒以二長為久然震巽同位乎東南亦非其正也既濟以二中為定然陽居朔易而陰主南訛亦非其正也乃若歸妹震上而兌下震長而兌少以位言之則震東而兌西以時言之則震春而兌秋是陰陽之所以闔闢萬物之所以生成也以人情言之則男三十而娶女二十而嫁以人倫言之則男位乎外女位乎內是夫婦之所以和乎嗣續之所以蕃衍也故曰歸妹下兌上震既明天地之交又得陰陽之正蓋備咸恒既濟之義也故子曰歸妹人之終始也說以動所歸妹也夫少女而歸長男此其所以相終始之道也與或曰二長二少不能以相終始乎曰此聖人因人之情而曲為之防也婦人中年血衰而男子壯乃有室故三十而娶二十而嫁其尊貴者又有娣媵以從之欲其夫婦長久而不相棄背也故象曰君子以永終知敝雜卦亦曰歸妹女之終也說者少之情動者男之志說以動故知其所歸必少女也女言少則男長可知矣若咸以二少恒以二長則不言其少長也

或曰然則大過之象曰兼夫女妻過以相與其謂之過何也曰在禮七十然後稱老七十而得女妻謂之過也不亦可乎若歸妹長男少女則夫婦之常也歸妹之義若是其大而象言征凶无攸利何也謂六三上六也夫歸妹之為言得其所歸也得其所歸不可以復征矣在卦九二六五所謂得其所歸者與過是而征則失之矣三上二爻皆一卦之上而以六居之上下无應欲往何之乎此其所以係之征凶也九二陽爻而六三乘之六五陽位而上六乘之非其所據矣此其所以係之无攸利也故子曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也今之學者多不研究經旨苟見征凶无攸利之詞便應視為淫醜之卦偏徹夫子發明其象何以知歸妹見天地之大義乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者兑也雷者震也雷動于澤上而澤說從之歸妹之象也夫澤從雷以興雲雨豈一而足哉故女婦而從以娣媵應其象矣君子觀此以永終知敝者知夫有盛必有衰有壯必有老及其盛時汲引善類以聚于王朝布于列位左右前後侍御僕從罔匪正人以旦夕丞弼厥辟不使小人得而間之所以為永終之圖也

襍卦曰歸妹女之終也

歸妹之象以長男少女而成其在六爻以女之終始為義何則夫婦之道所以繼先代傳後世以為宗廟社稷之主子孫无替者也然而華落色衰則有相棄背者矣情斁義絶則有相乖離者矣是以聖人制禮三十而娶二十而嫁一國之君一娶九女同姓之國以娣姪從所以廣嗣續之原固婚姻之義也是故名其卦曰歸妹而係其爻以妹媵之事焉妹之言少也對夫而言則妹為少妻對嫡而言則妹為娣也娣也者所以佐嫡也不謂之妻而謂之娣者謂其貴而且少也娣賢而美則嫡之所為可以无過妹雖有寵不敢以先之然則小君子之位可以長保也淫妬之女棄娣而用須畏娣之分其寵也華落色衰情斁義絶則棄之如敝屣耳

天下多矣婦人其何寵之敝專聖人之為是卦也豈直為男女之事哉所以為事君者之戒也是以歸妹諸爻陽為貴陰為賤貴者娣也賤者須也初九有能履之吉九二有能眎之利九四有遲歸之待六五有幾望之吉者其所與歸者娣也六三有反歸之恥上六有无實之羞者其所與歸者須也此虞邱子之所以見請于樊姬歟漢明得馬皇后接待同列先人後己厲逮左右惟恐不及由此見寵正位中宮及後无子保育寄重過于所生福祿終始聲流无窮女之終也其斯之謂歟

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九兑也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承于九二之離故曰歸妹以娣兑少女離中女以兑承離故有娣之象焉兑又為妾故也故曰跛能履征吉陽為行陰為止陽為强陰為弱以九居二則非純剛者其行跛矣然而能履者以初九之相承也或曰兑為毁折而謂之能履何哉曰豈惟兑哉非乾與震皆九能履之象矣初九純剛而居下一索而得男故有震之象焉是以謂之能履也豈專取于兑哉夫跛者不自履而資人以為行眇者不自視而假人以為明如是而征宜其吉矣故子曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以猶用也恒猶久也女歸而用娣所以為長久之道歟

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而承于六三二爻皆坎而三又巽也故曰眇能視巽長女離中女以離承巽亦娣之象也巽為多白眼故有眇象離為明目故有能視之象六三陰柔不當其位可謂眇其目矣其所以能視者以九二之相承也故曰利幽人之貞幽人者詩之所謂窈窕淑女靜退而不爭者也九二上有六五離坎相配之象而承于六三甘為之下以離之明代眇者之視安其位而不去斯可謂之幽人矣所以然者責有常尊賤有等威以此為貞不亦利乎詩所謂知

其命有貴賤然蓋其心者斯之謂也故子曰利幽人之貞未變常也變其常則應于六五文米者見非復幽人之貞矣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三上體為坎下體為巽以陰居剛而在下卦之上：无其應而承于九四ヽ離震也故曰歸妹以須ヽ賤妾也天官書須女四星賤妾之稱歸妹而以須者自以為能而棄其娣也離中而巽長非其娣也故有須之象焉離為目震為足目之明自以為能視之之強自以為能履則其棄娣而用須也不亦宜乎坎者離之反也巽者震之反也則須之不才可知矣然四不中不當其位所謂棄娣而用須者將以圖六五之寵也而九二是其正應又有初九為之娣焉則四將見黜而後知其敵也故曰反歸以娣反歸者再適也九四上體為震下體為離是以有再適之象焉再適而後知用娣者懲前之自用也四與初應初為兌四為離則初九者于四亦為娣矣始以強明自任故棄娣而用須既黜而知非然後反歸而以娣也所以然者四反而成離故也人誰无過ヽ而能改善莫大焉自非體乎離明之象安能知過而改之故子曰歸妹以須未當也謂其反歸而以娣故于其用須也係之以未當之詞詩云江有汜之子歸不我以不我以其後也悔斯之謂矣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四上體為震下體為離以陽居柔而在上卦之下：无其應而承于六五之坎故曰歸妹愆期愆期者所以待同姓之媵也或曰媵之幼者待年于父母之國所以愆期也九四之于六五離坎相配可以歸矣而无其娣故有愆期之象焉四應在初初為兌四為離是其娣矣遠而不相逮是以至于愆期也然天子之后諸侯之夫人非娣不行九四近于君矣宜其獨行而見納哉故曰遲歸有時ヽ當依下文作待音義又云待一作時恐皆誤也夫所以遲ヽ其歸者豈非有待而後行邪然吉凶无

常惟人所召故六三言其以須而反歸九四言其
遲歸而有待也所以然者三四上下之交進退之
位三為坎而又為巽四為震而又為離是以二爻
皆言歸妹而又有反歸遲歸之文使之擇而處之
毋后妃夫人于歸有期而娣媵不至智者則寧于
遲歸愚者則至于反歸而後悟也故子曰愆期之
志有待而行也自初至三皆以所承爲義而九四
獨取諸本爻者義有顯晦故詞有詳畧九四之義
不盡于六三之詞是以引而伸之也易之至文見
義豈一端而足哉

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而
乘乎九四二爻皆離而四又震也故曰帝乙歸妹
帝乙商之賢王其所歸者妹也書曰自成湯至于
帝乙或曰史稱湯爲天乙帝乙即湯也歸妹豈有
華之女乎詩云大邦有子俔天之妹謂太姒也説
者乃以歸妹為王姬下嫁則失之矣五天位也而
六　　故曰其君之
袂不如其娣之袂良古者謂后夫人為小君六五
君也九二九四娣也五爲坎二四爲離離爲文明
坎爲隱伏是以知其君之袂不如其娣之袂良也
衣袂所以爲容飾者而劣于其娣則小君之德于
是可見矣所以然者六五居尊而得中有關雎之
美也夫自後者人先之自下者人高之六五之袂
不如其娣其娣豈敢以寵加之哉是則為小君之
道也故曰月幾望吉坎爲月而在中故有幾望之
象夫中則望矣而係之幾望何哉曰既望則盈而
將虧矣幾望則中而未正也六五居尊自能謙損
如月之幾望而不至于盈則福祿永終而无替矣
吉孰如之明德馬皇后常衣大練裙不加緣朔望
諸姬主朝望見后袍衣疏麤以為綺縠就視乃笑
六宮莫不歎息斯其人歟故子曰帝乙歸妹不如
其娣之袂良也其位在中以貴行也娣爲貴須爲
賤六五之歸以貴女行故其妾媵容飾之盛如此

也哉曰子言巽以離為娣離以兑為娣今六五坎也其謂之娣何哉曰在室為女在塗為婦既以配夫而居五矣則有妻主之分焉豈復以長少而取之哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虚筐也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而乘乎六五之坎故曰女承筐无實士刲羊无血六五女君之位不可以有加以九居上則夫道也而六居之是无陽也五自應二无交乎上則五上二爻有相求之勢矣三體巽巽為長女上體艮艮為少男故有士女之象焉上本震也而其变為艮震為筐艮為止而爻位皆虚六三自下而承之故有承筐无實之象三本兑也而其变坎巽兑為羊坎為血巽為白上六自上而行之故有刲羊无血之象筐之无實虚筐也羊之无血殺羊也夫婚姻之禮有筐筥以實幣帛所以聘也有牲牢以共祖豆所以祭也承筐而无實是聘禮不修也刲羊而无祭血是祭禮不講也女不聘則无其始不祭則无其終國人醜之鬼神棄之乎何而利哉故曰无攸利所以然者不當位而乘剛不得其所歸故也故子曰上六无實承虚筐也史蘇之占曰女承筐亦无貺也蓋言士无以為禮也士刲羊亦无血也蓋言女无以為貞也繫之无攸利不亦宜乎哉曰乾坤者天地之象陰陽者男女之象易之大義也今以六三為女上六為士將何所據而云之乎曰易易也千变萬化而不窮者也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象當歸妹之時而乘于六五其體又艮不謂之士可乎然而爻位皆陰此則 而无陽者也是故爻言无實而夫子又以為虚筐斯不待辨而明矣請為子質之夫艮巽為漸士女之象也漸之九三上九有震兑焉故像之夫婦之詞為其变漸之義也兑震為歸妹夫婦之象也而六三上六有艮巽焉像之士女者亦為其变歸妹之義而已矣

周易經傳集解漸歸妹卷第二十之

周易經傳集解豐旅卷第二十

震兑巽離

互體

離下
震上 豐

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
豐歸妹之變也歸妹之豐上震不動下兑為離
二三相易而成卦也兑少女離中女少女而歸
長男所以為歸妹也既獲所歸矣自少而壯則
成家之時也兑之從震必 乎離離南方也
万物相見之時也取諸豐盛不亦宜乎詩云維
鵲有巢惟鳩盈之之子于歸百兩成之豐次歸
妹斯其吉矣

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐
王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于
人乎況于鬼神乎

下離上震成卦曰豐者初為離二為巽三為兑
四為離明也震動也明以動謂之豐何也為其
有巽兑之象焉巽入也兑說也一陽在上三陰
承之春氣發而百草生 得秋而萬實成是以
謂之豐也離中女也震長男也中女長男謂之
豐何也為其有巽兑之象焉巽長女也兑少女
也一男當室三女從之天子有九御諸侯有三
是以謂之豐也昔周共王游于 上 康公
從有三女奔之其母曰必致之王人三為衆女
三為粲夫粲美之至也衆以美物歸女而何德
以堪之故曰豐大也明以動故豐恩謂下豐字
當作亨字豐亨之義也按尔雅苞蕪茂豐也豐
生于 說文曰艸盛丰丰也豐之二五皆體
乎巽巽為蕃鮮故有蕃盛之義亦有蔽障之義
焉雜卦曰豐多故也當豐之時業大事叢朝廷
尊安易驕易惰將入于壅蔽之域委靡之途矣
惟明故壅蔽之患不生惟動故委靡之漸不作
漢之元帝唐之文宗不足于明故也漢之成帝

唐之穆宗不足於動故也天下久安內外无患
因循苟且必有偏而不起之處惟明以動故能
補偏而救弊通變而不窮所以亨與王假之何
謂也曰假大也大所謂豐者豈直土地之廣人
民之衆也哉謂夫兵寢刑措禮制樂作上怙下
嬉上怙下嬉家給人足蓄衍盛大乃爲豐也所
以致此者王實大之也故曰王假之尚大也治
天下者當所尚而已所尚者大則其功博所尚
者小則其效卑必然之理也貫頤曰天下者器
三
也置之安處則安置之危處則危魏徵曰行帝
道而帝行王道而王而昧者以爲治亂在天安
危任數廢人事而不修是不知天道也說天者
莫辨乎易學者可以察矣勿憂宜日中何謂也
曰此聖人之所以處置也說者皆謂當斯之時
可以无憂愚謂不然夫亨者極盛之辭也勿者
禁止之辭也書曰無彊惟休亦無彊惟恤又曰
無彊惟休亦　艱難而況易之爲書告人以進
退存亡吉凶得喪相爲倚伏之理惟恐不切至

故常言天地日月四時鬼神以曉譬之而豈以
極盛之時乃止之使勿憂乎泰之九三曰无平
不陂無往不復勿恤其孚于食有福晉之六五
曰悔亡失得勿恤夬之九二曰惕號莫夜有
勿恤家人之九五曰王假有家勿恤吉而豐之
彖曰勿憂宜日中此五彖者皆當文明極盛之
時愚人之所不憂而聖人以爲深憂故其辭皆
言勿恤者深切之辭也猶言天下盛極矣能勿
憂乎故泰之勿恤在平陂之間晉之勿恤在失
の
得之際夬之勿恤在乎莫夜有戎家人之辭與
豐　皆言王實大之而可以勿憂乎詩云毋
念爾祖聿修厥德亦深切之詞也故曰宜日中
蘇氏曰宜日之中而不宜其既中也夫有晝必
有夜有中必有昃雖人不能易也其能使之弗
昃乎易曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋也
　此言宜日中者何也子曰宜照天下也蓋豐
之患〻在下情不得上達上情不能下通宜鄣
其照如日之方中不宜障蔽其明如蔀屋之下

也帝堯光宅天下被于四表至海隅萬邦共惟帝臣斯日中之豐也其有不亨者乎夫子既釋其義又從而暢之曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息由此言之豐大之時聖人之所畏也說者乃謂無憂而可不亦過哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷震也電離也雷電皆至威明震耀之象也君子以之折獄致刑者明以折其情威以致其罰也說者祖句鄉之論以致刑為極刑且言治世

五

刑重則失之遠矣舜戒皋陶惟明克允故易凡言刑獄之事未嘗不取諸離〻也者明也明以動折獄致刑之象也明以止無敢折獄之象也動而明〻罰勑法之象也止而明　法用刑之象也明罰勑法王者之事故言先王折獄致刑有司之事故言君子君子者通上下而言故旅之明謹用刑賁之明庶政通稱君子也

雜卦曰豐多故也

豐之為卦以物之　大而成其在六爻以世方多故為義故猶事也當豐之時天下可謂无事矣謂之多故何哉曰天下惟有事也然後知無事之為安及其無事也又將生事以為樂雖然亦其勢之不得不然也書云位不期驕祿不期侈令夫小民方其脫于凍餒之中苟可以餬其口蔽其體斯亦足矣尚何事之有哉及有田以食有廬以處生〻之資稍〻充牣則其口腹耳目之奉婚姻伏臘之資死喪賓客之度豈復向者凍餒之時乎此其所以多事也天下國家亦

六

猶是矣當其蓄衍盛大之時有不期豐而自豐者顧所以自豐如何耳豐其德豐其與禮豐其賢才豐其法度則本益固而末益茂苟為不然豐其宮室豐其貨財豐其子女豐其便嬖則其所以自豐乃所以自蔽也是故豐有蓄藏之義亦有蔽障之義焉謂之多故不亦宜乎豐之諸爻初九以六二為配主九四以六五為夷主九三上六雖居正應之地有艮兌之情而不相遇焉三折其右肱上闚其無人者蓋有物以蔽之

也說者皆以初當配四二當配五若如所論是
陰與陰配陽與陽配无自而相得矣又曰初四
同德相求初為夷主四為配主兩皆為主則莫
適為配矣又曰初遇四為配主遇五為夷主以
一遇二四為陽而五為陰其于初九不能相當
益為繆戾雖合矣夫應在遠不可以言遇〻者
適相值也在　垢其訓為遇故初六在下係于
九二而他爻爭之則凶今初與二四與五皆以
迫相值而合夫是以稱遇也

七

或曰睽諸爻皆言遇皆其應也此獨非應何耶
曰睽以乖離為義六爻分散而不得適值相其
配而合焉故可以言遇豐以障蔽為義九三上
六猶不相遇而况初四皆陽二五皆陰何自而
遇哉或曰初與二遇安得為遇也而四與五遇又
曷為夷二五皆陰何以為主曰初以純剛而遇
二純柔安得不為配四不純剛而五不純柔安
得不為柔夷二五雖柔而居中得位安得不為主
夷平也初九之與六二強弱異勢得為平乎此

豐之所以為夢故也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

初九離也以陽居剛而在下卦之下上无其應
而承六二之巽故曰遇其配主初九之與六二
一陰一陽是其配主矣故曰雖旬无咎十日謂
之旬〻猶滿也九者惡之極數而加以初一故
有此象焉夫所惡于滿者為其滿也所惡于盈
者謂其溢也日之中月之望皆有滿盈之象故

八

歸妹六五以月幾望為吉而豐之彖曰宜日中
謹其所以持之而已矣今以九居初而當豐之
時可謂滿矣為其遇于六二剛柔相濟之象雖
滿而无咎也故曰往有尚〻猶配也既曰遇其
配主又曰往有尚為其志在于自豐有時而不
往也故子曰雖旬无咎過旬災也其滿而不溢
之謂乎

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介于初九九三之間二爻皆離而三又兊也故曰豐其蔀日中見斗蔀覆也所以蔽日者也三居下卦之上自二視之有蔀之象焉而又以陽居剛是以謂之豐其蔀也二居中而上下皆離故有日中之象二體巽〻為入故有入乎蔀覆之象日之方中無所不照而豐其蔀以自覆則所見者斗而已斗星斗也日中無見斗之理所以云尓者居蔀覆之下葢有孔隙容光者焉

九

則見斗而不見日固其宜矣斗有七星　中卦之體九畫六二為日中其餘畫也斗之象也除四畫為斗　三畫為杓日隱而斗見日中見斗之象也日中為斗何為也曰人之聰明足以照知四達而為物所蔽則聽於讒諂近習而以察為明雖在日中見斗而不見日矣然且自以為明則受欺于奸諛而不悟也故曰往得疑疾有孚發若吉巽為進退為不果故有疑疾之象三體離兊二女既同居矣巽又往焉能無疑乎故易曰一人行三則疑也二往于三而得疑疾然後以初九之離發其豐蔀之蔽是以係之吉也孟子云生于憂患而死于安樂不其然乎或曰初與三皆離也以陽居剛二爻之所同也三為蔀而初為發何哉曰三之離有兊之象焉兊者日之昃也又居過中之位則其所以為明者乃其所以自蔽也謂之豐蔀不亦宜乎所以然者當豐之時盛滿為累初二為配相與以成矣又蔽于三而過焉則政失其中上下壅塞將窮大

十

失居聖人所畏也故曰有孚發若信以發志其初九之謂乎

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

上體為兊下體為離以陽之上應乎上六之艮而乘乎六二之巽上乘九四〻震兊也故曰豐其沛日中見沬古本作　　沛幡幔之屬也四體震〻為動而不絶乎剛故有幡幔之象以九居三過乎剛矣益之以九四是豐其沛也三雖

有上六之應而四爲之蔽如幡幔之蔽明矣以
蔀爲未足又加沛以自障則日中所見者沫而
已沫微星也或曰斗後小星也見沫云者言其
容光之益小也既豐其蔀又豐其沛非徒不見
日且不見斗矣六二爲日中其余晝七猶有斗
象九三爲日中其餘不止于七則小星無名數
之象也或曰九三何以爲日中曰三有離象離
南方也日之中天也故曰折其右肱无咎九三
應在上六上體艮艮爲手居卦之上有右肱之
土
象爲三體兌兌爲毁折故有折肱之象爲人之
所恃以爲用者手足耳目而已今豐其蔀自蔽
其明也折其右肱自蔽其動也又誰咎乎故曰
豐其沛不可大事也言不足與有明也折其右
肱終不可用也言不足與有爲也或曰既已自
蔽其明矣而猶可小事何哉曰當豐之時法行
令具上恬下熙以之小事孰能違之特其君不
明不可大有爲耳洪範所謂作內吉作外凶亦
是意也然積日累月將有三歲不覿之凶矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其
夷主吉行也
上體爲震下體爲兌以陽居柔而在上卦之下
下無其應而承于六五之巽故曰豐其蔀日中
見斗六五之于九四可謂發其蔀矣而乃曰豐
其蔀何哉曰非九四之以六五爲蔀也乃六五
之以上六爲蔀也六五之以上六爲蔀何也曰
蔀覆也且言周寄也九三上六居一卦之上而
主
以陽居剛以陰居柔有掩覆周寄之象是以同
稱蔀也六五爲日中而豐其蔀以自蔽則所見
者斗而已猶六二見中之象也六五何謂日中
曰豐之二五即離之二五有日中之象焉所以
變離爲豐者上九一爻之易也則上之爲蔀不
亦難乎然而不言于五而言于四者此則聖人
互文見義因九四有夷主之遇而　當六五之
辭不使學者易而知之耳如使六五六二兩著
其文則學者　而不思而　非微顯闡幽之

也故子曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也謂上六居一卦之極不當其位而六五受其掩蔽有幽不明之象焉非巽乎九四之剛何以獲慶譽之吉矣故曰遇其夷主吉九四之于六五有夷主之象焉夷平也所謂君臣同德上下相須者也晏子曰君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以替其否六五君也九四臣也五以陰居剛而四以陽居柔五體巽巽以下逮四體震震以上行

主

此無太過彼無不及謂之夷主不亦宜乎是以吉也

或曰九四之震有兊象焉其能與　五為夷何也曰兊上無其與下无其應是震之輔也有震無兊則九四之剛或幾乎過矣震動兊悅也此四之所以為平也故子曰遇其夷主吉行也行者其動象乎

六五來章有慶譽吉

象曰六五之慶有慶也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中下無其應而乘九四九四震兊也故曰來章一陰一陽合而成章六五之于九四所謂來章也六二上有九三故往得疑疾然後有孚於初六五上无其應故直言其來也以巽從震有不約而來者矣故曰有慶譽吉陰之獲陽謂之善慶有慶又有譽為其能巽以下賢故也惟忻交通聲名洋溢其斯之謂歟故曰六五之吉有慶也

吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其無人自藏也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上應九三之兊而乘六五之巽故曰豐其屋蔀其家上六以陰居柔體是艮止出陰之所暗昧之時也有應在上隔于六五而不相遇焉有物以蔽之也處至高而重陰自固豐其屋之象也既已重陰而又以陰自蔽蔽其家之象也屋之為覆高大周

寧非直蔀與沛也以屋為未足又施蔀于其家
　其自為障蔽又甚矣沫之微明且不
得見而况于斗與日乎故曰闚其戶閴其無人
闚其戶其戶閑也閴其無人其人亡也艮為止
為門闕有閑戶之象巽為入為伏故有無人之
象堂下遠于百里君門遠于萬里闢四門明四
目猶懼壅塞而况閉之乎貴而無位高而無民
賢人在下位而無輔所與居者讒諂近習而已
所謂閴其無人者也屋高而蔀盛戶閉而室亡人
主
亡而鬼瞰欲無凶得乎故曰三歲不覿凶夫壅
蔽之患生于暗昧委靡之勢成于宴安逸夫邪
佞滿前忠良廢斥綱紀敗壞風俗陵夷豈一日
之故哉所由來者漸矣偷安朝夕幸或可以無
他曠日持久未嘗不至于大亂揚子曰三年不
　視必肓三年不　睛必睽令也深藏而
遠監失人而絶物至三歲之久而無所見焉凶
斯至矣秦二世是已外倚長城之強内增阿房
之固自以為帝王萬世之業可謂豐其屋而蔀
其家矣忠諫者族偶語者棄市深居高拱使群
臣但聞其聲不見其面可謂闚其戶寂其无人
矣山東之盜指為妖言宮中之鹿指而為馬天
下之士相率逃難而趙高之徒日侍左右伺其
隙而圖之可謂人亡而鬼瞰其室矣三歲不覿
凶其宜乎屋翔于天際而自藏于蔀中其可謂
之不祥矣

離兌巽艮

䷷

艮下
離上
旅

序卦曰豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅
旅豐之反也自豐之旅離反居上震反為艮上
下相易而成也離麗震動艮止也動而麗乎內
所以為豐止而麗乎外所以為旅若夫家人之
象亦取其人而麗乎內矣夫物禁太甚其極必
反豐上六其大窮也是以失其豐屋蔀家而為
旅也秦二世為趙高所紿居望夷之宮非窮大
失居之驗乎

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明
是以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

下艮上離成卦曰旅者初為艮二為巽三為兌
四為離艮止離明也止而麗乎明斯謂之旅可
乎曰未也為其有巽兌之象焉巽入兌悅也入
而悅之則寓人之情可見矣是以謂之旅也艮
東北也離南方也自東北而之乎南非其類又
非其配也斯謂之旅可乎曰未也謂其有巽兌
之象焉巽東方兌西方也方以類聚而艮獨寓
焉是以謂之旅也

旅小亨旅貞吉何謂也曰小亨者卑小而後亨
貞吉者貞固而後吉也夫旅者去其家國而托
于他人也苟抗傲自尊與物　絕則困窮而莫
之救矣輕躁妄行先時而動則顛沛而無所歸
矣惟能卑小而下人貞固而待時然後可以冀
其亨保其吉是以旅之二五其畫皆柔其體皆
巽柔巽以行之是以保之小亨也下卦為艮上
卦為離止而麗乎明是以保之貞吉也故曰旅
小亨云云上文小亨二字疑是衍文旅之二五
皆柔得中而但言得中乎外者六二之義未

可以亨至五而後亨也得中乎外然後為旅若
得中乎內旅之云乎曰然則二之得中何謂也
曰此所謂貞吉者也以柔居剛上有所托下有
所輔是以為亨以柔居柔上无所托下无所與
其能亨乎貞固守之斯為吉矣故曰旅之時義
大矣哉
說者或曰旅卦為孔孟歷聘周游之義非也孔
孟東西南北之人也視旅猶家也豈所謂窮大
而失其所居者乎豈所謂柔得中而順乎剛止
而麗乎明者乎不待辨而明矣

十九

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
山艮也火離也山上有火非火之所歸是以謂
之旅也明取諸離慎取諸艮火行則山无餘蓄
刑用則獄無適情君子有取于斯是以明慎而
不留獄也
雜卦親寡旅也
旅之為卦以失其所居而成其在六爻以所
親衆寡為義何則旅者去國之流人也所親
者寡不亦宜乎陽剛陰柔上尊下卑剛而尊人
之所托也柔而卑托于人者也是故旅之諸爻
以陰托于陽以下托于上者得其所托者也以
剛託于柔以上託于下者失其所託者也初六
有志窮之災六二有即次之貞九三有焚次之
厲九四有居處之安六五有射雉之譽上九有
焚巢之凶各以所親衆寡而辨之
初六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也

廿

初六艮也以陰居剛而在下卦之下承六二之
巽而應乎九四之離兑故曰旅瑣瑣瑣瑣小之
也旅之初六即豐之上六豐大也窮于大必
反于小故至瑣瑣也六上陰柔既不足以為托
而于初六亦無相　之情四雖其應而旅于他
非不能以相援處于最下體乎艮止卑辱已甚
而無攸徹之圖二體巽巽為近利市三倍初六
承之其志已細是以瑣瑣也君子見其在旅之
瑣瑣而知其所以取災方其在豐也甘于暗昧

溺于晏安養尊處高自絶于物及其在旅也不順乎剛不麗乎明苟朝夕之安爭尋常之利此所以取灾也故子曰志窮灾也不能保其宗廟社稷而旅于他邦黎侯寓衛式微之詩所以有瑣尾之刺也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初六之艮上承九三三震兌也故曰旅即次〻舍也巽為入而三又居中故有即次之象六二之于九三得其所托矣二巽也三震也以巽從震是以係之即次也序曰旅而无所容故受之以巽〻者旅之所容之遺乎故曰懷其資得童僕貞巽為近利而二又居中故有懷資之象艮為少男而在二之下故有得童僕之象即次而懷其資待時之義也時未至不可以亨而有次可安有資可給有僕可賴貞固守之斯為得矣故子曰終无尤也不言吉者旅于他人

廿

无咎幸矣何吉之云乎象之所謂吉者要其終而言之也晉文公在狄十有九年有趙衰狐偃以為腹心有魏犨賈 以為股肱句踐保于會稽親其人民厚其貨財種治其外蠡治其内可謂即次懷資得童僕貞者矣衛僕衍之出也厚成叔弔于衛歸語臧孫曰衛君其心歸乎有太叔儀以守有母弟鱄以出或撫其外或營其内能無歸乎及臧孫晊于郊見子展子 亦曰衛君必入矣二子者或輓之或推之欲無入得乎此其得童僕是以終無尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

上體為兌下體為震以陽居剛而在下卦之上上無其應而乘九四之離乘六二之巽故曰旅焚其次喪其童僕三之所托者四也三于四為強矣而 託之兩剛不能以相事四又體離〻為火故有焚次之象焉三之所乘者二〻也三〻體巽三體震以巽承震故亦有童僕之象焉然巽

一 廿

為進退為不果震為决躁兊為毁折故有喪其童
僕之象在旅無親所親者童僕而以身
從者強力然後可脫于患難之中今九三以
陽居剛而六三以　居柔是身為強暴而童僕
脆羸又有毀折之象焉是以知其童僕之喪矣
既焚既喪而猶貞固守之危之道也故曰貞厲
子曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也
身為旅人亢傲自尊輕躁妄動不能親上而務
與下交宜其喪也魯昭公孫于齊〻侯取鄆以
居之昭公攄鄆以與魯戰既而鄆人潰叛齊晉
畀之有子家覊而忽其謀有叔孫婼而致其死
春秋三十二年書公在乾侯言不外　内又能
用其人也其九三之謂乎或曰子以艮為童僕
六二非艮也而有童僕之象何哉曰此相因而
成象也坤之龍戰大壯之喪羊亦猶是矣
九四旅于處得其資斧我心不快
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
上體為離下體為兊以陽居柔而在上卦之下

應初六之艮而承六五之巽下乘九三三震兊
也故曰旅于處得其資斧四已進乎上卦而未
得其中託於六五雖剛柔無以相尚而有相與
之情是亦得其所托矣故有于處之象焉資當
作齊說文曰子夏傳及衆家皆作齊應劭云齊
利也漢書王莽遣王尋屯落陽將發亡其黄鉞
其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也四離體
兊〻為金離為兵戈又以陽居剛故有齊斧之
象焉夫旅者失其所居者也而四有于處之辭
是將復其國者也得其資斧是執其威柄者也
然其位不中其應在下有艮兊之情而不得相
遇焉故曰我心不快得其處而未得其位得其
資斧而未得其用其心安得而快乎所以然者
在旅之時惟巽為可以貞可以亨今九四離乎
離兊是以未遂其志也故子曰旅于處未得位也
得其資斧心未快也鄭厲公之在櫟衛莊公之
在戚所謂旅于處而未得位者歟然二君者不
足以　九四之義四蓋六五之未得志者也說

者謂于處不若即次之安按春秋書昭公次于陽州次于乾侯陽州齊地也乾侯晉地也書公至自齊居于鄆左氏曰公至自齊處于鄆言魯地也由是言之次者寓于他人處者入其故國也二遠于五而四已近之此其所以不同歟

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

六五巽也以陰居剛而在上卦之終下无其應介于九四上九之間二爻皆離而四又兌也故曰射雉一矢亡離為文明為飛鳥為孤矢故有射雉之象四之離有兌象焉兌為毀折故有一矢亡之象一矢亡者先鈍而後利之義也夫射雉者豈以一矢之喪而遂去之哉五君位而六居之其體巽巽為入上有所托下有所輔而又有獲文明之象焉此失國之君藉內外之勢誅其讐入其國而復其位者也能失一矢之亡乎唐憲宗曰一勝一負兵家常勢渠一敗便沮成計乎故象詞不復称旅而曰終以譽命承之所謂柔得中乎外而順乎剛是以小亨者也說者或謂射以一矢而亡其雉不惟文意不順而文五居二離之間射用一矢于象殊矣故子曰終以譽命上逮也命爵命也以譽命者得譽于下而受命于上也為天子者命于天為諸侯者命于天子為大夫者命于諸侯皆射雉獲之象也謂其承于上九是以自天命之命矣或曰離為孤矢四上二爻當之矣而六五為射雉之象何哉曰九四者六五之未得志者也六五上九者九四之成功也一矢之亡不足以損其大計也四畜其資五收其用離為麗巽為入繫之于五不亦可乎

或曰上焚其巢則五將安所託乎曰五之有上五之托也上焚其巢　極之災也是齊靈潛方其盛也豈不足以為托乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下無其應

而乘六五之巽故曰鳥焚其巢離為火為飛鳥為上　為巽風故有鳥焚其巢之象在旅之時以剛居上窮〻之極則有自焚之禍災故曰旅人先笑後號咷旅人謂九三也三與上應三為旅而上為巢也二爻皆以剛居上無相與之情故三焚其次上焚其巢三焚其次者承于九四之離為他人之所焚也上焚其巢者自焚也三體　震兊為悅震為大聲故有先笑後號咷之象夫旅者本失其巢矣初幸其焚故笑後無所歸故號咷也

或曰下卦內也上卦外也今九二九三為次而六五上九為巢何也曰為其在旅故內其次而外其巢矣婦人內夫家而外父母家亦然故曰喪牛于易凶易殭場也九居一卦之外有殭場之象牛順物坤之三女皆有牛象猶震坎艮之稱馬也上九乘于六五〻體巽故有牛之象離有畜牝牛之吉而上九之　至于喪者為以剛在上窮其力而至于斧也書馬牛其風是以九三之焚其次則巢猶在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可　之資巢焚而牛喪欲歸則無所欲行則無資凶斯至矣故子曰以旅在上其義焚也九三上九其為在上而與下則同盖至相發耳喪牛于易慜莫之聞也殭場遠于城邑人所不聞以喻上九夫人而絕物故自焚自喪而莫之　也魏公子無忌客于趙秦日夜出兵攻魏〻患而公子不救毛公薛公謂曰公子之所以重於趙以有魏也使秦破魏而夷先王之宗廟公子當何面目立于天下乎此焚巢之喻也齊崔氏之忘也杼以難告慶封帥甲以攻崔氏殺其妻子而俘其家僕命于崔子且御而歸之至則無歸矣乃縊此先笑後號咷之喻也

周易經傳集解巽兑卷第二十九

䷸ 巽離兑巽

巽離兑巽

巽下
巽上
巽

序卦曰旅而無所容故受之以巽〻者入也巽旅之變也自旅之巽變二五為剛而四為柔也豐旅二卦皆含巽象于中至是乃伏而在下然後為巽也豐失其所居巽則不失其居矣旅先而無所容者巽則有所入矣是故豐旅之二五以體巽故能吉亨及其成卦則柔下而剛中乃制也以巽制乎剛以中正制乎巽所以成其德也又曰巽稱而隱稱擧也有所擧而隱其形聲也巽有兑象兑為口舌而皆伏于下是以知其隱也又曰巽以行權〻所以制輕重也柔巽之行豈大人君子之常哉所以權一時之宜也仲尼以此九卦見文王憂患之心而或以巽有權之義而遂言剛果之情失之遠矣

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上巽下巽成卦曰巽者初為巽二為兑三為離四又為巽四象八卦上下反覆不出乎三陰之中是以不失其為巽也夫以一陰居二陽之下既以卑矣而又重之則為巽巳甚彌賤于人非中庸之行也若夫立政造事發號施令將以順卅入之心從衆之欲言或未孚信或未孚則雖以重巽之行而不為過矣故曰重巽以申命巽為風〻主號令故也重字當用去聲讀為再重之重今皆為平聲之重言其形去聲之重言其數重巽者是申命之象也書曰帝舜申之亦再也巽何以亨小而亨也小何以亨利有攸往也曷為利有攸往利見大人也曷為利見大人柔順乎剛也孰為大人剛巽乎中正也剛不巽乎中正則志不得行柔不順乎剛則往無所利何自

而亨哉在卦九二九五剛巽乎中正也初六六
四柔順乎剛也初之于二四之于五皆無違拒
之情是以知其利見大人也故子曰剛巽乎中
正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利
見大人蓋相因之辭也

象曰巽風巽君子以申命行事

巽為風重卦為隨風〻天之所以鼓舞萬物命
君之所以鼓舞萬民者也然風有東飄而西聲
命有朝出而暮更是故風之至草木必偃命之

廿一

下民未必從隨之以風申之以命然後草靡然
而偃民靡然而聽矣是以君子行事必先之以
號令至于再至于三者蓋諸取此也

雜卦曰兌見而巽伏也

巽兌二卦以重陰伏見而成其在六爻以一伏
一見為義何則巽入也兌說也入則伏于內悅
則見于外自然之理與象符矣是故巽之諸爻
皆伏于下而其義亦伏而雖明兌之諸爻皆見
於上而其義亦見而易察係曰中心疑者其辭

枝巽之謂矣初六進退而又利武人之貞九二
巽在牀而又用史巫紛若九三有頻巽之吝六
四有三品之獲九五既曰貞吉又曰悔亡既曰
無不利又曰無初有終又曰先庚後庚吉上六
巽在牀下而又喪其資斧可謂伏而難明然初
六雖伏而承上九二〻伏而從初故初利而二
吉六四雖伏而上承九五〻伏而從四故五貞
吉而四悔亡若夫九三之吝上九之凶則以伏
而無所入故也一字之訓該括無遺非至精孰

廿二

能與于此

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下上無其應
而承于九二之兌故曰進退進退者巽之性也
而又雜乎柔剛〻為進柔為退二非其應而近
之此其所以進退也然重卦諸爻皆不相應初
六之于九二彼無外應此無他與能勿從乎故
曰武人之貞夫需事之賊也疑行之惑也一進

一退於何而利乎惟武人之貞斯惟利矣武人之患在乎躁妄武人而貞固則量敵而進慮勝而會以初六之進退宜若不足與有為能用武人之貞見可而貞(進)知難而退何不利之有哉故君子曰志疑也志治也治也者言不亂也其志不亂則審于彼己之勢明于利害之情或進或退無時而不可矣巽為入為伏為不果而其究躁卦武人之貞其取諸此歟

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

卅三

象曰紛若之吉得中也

九二无也以陽居柔而在下卦之中上无其應而乘初六之巽故曰巽在牀下巽之初爻有牀之象為方巽之時剛柔上下莫不皆伏九二不從初六不(利)伏于牀下矣夫伏于牀下豈有求于人卑辱而至此哉中心有疑將以決神明也故曰用史巫紛若吉无咎史職卜筮也巫職禱祀也兌為巫為口實巽為進退故有史巫紛若之象卜筮禱祀至于紛若則有疑志而未定者也

然而吉且无咎何哉猶初六武人之貞也上无其應而下與初六有相配之情是以去就從違不敢自擇決之于神明則其合也不苟矣此聖人之所以與之也故子曰紛若之吉得中也為其得中故巽在牀下而不為辱用史巫紛若而不為惑矣洪範之稽疑曰擇建立卜筮人乃命卜筮凡七卜五占用二則用巫紛若聖人所不廢也

九三頻巽吝

卅四

象曰頻巽之吝志窮也

上體為離下體為兌以陽居剛而在下卦之上上无其應而連于初六承于六四二爻皆巽也故曰頻巽頻猶屢也屢巽者非重巽之謂也言既巽又遠既遠又　也上下　應無相與之情則九三之所宜巽者初六而已然三之於初隔于九二巽而無所入近于六四去而從之四不相與則又反而巽于初是以謂之頻巽也所以然者離為火兌為澤火動而上澤動而下故其

往復之无常而巽之不一矣復之六三將復于初九而隔乎六二不得其復則反求于上六上不之應則又復于初故謂之頻復屢失而屢復也今巽之九三亦猶是已然頻復之厲而卒于无咎頻巽之吝而遂終焉何也曰巽者從人者也依違之不定而叛服之無常天下誰納之矣故曰頻巽之吝志窮也夫以九三巽而無所入近于六四去而從之焉知其復巽于初乎為其上下二卦無相與之意窮于上必反于下是知

豈

三之頻巽矣終于羞吝何宜哉

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

上體為巽下體為巽以陰居柔而在上卦之下下無其應而承于九五乘乎九三二爻皆離而三爻兌也故曰悔亡居二陽之間而上下皆巽宜有悔矣為上下二爻無相與之情六四上承九五已利見大人矣所為巽乎九三者非巽巡之巽而取之也此其所以悔亡歟故曰田獲三品

離為田為狐矢而巽在群陽之中故有田獲三品之象三品三爻也九二九三上九是也解之九四曰田獲三狐者初六六三六五也四體離而三爻皆坎坎為狐狐陰物也今巽之六四非有離象而亦謂之田者取諸九五也五非四無以成其功四非五無以施其巧五為君四為臣則其所獲者豈非前所謂三爻者乎是三爻者其畫皆剛其體皆兌也取諸兌則非剛取諸剛則非兌是以不言其物而以品計之也易之言

䒷

象精微如此學者但得其皮膚豈不惜哉故子曰田獲三品有功也四之于五可謂有功矣舊說謂三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖夫謂田獲三品言其獲之多也借使所獲不留而三者之用固不可闕何以明其功乎三衆也品類也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下無其應而乘于六四之巽故曰貞吉悔亡巽之所以尊者剛居乎中正而志行也以九居五其體為離剛健而文明大中而志正以此為吉矣夫柔巽者豈大人君子之行哉惟剛中正者為能以行權是故貴乎九五然後吉而悔亡矣故曰無不利剛巽乎中正而柔順乎剛何往而不利哉故曰无初有終吉此三爻3者揔一卦之義而係于斯爻也陽治陰亂凡巽之盡先陰而後陽是先

廿

亂後治之象也上下皆巽而莫或正之將浸淫委靡入于蠱壞之域惟九五剛健中正無反無側而巽以行之易亂為治初悔而終吉矣震為甲兌為庚先庚三日者下卦三爻九三為兌也後庚三日者上卦三爻上九為兌也先庚起午而盡于申後庚起酉而盡于亥然後陰極而陽生陽為君子陰為小人君子為治小人為亂陰極陽生庚終甲始小人變為君子危亂易為治安也故先之以无初有終又係之以吉斯其旨歟

然則不係于彖而係于九五何也曰九五離也離為午先庚之所從起也蠱巽九五一爻之變耳以六居五為先後甲以九居五為先後庚此所貞吉悔亡无不利者也甲東方之氣舒緩之象庚西方之氣揫斂之象當巽之象上下皆巽有以揫斂之則無初而有終當蠱之　巽而止止又從而舒緩之故極其終而後有始也巽之爻象隱伏如此可不深究之哉　其詳見于蠱卦

廿

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九兌也以陽居柔在上卦之上下无其應而連六四之巽乘九五之離故曰巽在牀下初爻有牀下之象然六四在諸爻之中則不應其象矣巽之牀下其惟初六乎上九之于初六遠而非其應曷為巽而從之哉為其居一卦之上而乘九五之剛巽于六四而不見納窮于上必反

于下疑初六之為配也是以巽之而無　矣然上下二卦本無相與之情上之巽于牀下非正若九三頻巽之吝也故曰喪其資斧旅之九四以　兊為資斧至剛之物也上九不資斧　不巽乎　而九五承之則得其資斧矣窮于上而反于下是喪其資斧也喪其資斧者倒持利器以柄授人也故曰貞凶乎曰上窮正乎凶也以此為正﹅乎凶而已矣或曰九二上九其為巽在牀下一也凶吉之異何哉曰九二近于初六兊而又得乎中行所為巽在牀下者非忘已以求人也中心有疑將以決于神明也上九窮于上而反于下所為巽在牀下者非有疑而未決也卑辱而忘于此矣

序卦曰巽者入也入而後說之故受之以兊﹅者說也

兊巽之反也自巽之兊二五不動四爻相易而成也一陰在二陽之下能無入乎是以謂之巽罕也一陰在二陽之上能無說乎是以謂之兊也巽入乎其中然後悅見乎其外物之至情也夫苟不相入何自而能悅哉是故古之聖人本以至誠中以貌令所以入人之心淪肌浹髓然後惟欣交通洋溢于外何令而不服何為而不成哉孟子曰仁言不如仁聲之入人深也然則古之為政者其術亦可見矣盤庚之三篇周公之誥凡以此也後之用其民者不思所以入其心而強之以威刼之以勢民始駭而狼顧矣望其

悅服不以難乎詩君子之于人序其情而閔其
勞所以悅也子曰巽與之言能無悅乎人情所
至雖君子有所不免而况下民乎先之以先斯
其義矣罔違道以干百姓之譽罔拂百姓以從
己之欲所以順乎天而應乎人也以佚道使民
以生道殺民此之謂也悅于惠之所及而不悅
于惠之所不及則所悅者小矣利之以農桑中
之以孝弟及其悅也相勸而為之說之大者也
故兌之象為澤澤之所利者博矣其聚之也足

四一

以說　其散之也足以說草木百穀而生民
之類咸悅之矣為悅不大哉故曰悅萬物者莫
悅乎澤

兌亨利貞

彖曰兌悅也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說
以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民
勸矣哉

兌者初為離兌二為離三為巽四又為兌義備于
前矣兌亨利貞何謂也曰兌悅也悅者事所以
立功所以成也夫婦不悅則家道陵遲君臣不
悅則萬事隳廢朋友不悅則學問廢缺百工不
悅則技藝不進庶民不悅則王政不行惟悅乃
能亨也然易悅者小人之情而難悅者君子之
性兌剛中柔外是君子之悅而非小人之悅也故
曰利貞貞正也說以正則為君子悅以不正則
為小人子曰近悅遠來悅以利貞所以得萬國
之歡心也故曰兌悅也剛中而云云所謂順乎

四二

天者如天之剛健中正而能以美利利天下也
所謂應乎人者聚所欲去所惡天下心悅誠服
也不順乎天則無以應人不應乎人則無以
順天

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌為澤重卦為麗澤麗相附也交相滋益悅之
象也然坎兌皆水坎為勞兌為悅何也曰坎為
大川流而不盈是以知其勞也兌為澤止而不
流是以知其悅也君子以朋友講習取交相滋

盍而已人之相悅莫如朋友朋友之相悅莫如講習和而不流樂而不厭皆麗澤之象也或曰君臣之相歡夫婦之相說反不若朋友之甚耶曰君臣有義夫婦有別焉惟悅而已吾未見其能久也是故以艮配兌為咸以震配兌為歸妹是君臣夫婦之道也若夫朋友居乎講習則各出其所有而見其所長漸漬琢磨燕游諧謔無所不有而未嘗有辭色之失涵洪渟深以待他日之用取諸麗不亦可乎

雜卦曰兌見而巽伏也

伏見之義前已言之兌之　而易察何謂也曰陽為君子陰為小人易之大旨也兌之六爻四陽為君子二陰為小人故聖人不取諸形容而象其物宜則以其見而易察故也是故君子之悅人皆見之說而見乎外者也初九之于九二九四之於九五是已小人之悅則蹤跡詭秘巽而入焉悅而不見乎外者也六三之來兌上六之引兌是已然君子之悅亦或不正小人之悅有時而正故又以其所居辨之象之所謂利貞者也初九九五君子之正也上六小人之正也六三小人之不正也九二九四君子之不正也夫謂之君子以其行之正也然而不正者比乎小人也雖比乎小人知其必復也故九二悔亡九四有喜則以其能復故也謂之小人者以其行之不正也然而正者比乎君子也雖比乎君子而不保其往也故上六不言吉凶未知其所以終也

或曰君子而不正得為君子乎曰正之難也雖正猶有厲焉九五是也人之操行有始直而終曲者有始曲而終直者有直似曲〻似直者惟其用心何如耳子曰君子而不仁〻〻者有以夫夫不仁猶為之君子而況于正乎夫言豈一端而已夫各有所當也兌之為　不其然乎

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

初九兌也以陽居剛而在下卦之下上無其應
而承于九二之離故曰和兌子曰君子和而不
同晏子曰和如和羹同如濟水學者多不能剖
和同之異愚爲辨之和與乖對同與巽對君子
以道相與則與志　乖然而言行有時而異矣
此以爲是彼以爲非此以爲得彼以爲失是和
而不同也小人以利相從則不敢爲異然其心
志有時而乖矣見利而爭見危而棄是同而不
和也今以陽剛居兌之初君子之正者也比九

四五

二得其類也而小人遠矣和而悅之不亦可乎
故曰吉子曰行未疑和九親君子遠小人无可
疑之跡矣其曰未者因九二以成文也在初未
疑二則可疑矣

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

離以陽居柔而在下卦之中上无其應而下乘
初九之兌承六三之巽故曰孚兌孚信也君子
之道依乎中庸爲人謀而無不忠與人交而無
不信也九二以離明之德體離明之質而處于
君子小人之閒信而悅之可謂得乎中行矣故
曰吉又曰悔亡比乎小人宜若有悔其志可信
是以悔亡故曰信志也

九三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

上下皆巽以陰居剛而在下卦之上上无其應
介于九二四之間二爻皆離而四又兌也故曰
來兌來而悅之也巽爲入故有其象六三居下

四六

卦之上以一陰而處四陽之間自以爲獲上下
之應視九二四無遠拒之意而又欲因四以求
五因二以求初故極其柔信之行以爲媚悅之
資是以謂之來兌也然九五居尊爲兌之主六
三小人取媚上下將以誘而來之悅之不以其
道五之所不容也欲無凶得乎故曰來兌之凶
位不當也

說者謂三舍四而求二謂之來兌夫三上下皆
兌乘承皆剛來而從二則巽乎剛中之君子而

不失為遷善之小人也何咎之有借使三來求二于義不可二不之與而四已棄之則亦悔吝包羞而已何遽至于凶哉惟不度德量力以小說大覬覦非望為九五所不容故凶不可逃也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

上體為兌下體為兌離以陽居柔而在上卦之下下无其應而承兼乎六三之巽承于九五之兌故曰商兌未寧商度也猶商賈之商商兌也商其利而悅之也三体巽為近利市三倍四体兌為口舌故有商利之象然九五在上而九四承之將舍五而即三則其心有所不安是以商兌而未寧也故曰介疾有喜介辨也疾害也陰為疾陽為善九五中正天下所歸往也六三不當其位武人為于大君也四之于三說其利則與其禍無乃患乎初商其利而卒虞其害介然而疾之然得一意以承于五五大人四君子也二

罒七

陽相說則得君行道所謂有喜有慶者也或曰四之于三剛上而柔下有順而無違焉在其舍三而即五乎曰凡說之道聲同則相應氣同則相求是謂水流濕火就燥者也八純之卦上下相應無相與之情而九四上乘九五是以能相悅也為其居上下之交而不得乎中正既體乎離又體乎兌火動而上澤動而火比乎六三為誘是以商兌而未寧也然聖人作而萬物覩豈以九四之賢而卒從六三之利乎四體離明介而絶之易耳故子曰九四之喜有慶也

罒八

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

九五兌也以陽居剛而在上卦之中下無其應而承于上六之巽故曰孚于剝剝柔變剛也小人而變君子故謂之剝也九五上六一陰一陽相近而合故有孚于剝之象焉九五中正大人也二四皆以同德相悅而乃孚于剝何哉五正也上亦正也以正而合宜乎九五之孚之也為

天下之主而有所未孚則不足以明九五之悅然小人之心誠不易知其措心積慮惟幸一日之得志而逞其貪欲之情是以名之爲剝也故有厲〻危也有者不必然之辭彼其一以正合未知其終不爲邪也則五之信之也有時而厲焉雖有時而厲不可以不孚也其終爲正爲邪亦惟五之汙隆而已所以然者五雖當位而不無正應上下雖悅而未必隨故上六之心未可保也若以六居二則當位有應而天下隨之矣

兌

故隨之五曰孚于嘉吉位正中也兌之五曰孚于剝位正中也其辭若無以相遠而其旨大不侔矣嘉配也謂六二之君子也剝〻也謂上六之小人也謂其孚于六二是以保之正中謂其孚于上六是以保之正當而已正當也者居得其位云尓惟其位之正當是以見上六之正以爲我與而孚之也若六三者惟其位之正當是以見九二九四之不正以爲其與而來之也夫豈一辭之　故

上六引兌

象曰上六引兌未光也

上六巽也以陰居柔而在上卦之上下無其應而乘乎九五之兌故曰引兌引牽引也巽爲繩故有引兌之象上六之与九五本非其應能以柔巽引而說之是以謂之引兌子曰君子易事而難悅也悅之不以其道不悅也今九五大人而引于上六何哉曰五應在二其比在四二夫皆君子也而有不正之行於九五雖同德而有

幸

所不合焉宜上六小人得而引之也五正也上亦正也彼以正合而又巽與之言能無悅乎然封倫裴　在隨爲佞人在唐爲忠臣其終爲邪爲正未可知也是以不著其凶吉焉故子曰上六引兌未光也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道不得君子爲之正應而乃悅與小人爲得爲兌大乎若隨之九五既有六二之應上六而從而拘係之則有道光矣是故萃之五曰萃有位志未光也至比之九五則光矣故

曰顯比之吉位正中也萃[萃]聚者上下萃而未必比上下悅而未必隨其義盡流通矣

周易經傳集解渙節卷第三十

䷺ 巽反兌坎

坎下
巽上
渙

序卦曰兌者悅也說而後散之故受之以渙〻者離也

渙兌之變也自兌之渙下變爲坎上反爲巽二五不動而成也變坎則九二剛中流而不盈象所謂剛來而不窮也上反爲巽則六四得位以承九五彖所謂柔得位而上同也夫所以爲兌者剛中而柔外也以九居初則剛而易窮以六居上則柔而失位也故兌象爲澤〻以水聚爲悅者也水聚而不流則壅閼而爲臭腐枯滲而爲涸竭涸以其窮也腐以其失位也決而爲坎則剛來而不窮反而爲巽則柔同而得位所以爲渙也爲散也離也人情喜悅則血氣流通離散于四體而無所凝滯是以謂之渙也天下之

勢譬如一身既已心悅誠服矣雖散之四方萬里之遠如居輦轂之中可殺可辱可飢可飽而不可與叛是則悅而後散義也坎爲水巽爲風風行水上舟楫通行渙之象也渙之坎兌不其然乎

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也

初爲坎二爲震三爲艮四爲巽坎北震東艮東北巽東南一陽生于坎六陽盛于巽陽氣周流乎其中卦之所以爲渙也渙散也人之血氣渙散則其身安國之政令流通則其國治故曰渙亨而子曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同釋所以亨之義也夫所以爲坎者九二也所以爲巽也六四也以九居二則剛來而不窮以六居四則柔得位乎外而上同於九五也剛來而不窮德之所以流行也柔得位乎外令之所以布宣也上同于五君臣合志而上下同心也如是而亨不亦宜乎王假有廟利涉大川利貞何謂也曰假大也王假有廟者非諸侯之所得有也九五者王之所居而廟之所在乎或曰萃渙二卦言王假有廟萃聚渙散聚散不同而有廟之義同何也曰天下萃聚而有君然後王廟可以建天下渙散而無事然後王廟可以居是故萃之廟在四而渙之廟在五各應其時義也說者皆聚焦延壽之論以上文爲宗廟愚謂不

然宗廟者國之本也在都邑之中矣渙自五而下有廟之象故彖言廟而九居五言居明其所在也延壽之論疎矣或曰廟在王居則萃之在四何也曰萃之時王者方受天下之萃可致孝享而都邑未定宗廟未立故雖以九居五有位而未光然則廟之在四宜矣及渙之時天下渙然各得其所王者于是建都立邑創宗廟作宮室爲子孫萬世之圖是以係之九五也八百諸侯不期而會孟津斯之謂萃矣列爵惟五分土惟

三斷之謂渙矣合而爲一統離而爲萬邦聚而爲軍師卒伍散而爲士農工商革渙之剝也說者乃以散離之辭爲土崩瓦解之義不亦以文害辭乎

或曰然則有天下者事　　　故革有其象而之廟則五而已王假有廟于何而取之曰夫子云王假有廟王乃在中也言自五以下有七廟之象而九二者王在宗廟之中致孝于神明之象也不其然乎

五五

或曰九五王也二亦爲王何哉曰由天下歸而言則五爲王由宗廟祭祀而言則二爲王五爲王者宅中之象也二爲王者致孝之象也夫豈一端而已哉是故五爲震二亦爲震〻長子而帝之出也居五以臨天下居二以事其先斯爲得之矣其曰利涉大川則取諸坎巽也坎爲水巽爲風以風乘木而行于水上利涉之象歟繫曰刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙以其義也利貞何也貞正也　者渙然必有持正者　　　離散而無所統一非渙之義矣是故九五正位居中而天下各得其所斯利貞之謂歟

或曰子以陰陽推復取諸夏時則既有徵令又曰一陽生于坎而六陽盛于巽何謂也曰六經之道天人之理無所不該況易之爲書又其至者穹壤之間苟有是理聖人烏得而遺之頤乾坤復姤之配取諸離坎不應象類遐是以辨之若蠱之先甲後甲蓋取諸坎巽之先庚後庚取

五六

諸　聖人于蠱剝復三卦皆言天行以釋之然則一陽生于坎而六陽盛于巽又豈穿鑿爲矛盾哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風巽也水坎也巽不取諸木而取諸風者木浮于水無以明渙之象惟風行水上而後渙之象可見矣風行水上水自動搖風作于此水散于彼故先王以之享帝立廟享帝以教欽立廟以教愛民自化服矣若風行地上風至而後草偃

故先王以之省方觀民而設教焉蓋相而取象也當天下渙然無難之時享帝立廟適其宜矣

雜卦曰渙離也

渙之卦以風行水散而成其在六爻以血氣渙離為義風氣也水血也血氣所以榮衛其身也循乎經絡行乎府藏晝夜不息與天地共相為流通然後身安而無疾若有所壅隔而不離則疾之所由生也是故渙與咸艮皆以爻位分配之人之一身然咸艮之義取喻人之形體形體分布乎外故其象顯其辭明渙之義取喻人之氣血氣血氣周流乎內故其象隱其辭晦氣屬乎陽血屬乎陰陽氣行則血與氣俱行陽氣滯則血與氣俱滯是故渙之諸爻以陽居柔血氣之所行也以陰居剛血氣之所滯也以陽居剛以陰柔者是血氣之所歸藏也全渙之體有身之象中四爻以二陽包二陰身腹之象也奇畫在上偶畫在下首足之象也初六言拯九二言奔三言躬四言群五言汗上九言血各隨其所在別之

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

坎以陰居剛而在下卦之下上无其應而乘于九二之震故曰用拯馬壯吉拯救援也坎為陷震為動故有用拯之象坎為馬為亟震為馬為作故有馬壯之象初六以陰在下宜取象于足謂体坎而承震震為足是以係之用拯也拯于六陰難之中而得馬壯然後可以奔其機矣故初六在咸言拇在艮言趾而　但言用拯不以形體言之也拇取其動也趾取其止也渙之初六始乎止而卒乎動故但言用拯而拇趾之象矣咸艮在下有二陰故初言拇趾二言腓渙惟一陰故但言用拯而腓之象亦兼矣自二至上爻皆言渙而初　不言者謂其方拯而未　於難也故子曰初六之吉順也當渙之初柔順而居下故能自免于險陷之中又得馬壯以行之

斯為吉矣明夷六二以坎承震其辭曰用拯馬
壯吉而子曰六二之吉順以則也與此象同
九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也
九二震也以陽居柔而在下卦之中上無其應
而介于二陰之間二爻皆坎而三又艮也故曰
渙奔其机震為動坎為險故有奔其机之象夫
奔者以足渙之足在下而二言奔何也曰初六
之足弱而陷九二之馬壯而動故初言拯而二 走
言奔相因而成美矣然則九二之所以能奔者
惟陽氣之所在乎机舊讀為几人所憑以為安
也愚謂不然夫人出于陰陷之中而履以平夷
之地斯以安矣何至憑几然後為安乎若憑几
然後為安非痿則痺矣按經典几字無從木者
說文曰机木名愚謂机當作杌〻不安也書曰
邦之杌隉杌與阢同奔于机者奔去其不安之
地也故曰悔亡夫吉凶悔吝生乎動九一動于
險陷之中能免悔乎去遠阢 而適坦易之塗

斯為悔亡矣故子曰渙奔其机得願也夫離險
而就易去危而即安豈非人情之願也哉所謂
剛來而不窮者也
六三渙其躬无悔
象曰渙其躬志在外也
上體為艮下體為坎以陰居剛而在下卦之上
應乎上九之兌故曰渙其躬〻身也渙離也坎
為陷艮為止兌為毀折故有渙其躬之象夫所
取乎渙者謂其血氣周流于身而無所壅滞也 卒
居下卦之上在一卦之中是血氣之海也而渙
之何哉有所止者有所陷有所毀折是將離去
其身矣筋攣而不隨肥痺而不仁氣脱而不收
血亡而不復皆渙其身者故曰無悔離其身矣
雖復悔之其能有救哉故子曰渙其躬志在外
也夫一身之政聽命于心一國之政聽命于君
是故血氣渙而不離于身臣命渙而不離于國
者其志在內而無外交者也當渙之時上有九
五為渙之主而六三之志獨應于上艮兌相與

有陷上毀折之象焉是將志于外而離其君者也離其君者離其國也離其國者離其身也無悔宜哉

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

上体為巽下體為艮以陰居柔在上卦之下下無其應承于九五之震故曰渙其羣羣類也四之于三其畫皆柔其體皆艮類矣然三以艮而應于兑四以巽而合于震是謂渙其羣也猶坤

六二

之喪明大有之匪其彭故曰元吉臣無有淫朋人無有比德斯之謂元吉矣所謂柔得位乎中而上同者也近取諸身其五臟六腑之謂欤五臟六府各司其局氣血周流無所底滯是以係之元吉也故曰渙有丘渙散也丘聚也渙必有其聚無聚而渙則其涸可立待也陽為氣陰為血六四血之所聚九五氣之所藏也氣有所往而血從之四之所以上同也故曰匪夷所思思心也夷類也心之官則思而非醜夷之思也渙其羣匪其夷者以聽于心君也是故六三為躬六四為羣躬有四支羣有腑臟四支譬公侯伯子男腑臟譬卿士大夫也公侯伯子男不可以離于國離國則叛卿士大夫不可不散其朋不散則黨此三四之所以異也傳曰文王觀于國則列士壞植散羣長官者不成德則渙羣之謂也至于斔斛不敢入于四境諸侯無二心則非所謂渙其躬矣故曰元吉光大也光大為九五言之也五渙其汗四渙其羣五之所以光大也

六三

咸以九四為心故曰朋從尔思而子曰未光大明四非中正之謂也渙以九五為心其辭曰匪夷所思而子係之以光大之辭明得中正之位者五也渙之時義若此說者但以為離險釋難之卦是以渙為解者也知其一而昧其二也或以流離蕩析之卦是以渙為剥者也指白而為黑也又或兼二說而兩取之是薰蕕不辨而並稱也惜哉

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居旡咎正位也

震以陽居剛而在上卦之中下旡其應而乘乎六四之巽故曰渙汗其大號震為動為雷巽為入為風故有渙號之象夫九五者王之所居位之所在也宅中圖大號令之所自出也近取諸身其神明之舍乎心之液為汗王之命為號是以取諸渙汗而謂之大號也五臓之液惟汗為能宣通則以其出于心而周浹于四體也渙其汗則血氣流通而身安汗其號則政教流通而天下治矣劉向有言渙其大號汗出而不反者也書曰令出惟行不惟 取諸渙汗不亦可乎故曰渙王居旡咎以九居五其位在中故有王居之象當渙之時萬物皆渙而王獨居中不應渙義疑若有咎矣然天下既渙貴利貞以居之正在位而渙其號是以居中而旡咎故子曰正位也二爻重言渙者皆謂渙是離散之義而六四以陰居柔九五以陽居剛又有震巽之合焉故四言有丘而五言王居疑君不應時義

是以申其文以發其旨也自二至五有身腹之象二為震五亦為震陽氣之動上下流通故血氣之行無所偏滯也

或曰陽為氣陰為血子以二氣五明陽氣之動而血氣同稱何也曰陽氣行則血與氣俱行陽氣滯則血與氣俱滯豈得獨言氣而不言血乎猶國有教有刑〻主乎義教主乎仁而其行之與否均係德之存亡也豈可謂唐虞三代有教而無刑乎

上九渙其血去逖出旡咎

象曰渙其血遠害也

旡以陽居柔而在上卦之上應乎六三之艮乘九五之震故曰渙其血去逖出三有坎体坎為血為憂傷艮為止震為動為決旡為悅為毀折故有血去惕出之象逖當作惕與小畜六四之辭同今本多作逖非也上九于身為耳目鼻口之所在也耳目鼻口腑藏之外候陽氣之會精華之所發也然下與六三有艮旡相與之情陷

而止身之病也其榮衛否隔而不通則其精華消耗動于外候將為聾盲為瘖塞聚而為癰疽結而為疝瘕皆血氣之壅滯也是必渙散其血々去而暢出斯為无咎矣夫血者所以榮于內而不可渙于外者也惟瘀敗之血為害于身則不可不渙耳坎為憂傷為心病則敗血也可不渙乎故曰无咎而子曰遠害說者以遠害之文訛惕為逖則失之矣上之所以能渙其血者陽氣存焉故爾血遇寒則止得熱則行是以至于

六五

上九而後渙也渙其血者湯文鐵石之功也遠其害則刑罰征誅之力也刑罰征誅有國之所不得已也

或曰子不以正爻為宗廟則上九之位雖當居之曰初上者始終之義也其初難知其上易知　其在六三則渙其躬其在上九則渙其血者九五已正其位故也夫子于　上之九曰貴而無位夫豈以人鬼相雜而後成卦乎茍如延壽之論則宗廟之爻而有血去惕出之文是何義也施于王有廟之卦已不能通況其餘乎

六六

乙 巽 艮 巽

兌下
坎上
節

序卦曰渙者離也物不可以終離故受之以節
節渙之反也自渙之節坎反居上巽反為兌二
五不動而成也坎為水巽為風〻行于上則水
動而散是以謂之渙也水行澤上則澤得其節
夫乇
是以謂之節也說者以澤能止水故謂之節邑
謂不然夫兌之未重也固以為止水之象矣若
節之成卦但取止水為義則理窮于兌不得復
有節象矣況以坎重兌安得以一澤盡其義乎
且澤既止水矣澤上安得有水乎因之成卦上
兌下坎宜曰澤中有水而其象曰澤無水者為
其既重矣嫌于無别也況澤上水安得但取止
水為義乎故兌之為渙也澤決為川而風水行
于其上也渙之為節也水歸于澤為之水道以
節其盈虛也此澤上所以為水坎兌所以為節
節所以次渙也

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害
民

節卦初為兌二為震三為艮四為坎兌澤坎
六
水也澤水之聚也澤之上而為水焉是氾溢之
象也而謂之象何哉為其有震艮之象焉震木
艮土澤水之除而抱土木焉是隄防之象也震
為決艮為止澤上有水時決而出時閉而止溝
洫之象也說為隄防導為溝洫水得其節是以
謂之節也

節亨苦節不可貞何謂也曰水無節則泛政無
節則蕩節以隄防則水循其理節以制度則政
得其宜故曰節亨節之所以亨者剛柔分而剛

得中也在卦六爻奇耦各居其半剛柔分也陽居二五剛得中也夫所以為節者以剛柔寬猛不得其平矣太剛則艱太柔則坯寬則民慢猛則民殘是故剛柔分而不偏剛得中而不過所以能節而通也

或曰剛雖得中而柔不得中可以為　予曰節之成卦取諸水也剛而動者也水由地中行則無氾濫之患是謂剛得中節道成矣豈柔之間哉故曰苦節不可貞：正也以此為政者也節

究

之得中則受節者樂而甘節之過甚則受節者艱而苦節至于苦物情所不能堪豈可常也哉故子曰節亨剛柔分而剛得中若節不可貞其道窮也夫子既釋彖辭又從而申之曰說以行險至不害民、、夫險者人之所　也惟悅以行之則民從之矣下兌上坎悅以行險者欸當位而節謂六四也中正以通謂九五也節而通何苦之有哉夫天地之節寒暑是也寒極則暑暑極則寒四時成矣節以制度則用是也奢示之儉：示之禮財之所以不傷民之所以不害也國之制故無非節者而獨言財用盡財用尤國之要務也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤兌水坎也水之游至其流有常故君子以之常德行習教事澤上有水其出有節故君子以之制度數議德行虛則納之滿則泄之止而不窮流而不盈水之節也直而溫柔而立恭而不勞謹而不蔥德之節也寬以濟猛：以濟寬禮

乍

中通而不離樂和正而不流政之節也至于律度量衡宮室車輿衣裳冕弁冠昏喪祭莫不有數有度皆節之道也程氏曰凡德之大小輕重高下文質皆有度數存諸中為德發諸外為行以求中節也耿氏曰夷之清惠之和則亦不中其節在所議矣

雜卦曰節止也

節之為卦以澤上有水而成其成六爻以水德止為義夫水之在宅以滋養灌溉為功者也

有所止則為功無所止則為害設為堤防導為
溝洫視其旱潦而出納之察其盈虛而增損之
歛而不至于溢散而不至于窮所以為節止也
　陽為剛陰為柔陽為動陰為靜陽為實陰
為虛陽為氣陰為形故井以三陽為泉三陰為
井節以三陽為水三陰為防水也泉剛而動氣
而實者也井也防也柔而靜形而虛者也水土
之德蓋知是矣夫所以為節節其過與不及使
之適中而止也九五有甘節之吉六四有安節
之亨所謂當位以節而中正以通者也初九在
下故不出而无咎上六已極　而貞凶所謂
苦節不可貞者也若夫九二之水亂于六三之
防亂于水則水壅而防潰故也九二之凶六三
之嗟斯其義矣
初九不出戶庭无咎
象曰不出戶庭知通塞也
　初九兌也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
四坎艮也故曰不出戶庭說文曰戶護也半門

七二

為戶按古人門戶通稱然對敵而言則門為大
而戶為小門為外而戶為內矣戶庭內庭也兌
為門戶其應在艮艮止也上山下澤無感應相
與之情而有懲忿窒慾之象是以知其不出也
兌為口舌故以言語為義子曰以約失之者鮮
故曰无咎禮外言不入于閫內言不出于閫閫
內之言謹而不出夫何咎之有哉故子曰不出
戶庭知通塞也澤居最下宜塞而不宜通及其
既盈宜通而不宜塞也繫曰亂之所生則言語
以為階君不密則失臣臣不密則失身機事不
密則害成是以君子謹密而不出也其當塞之
時乎
九二不出門庭凶
象曰不出門庭凶失時極也
　九二震也以陽居柔而在下卦之中上无其應
而乘于六三三艮也巽也故曰不出門庭震為
出為門庭巽為入艮為止故亦有不出之象門
庭外庭也謀之于內庭則不出為无咎矣宜之

七三

于外庭而不出焉是令不行于近也况四方萬里之遠乎故曰凶人君之德澤號令不能出于門庭則或　之矣欲無凶得乎故子曰不出門庭凶失時極也九二水震于澤又從而止焉失其時極矣

或曰說卦艮為門闕而子言兌為門戶震為門庭何也曰兌上一陰在人為口舌在宮室為門戶矣震之二陰重門之象也艮上一陽有之象于閽闕何取哉故兌為口舌而震為善鳴

七三

兌為戶庭而震為門庭相因而成象也明夷之三亦體震而四有坎離之象故其辭曰出門庭而相見乎離也節之二三有震巽之合而遇艮止焉是以係之不出門庭也六三之艮為門闕九二之震為門庭初九之兌為門庭矣震為闢戶兌為闔戶宜闔而止是以无咎宜闢而止是以凶也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

上體為艮下體為巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而乘于九二之震故曰不節若則嗟若艮為土為止巽為入震為動故有不節之象焉節隄防之謂也陽為水陰為防〻所以制水也故防在水上水不至焉水在防下防不入焉今九二以陽居柔六三以陰居剛是陽與水相混者也水出于防而入于水也夫水壅則潰穀人必多九二之水動于下六上之防止于上而不知所以宣導之至潰裂放蕩而不可節貞

七四

者何嗟及矣故曰无咎子曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

上體為坎下體為艮以陰居柔而在上卦之下應于初九之兌而承于九五之震故曰安節坎為水為陷艮為土為止〻者隄防之象也陷者溝洫之象也設為隄防而導其溝洫水所以安行而受其節也兌為說震為行坎為險悅以行

險是以知其安節矣故曰亨子曰安節之亨承上道也上謂九五九五水也水在澤上則六四者豈非承水之道乎居近君之位得承上之道安而節之所以亨也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

震以陽居剛而在上卦之中下無其應而介于二陰之間二爻皆坎而四又艮也故曰甘節甘中央之味也書稼穡作甘是也坎為水艮為土震為耕稼而五得中行故有甘節之象夫制以制度人情之所不樂也節而至于甘則節之功見矣故曰吉又曰往有尚往而尚者坎之所以為功也夫所以設為隄防導為溝坎時而出納之者所以為水旱之備也上六有炎上之苦而九五以甘濟之是謂往而有尚也休乎中正行于險中成稼穡之功斯為吉矣故子曰甘節之吉居位中云者水由地中行也六四為承上道九五為居澤中則澤上有水其義明矣

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上六坎也以陰居柔而在上卦之上下無其應而乘于九五之震故曰苦節苦炎上之味也坎之為離六四既為坎矣上六居卦之窮是以有炎上之味也潤澤之所不及而離日暵之故其味焦而苦也節而至于苦物情所不能堪故曰貞凶以此為正則凶矣然又係之悔亡何也曰上六節之窮也窮則變矣節而至于苦貞之則凶變之則悔亡下無其應而乘于九五〻〻以中正與之配剛柔相資甘苦相濟虛實相補故其悔之于六也陽為德陰為刑水譬則惠澤也防譬則法禁也以法禁裁惠澤猶以度數議德行也度當人之所欲刑法人之所畏故謂之苦以甘濟苦和美之謂也悔亡不亦宜乎

或謂節有戒飲食之義世人嗜甘而不嗜苦不節甘故甘節為吉而苦節為凶愚謂節甘如

前說可矣節若者何遽至于凶乎夫節之為義節其出非節其入也此說似是而非故辨而正之子曰若節貞凶其道窮也九二在中而非中正上六居正而非正然後君子知大中至正之所在矣

周易經傳集解中孚小過卷第三十一

䷼ 巽艮震兌 [illegible]

兌下
巽上 中孚

序卦曰節之信之故受之中孚

中孚節之變也自節之中孚變上六一爻而成也以六居上則剛柔分以九居上則柔在內而二五剛中則其所同也剛柔分而剛得中所以能孚也說以行險所以為節悅而巽所以為孚也節至上六節之苦也苦節不可貞是以變之而後孚也人之常情樂放肆而苦拘檢奢侈靡而隨儉約則雖剛柔分而能節苟無以信之亦不可得而節矣孔子曰信而後勞未信則以為厲己也故節之序曰節而信之猶革之彖曰革而信之也世之君臣或善于有為見弊則思革觀戚則思節然每每多敗而少成者皆無以信之故也

中孚豚魚吉利涉大川利貞
彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦
也
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也
中孚以利貞乃應乎天也
下兊上巽成卦曰中孚者初為兊二為震三為
艮四為巽兊悦也巽入也悦而巽中孚何也謂
其有震艮之象焉震春巽夏兊秋艮冬巽者震
之配也四時行百物生是以謂之孚也孚信而

完

化之也國之治教政刑如寒暑四時之序則民
信而化之矣巽之于震兊之于艮其孚之也不
亦宜乎然則名卦為孚於義既備而必係之以
中者何哉曰此聖人所以示之也記不云乎喜
怒哀樂未發為中發而中節謂之和中者誠也
孚者化也惟天下至誠為能化此所以本之于
中歟故子曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚
乃化邦也柔在内謂三四也剛得中謂二五也
自渙兊節皆剛中而柔外剛君也柔臣民也剛

雖中而柔尚外則其孚未至也至是柔在内而
剛得中是東西南北無思不服也而上下二剛
有兊巽之象焉則天下之從我者皆悦其巽矣
謂之孚也不亦宜乎
中孚豚魚吉何謂也曰古之為政山不槎蘖澤
不伐夭魚禁鯤鮞獸長麑　鳥翼鷇卵蟲舍蚳
蝝蕃庶物也先王　萬物有道自奉養有節
伐一草木殺一禽獸必以其時故雖豚魚之微
亦信其有仁愛之心焉行葦之詩序之者也曰周

兮

家仁及草木夫仁及草木非不翦伐也謂方苞
方体而遂其生也然則信及豚魚豈非鯢鯤麑
麌得以滋息而無夭閼之虞哉記曰惟至誠盡
性盡人物之性以贊天地之化育其中孚之謂
矣
利涉大川何謂也曰全卦之體有虚舟之象上
下二體以巽成兊巽為木為風兊為澤故有乘
木涉川之象涉川覆溺必重載也舟虚則無虞
矣君子之游于世如虚舟然漂而不沉觸而不

恕我不害物〻亦信而不吾害我不疑物〻亦
信而不吾疑斯可以行乎患難矣
利貞何謂也曰中孚物所以成始利貞物所以
成終也為其備震巽艮兌之體是以係之利貞
之辭焉天之于物春生夏長秋成冬藏聖人之
于物也旡以育之孚以通之利以和之貞以固
之故彖曰中孚以利貞乃應乎天也說者于乾
四德皆以應四時蓋文言著矣而中孚以利貞
旡文言以考故皆用卦氣之論以中孚為冬至
之氣自揚雄作太玄首中以準中孚其說曰陽
氣潛萌于黃宮信 不在乎中推義蓋取中孚
剛中之義而為陽氣潛萌之論以為中孚者信
出于中而已夫仁義禮知孰非出于中者而必
信之云乎則所謂柔在內者將安取之乎程氏
曰中虛者信之本中實者信之質本之與質愚
未知其所以別之也夫孚之訓信也非有諸己
而名之必上下交相信也故子曰豚魚吉信及
豚魚也王化所孚不特兆民信之鳥魚皆信之

矣按中孚與小過反對而成中孚有鳥卵之象
而小過有飛鳥之象焉何則中孚之柔包藏于
內小過之柔發見于外也故孚之于文以爪覆
子 是也夫爪牙之利鳥獸之所為
搏噬也而能覆其軀殼之卵以 變 以正性
命豈非其內外相信而後然歟蓋其中之不變
未有不毀而去之者也是故中而後孚〻而後
利〻而後正應天之義可得而言之矣堯典于
春言鳥獸孳尾于夏言鳥獸希革孳之言字也
革之言變也應其時義矣故曰善言天者必有
驗于人善言古者必有驗于今而為卦氣之論
者乃以應冬至之候則其言利貞應天之義不
已疎乎愚不自揆輒于復卦論六日七分之非
而于中孚辨卦氣之誤將以俟明者而質
焉
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
澤兌也風巽也水鍾于澤而風過之則水草蕃
滋蟲魚生息風之所化也王者當天地長養之

之時茀氏覆巢伐木竭川焚山萬物咸遂其生
及其取之有節乃遂豆庖廚之不可已非樂于
多殺君子觀此之象凡民之有罪而麗于獄者
從而議之若周官八議之類求所以生之而去
其甚者矣其罪大而不可解者亦姑緩之以盡
其情而示其有所不忍之心焉然後民之死者
皆知其自入于刑而非君子之欲殺之也故書
稱好生之德洽于民心至于仁及草木恩被動
植皆中孚之義也

雜卦曰中孚信也
中孚為卦以羽 孚卵而成其在六爻以信而
後孚為義傳曰同言而信〻在言前同令而行
信在令外故孚之成卦四陽二陰六三之所孚
者九二上九也六四之所孚者九五初九也三
應在上而比于二四應在初而比于五然九二
有在陰之和九五有攣如之孚初九有他而不
燕上九登天而貞凶彼不孚其所應而孚其所
比者何哉其必有以信之矣所以然者二五剛

中初上剛而不中故也然古之化民者其始罔
嘗不以言及乎教化之成則有不言而信者故
九二鳴鶴在陰而和之者或鼓或罷或泣或歌
九五有孚攣如而從之者亡其匹而絕其類矣
子曰擬議以成變化九二之謂也默而成之不
言而信九五之謂也中庸曰聲色之于以化民
末也上天之載無聲無臭至矣是中孚之義
也
初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也
初九先也以陽居剛而在下卦之下應乎六四
四艮先也故曰虞吉虞度也書曰若虞機張是
也初應在四而九五在上初苟不虞于五而欲
有其應則不度德不量力幾何而不危辱哉故
曰有他不燕〻安也初體正而居下自度其德
非五之敵安守其節不敢與五爭斯保其能吉
矣苟有他志非所以為安也故曰志未變也為
其下而居初其志未變故免于不虞之咎而

得自全之吉矣若翰音登于天則其凶不可
逃也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡
之
象曰其子和之中心願也
九二震也以陽居柔而在下卦之中上无其應
承于六三三艮巽也故曰鳴鶴在陰其子和之
震爲善鳴又爲鶴故有鳴鶴之象以九居二
故有在陰之象承于六三　巽以巽從震故有
其子和之〻象夫巽與震男女皆長以爲夫婦
則可矣而謂之子何哉曰君臣父子夫婦其象
無乎不通惟其所取如何耳震木也巽木火也
震東也巽東南也以木生火而傳之父子之象
也中孚成卦以羽虫子卵而成則三四二爻謂
之子宜矣鶴陽鳥也鳴而在陰將以習其子也
故曰我有好爵吾與爾靡之靡本或作靡散陽
實陰虛九二自謂我有好爵將與爾散之欲其
子之和之也故曰其子和之中心願也其九二
之情乎所以然者二雖剛中未當其位三雖柔
巽有應在上故其向背從違特未定也然則古
之人化導其民惟恐不至亦猶鳴鶴之願其子
乎說者皆以爲和者中心之願愚謂不然卦惟
二五爲中九二居尊非二之所得而子也誠其
中心之願則無我有好爵之詞矣擬而言議而
動以成變化其此之謂歟子曰君子居其室出
其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室
出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言
行君子之樞機可不謹乎以鶴譬君子以在陰
譬居室以鳴譬出言然其善不善應不應未可
知也二之言曰我有好爵吾與爾靡之六三或
鼓或罷或泣或歌則其　者或未必應矣古今
言易者以九二一爻爲中孚之盛至則失之矣
中孚之化不言而信九二以言感人焉得爲至
乎以爲教化之未孚若周公之多誥盤庚之籲
民則允失其義矣
六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也
上體爲艮下體爲巽以　居剛而在下卦之上應上九之兌而乘九二之震故曰得敵春秋傳曰嘉耦曰妃怨耦曰仇仇敵也六三之於上九有艮兌之合焉然三以柔而體艮上以剛而體兌兌反居上艮反居下是以謂之敵也故曰或鼓或罷或泣或歌震爲鳴故有或鼓之象艮爲止故有或罷之象兌爲口舌巽爲進退爲不果故有或泣或歌之象六三當中孚之時近于九

八七

二宜不約而孚矣然以柔乘剛不當其位又有上九爲之應焉是以鼓歌罷泣之无常也故子曰或鼓或罷位不當也惟其位之不當是以不安其分躁妄而　凶之道也然文不言凶者爲其近于九二幸其和之則免于凶矣是以九二六三但言君子小人之情狀而不著其吉凶至翰音登于天然後係之凶也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絶類上也

上體爲巽下體爲艮以陰居柔而在上卦之下應初九之兌承九五之震故曰月幾望馬匹亡月陰物馬陽也人臣之義如月焉受日以爲明者也如馬任重而致遠者也六四上乘九五以巽遇震故有月望之象下應初九以艮遇兌故有馬匹之象月之既望則盈而將虧矣馬之匹則逸而泛駕矣四當中孚之時居近君之位上孚于五而下絶于初故于月爲幾望于馬匹爲亡矣故曰无咎月幾于望則無虧損之變馬

八八

亡其匹則无奔軼之虞是以係之无咎也或曰四於初爲正應焉知其絶之歟曰孚化也陰陽合而化生也故陰之情欲升陽之情欲降然後爲孚之時也六三之于九二所以鼓罷歌泣之无常者正以位之不當而升降之殊情耳六四在上初九在下絶之不亦宜乎故子曰馬匹亡絶類上也爲臣奉公而無私得主而喪朋斯爲无咎矣

或曰初九以剛而體兌六四以柔而體艮謂之

類何也曰兌與艮為匹於巽為類矣文言匹而彖言類互明之也曰若是則君子之得君子也不與其類並進已乎曰非此之謂也君子和而不同周而不比見善而稱知賢而舉豈將比而同之哉子曰天地絪緼萬物化醇男女　精萬物化生言致一也苟無致一之誠心而二三其德欲上下之交孚難矣聖人所以戒之非謂其不可引類而聚于王朝也夫言各有當易稱比言而子曰君子周而不比同人言而子曰君子

允

和而不同利者義之和而子曰小人喻于利皆文同義異不可以辭害也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

震以陽居剛而在上卦之中下无其應而乘乎六四、艮巽也故曰有孚攣如无咎中爻六爻惟五為有孚者剛健中正不言而信孚之至也易以巽體之　為爻如同體之合　攣如有牽連固結之義也四為巽五為震剛中而柔內剛上而柔下雷風相與動而巽是以其孚牽連固結之義可解也然不係之吉而但言无咎者下無正應故也若以六居二則有孚惠心吉矣變孚之二得益之象豈不然哉若大有九二與六五為應亦曰厥孚交如威如吉也今九五六四君臣相孚有攣如之象然其孚未及乎天下是以但言无咎而已小畜之九五曰有孚攣如亦以六四之臣與之合志而无咎之辭係于陰爻也然小畜六五兩言有孚而中孚獨言

夲

于五者彼以小畜成卦非兩言其孚不足以明六四之志此以中孚成卦言五而四之義該矣故子曰有孚攣如位正當也惟位之正當然後君臣不疑為中孚之至也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

兌以陽居柔而在上卦之上應乎六三三艮巽也故曰翰音登于天翰音雞也禮雞曰翰音五上天位也巽為雞而應于上九故有翰音登天

之象夫仰而號俯而啄飛乎枋榆之下鳴于墻屋之間如力所及也登天非其任矣故曰貞凶以此為貞凶求其和。六三之巽乘于九二之震二鳴于陰以求其和宜若與之交孚矣然為其柔上而剛下故三不順于二自以體艮而欲應于上：九之兌澤上于天既不可居矣六三又從而從之小人相與覬覦非望是以有翰音登天之象也故子曰何可長也飛龍在天豈雞之任哉或以中孚既有鳥卵之象則翰音登天是卵巽而飛鳥矣若如所論何自凶哉

九二

震兌巽艮

艮下震上　小過

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

小過中孚之變也自孚之過兌變為艮巽變為震六爻盡易而成也震以巽　艮與　配也剛柔相信然後志合而道行故中孚以巽兌而含震艮以四陽而包二陰小過以震艮而含巽兌以四陰而包二陽明其志合而道行也行而謂之過何也曰世方承平則　得乎中道及其矯枉救弊則不能無過于常此過之所以為行也是故有小過有大過陽大陰小大過陽過乎陰四陽而二陰也小過陰過乎陽四陰而二陽也然頤之四陽曷不為小過中孚之四陽曷不為大過乎曰過之為言過常以適變也惟外柔而內剛者為能通變以行權柔內而剛外者非其

九三

任也故頤取口實之象孚取卵化之象頤之序
曰不養則不可動故受之以　之序曰有
其信者必行之故受之以小過是則所謂過者
非徒過越而已君子之有所過有所行過常而
適變之義也不有其信其何以行之哉此小過
之所以次中孚也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也

卆三

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上
逆而下順也

下艮上震成卦曰小過者初為艮二為巽三為
兌四為震〻動也艮止也時止時行謂之小過
何也為其有巽兌之象焉震長男巽長女艮少
男兌少女也震居三四而失其位巽居二五而
執其權是以為小者之過也震為雷巽為風艮
為山兌為澤雷風鼓舞于山澤而草木鳥獸魚
鼈以遂其生然其所振動不能無小有所過焉
是以謂之小過也
小過亨利貞何為也曰小過有震巽艮兌之体
則宜無有亨利貞之辭然中孚有卵化之象小
過有飛鳥之象鳥飛則羽翼既成矣是以不係
之　但云亨利貞也聖道極乎中庸然而政教
每有偏而不起之處苟欲起而救之必待小有
所過然後能反俗之弊而歸于中庸雖謂之過

卆四

乃時中也因世俗耳目所不常見而謂之過耳
是故大者過謂大事之過尊者之過也小者過
謂小事之過卑者之過也或以為小人非也小
人不可一日用于天下聖人之戒深切著明矣
況其過越而能亨乎大事之過將以撥亂而反
正也小事之過將以矯弊而適中也尊者之過
君驕而臣諛也卑者之過臣強而主弱也君驕
臣諛故有棟橈之象臣強主弱故以飛鳥象之
然以剛過而得中故謂大過柔過而得中故謂

小過也君子過言則民作辭過動則民作則過乎恭所以矯其慢過乎哀所以矯其易過乎儉所以矯其奢小過所以為亨也然不至乎辱不至于毀不入于陋過所以為利貞也貞正也君子之矯在救弊期于正而已故子曰小過小者過而亨也過以利貞與時偕行也寒暑往來以震代艮以兑継巽其與時偕行之象乎損之彖曰二簋應有時損剛而益柔有時　原虛

與時行大享至于二簋可謂過乎儉矣然與時

九五

偕行不為過也譬如冬裘夏葛非其時而服之得不謂之過乎

可小事不可大事何謂也曰小過陰居二五柔得中也柔得中者臣不失其道也則凡欲矯枉而救弊事之小者可為也陽居三四則失位而不中也失位不中君失其道也君失其道而臣得之苟欲大有所為不幾于作福作威者乎是以不可大事也睽之六五得中亦曰小事吉豐之九三不中亦曰不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉何謂也曰小過有飛鳥之象焉二陽在内為腹背之象四陰在外為羽翰之象鳥之飛止不在腹背而在于羽翼是君無為而臣用事之譬也鳥飛在上而遺音在下是位高名盛之譬也震為善鳴故有遺音之象鳥逆而上者也愈上則其勢愈逆將无以托其足而幾其音下則其勢順斯有以安其身而全其名故曰不宜上宜下大吉上逆而下順也下則為伊周上則為莽卓也夫大權不可

九六

久執大名不可久居處人臣之極任天下之重未必皆有還政復辟之事但能謙恭卑巽畏遠權勢可保其富貴而全其令名亦下之義也是以周公既復辟北面就臣位　如是然得其道矣夫周公以叔父之親居私係之尊至于如是不亦過乎恭者哉然勢疑則隙生位高而毀至不若是不可也其亦與時行之義者乎

象曰山有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉
山艮雷震也雷行無所不震今在山上是久于
山也久則草木鳥獸將有震而僅覺者不為過
乎然其過小其發生之功大是以謂之小過也
君子之所為驚世駭俗以新起斯民耳目者皆
以矯變而矯弊也則復其常亦若此也然過矯
變之弊不止于恭儉哀而特言是三者蓋君子
常過乎厚夫子之語司敗是過乎恭也當是時
訕上之俗成慢君之風靡安得不小有過也是

七七

以夫子事君盡禮人以為諂不以小過之義乎
至若正考父三命循墻而走曾子水漿不入口
七日晏子一狐裘三十年未必皆過也所以矯
弊而引之于道也
雜卦曰小卦過也
小過以四陰　二陽而成共在六爻以過與不
及為義過乎九三者六二上六也過乎九四者
六五初六也然六二之于九二九四之于六五
多寡無以相過惟初六上六則過之遠矣人臣

之勢遠過于君豈能久而無變也是以初上皆
有飛鳥之凶而六二九四之无咎九三之凶六
五之不雨皆以　過不及而取之耳大〻小蓄
皆畜也大小過皆過也而雜卦曰大畜時也小
畜　也大過　也小過〻也苟非以六爻相雜
即其時物以求其義而強欲通之未有能為之
説者也
初六飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也

七八

艮以陰居剛而在下卦之下承于六二之巽而
應乎九四〻震兑也故曰飛鳥以凶以用也凡
師能左右之曰以小過有飛鳥之象初六則其
羽翰也震動而艮止兑説而從之是　動靜
之權是身輕而羽重也故有飛鳥以之之象鳥
為翰之所以君為臣之所以也見以于臣則生
殺予奪皆出其手欲無凶得乎子曰不可如何
言臣下專政左則欲左右則欲右為上無如之
何不亦凶哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
象曰不及其君臣不可過也
巽以陰居柔在下卦之中上无其應而承乎九三三震也兑也故曰過其祖遇其妣不及其君過其臣二承乎三三有君父之象二承乎四〻之于二則其祖矣初應乎四而達于三配君祖則爲妣從君則爲臣也夫陰陽適稱則爲平偏勝則爲過六二之于九四則過之矣是過其祖也陽爲有餘陰爲不足六二之于九三則弗 九九 矣是不及其君也相違爲睽相值爲遇六二之于初六則遇之矣是遇其妣遇其臣也夫尊卑之分必致其嚴故子不可過乎父臣不可過乎君婦不可過于夫懼其一陵而至僭越也若夫祖之與孫則尊卑隔絕矣雖過之而無嫌也豈獨無嫌乃祖之所願于其孫也禮君子抱孫不抱子孫可以爲王父尸子不可以爲父尸爲人子者不敢以富貴加于父兄至于孫則欲其無忝而已況又過其妣乎遇相得之謂也過祖遇妣祖之所不懟也過君而遇其臣則君不能堪矣曰无咎初六于四爲睽婁于三爲獨臣二與之遇宜若有咎然過祖遇妣不失其愛不及君遇臣不失其懼是以爲无咎也所以然者二中正而柔順故也以巽從震又何咎之有哉六二一爻居祖妣君臣之間不過其祖則爲不肖不過其妣則爲不順過其君則爲不臣不遇其臣則爲不和有一于此凶咎隨之而象止曰不及其君臣不可過也舉一隅以待反耳

九三弗過防之從或戕之凶
象曰或從或戕之凶如何也
上體爲兑下體爲震以陽居剛而在下卦之上應上六之艮而乘六二之巽故曰弗過防之以九居三不得乎中可謂過乎剛矣然卦以小過爲義三非小也故取諸陰爻而言弗過弗過者爲六二言之也六二居柔而乘剛體巽而從震中正而在下　其道矣爲其陰陽偏勝宜若過焉然方于九三是乃不及非過之也三又以兑

而應艮〻為止故有隄防之象六二于三不為
過而三過以防之民不直其上也故曰從或戕
之凶二弗過而三不能容三過防而二不能堪
君臣不相變必有大變然六中正柔巽終無犯
上作亂之事而三之從者試任其事矣　則人
君忌　無故而疑大臣刑戮將不得中而左右
近習之臣將懼誅而作亂矣故戕之在內曰弒
在外曰戕不測之變也震為木兌為金震為決
躁兌為毀折故有從或戕之象晉靈公之事是

已春秋之世晉有六卿魯有三家蓋小過時也
趙有　雖強家有盾之為臣也恭欽而惠順不
為過也公使賊殺之可謂甚矣盾終不敢萌逆
節而穿實弒之所謂從或戕之者矣晉　魯昭
亦九三之君而欒氏季孫皆非六之臣故不得
待其從而自為之矣昭公之不免于弒者凶也
爻之稱不亦宜乎故子曰從或戕之凶如何也
孔子親見當時之事而感爻辭之辭故深嘆其
凶言從者猶或戕之則其凶咎之形宜如何也

此與鼎之九四略同
或曰六二不及其君而遇其臣故爻言无咎今
九三既成于凶則二得為无咎乎曰吉凶无常
惟人所召二為之臣可以无咎而三成于凶則
不得為无咎矣然而盾亡而越境反而討賊庶
其免乎故夫子嘆之

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長
也

上體為震下體為兌以陽居柔而在上卦之下
應初六之无承六五之巽故曰无咎剛失位而
不中宜若有咎為其與六五適剛柔相濟多寡
適平斯為无咎矣故曰弗過遇之小過之世臣
過乎君今六五以陰居剛而九四以陽居柔有
巽震之合焉則不為過而為遇矣君臣相遇宜
若可以有為然小過之時有君弱臣強之象往
而不戒有危　之象所謂可小事不可大事
也故曰往厲必戒勿用永貞〻正也剛下而柔

上下震而上巽非恒久之道而又下應于初有
爲折足之象非特不可大有爲將不宜永以爲
正也故子曰弗過遇之位不當也是以上承六
五不爲過而爲　矣往厲必戒終不可長也履
霜見氷其斯之謂歟如姤之彖曰勿用取女不
可與長也其二曰有攸往見凶聖人見幾而着
之重戒深切皆此類也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

巽以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘乎
九四〻〻震兌也故曰密雲不雨自我西郊雲雨
坎之象也四震五巽而係雲雨何哉曰震爲雷
巽爲風雷震則雲與風行而雨至也然陰陽和
而後雨陰猶未離其類則爲密雲而已大巽于
震六五于九四有相求之義宜其相與爲雨矣
然四有兌焉兌爲西〻〻郊陰之所也其爲密雲
而不雨不亦宜乎所以然者九四之兌下應初
六之艮則從五之志未專是以密雲而不雨也

東北喪朋乃終有慶其是之謂乎故曰公弋取
彼在穴五爲王四爲公弋繳射也巽爲繩兌爲
金故有弋射之象艮爲黔喙之屬而在下卦之
下故有在穴之象蘇氏曰權臣用事必有六其
間而爲之用者莫若取以自明于天下而天下
信之矣楚使遠子馮爲令尹有寵于遠子者八
人皆無祿　他日朝與　不應
　申叔曰吾懼不免遠子辭八人者而後
王安之亦取彼有穴之義也故子曰密雲不雨

已上也雲上之天也離其類而之乎東北則其
施下矣小畜之彖曰密雲不雨自我西郊亦巽
兌之象也小畜以臣畜君其密爲雲而不雨者
尚往而未復也小過以臣過君其爲密雲而不
雨者已上而未下也君子欲致君而膏澤下于
民可不思喪朋之義乎

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

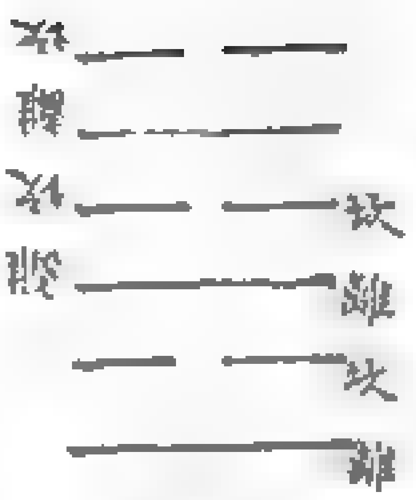
象曰弗遇過之已亢也

艮以陰居柔而在上卦之上乘六五之巽而應

乎九三三震兌也故曰弗過過之上六之于六五宜若過矣然二爻皆因兌相與之意上又偏勝而應在九三有乘陵六五之象是以弗過而過之也或曰六二之於初六其在陵之象與五上君也而爻謂之過何哉曰六二臣也初六亦臣也同類相從斯謂之遇也六五君也而上六乘之天無二日民無二王謂之過則可乎是以謂之過也故曰飛鳥遠之凶離麗也詩雉離于羅是也上六翰飛極高而其體艮艮為止故有羅網之象然初上皆艮也初六言飛鳥以凶而此言離之凶者初辭擬之卒成之終也故曰是謂災眚災天降也眚人為也當小過之時居窮上之勢雖至無日矣謂之災則有人為之咎焉眚則有天降之罰焉人禍天刑相因而至不可逃也復之上六義同故曰弗遇過之已亢也亢則不與之遇而過之矣

或曰鴻飛冥々弋人何慕鳥飛愈高則矰繳所不能及何罹凶乎曰物之大小皆有定分々有所止〃有所窮鳥飛愈高勢不能久是以離于凶也乾之九五曰飛龍在天上九曰亢龍有悔夫龍陽物也升潛變化不可制畜者也飛而在天且亢而有悔況飛鳥乎然則楊雄所謂鴻飛冥々以譬君子遠人而避患良非善喻者也若易之在漸鴻漸于盤飲食衎々斯所以為全身遠害者歟

周易經傳集解既未濟卷第三十二



坎上
離下
既濟

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

自小過而濟艮變為離震變為坎易初四五三爻而成也艮變為離止乎明也震變為坎出乎險也止乎明出乎險卦之所以為既濟也小過之所以為過而不為濟者初四五三爻皆不正變為既濟六爻皆正剛柔位是以謂之既濟也夫立天下之事者必有過人之才過而定之以濟斯其義也

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

離坎成卦初離二坎三離四坎火炎在上水潤在下相配而成是以謂之既濟也然水火必有金木土為之用然後成既濟之功當其成也金革矣土變木化矣故既濟時水火可見而金木土不可見可見故六位皆離坎成形不得見故六卦無全象也

或曰然則未濟之時亦無全象將何義以處之曰未濟水火各居其所而不相值也金與土木于何而用哉

既濟亨小利貞初吉終亂何謂也曰陽大陰小坎陽也離陰也功成于坎而制在于離故曰既濟亨小者亨也按文當曰小亨夫開物成務惟大能亨今小者制之而亨剛柔位當上下分定也以陽居柔以陰居柔當也九五在上六二在下定也位當分定是以利貞也

初吉終亂何謂也曰先陽而後陰先治而後亂也初九之陽動于既濟之初吉之象也上六之陰窮于既濟之末亂之象也夫存亡治亂豈有

當哉變通存乎人耳故子曰利貞剛柔云云言柔之爲道易窮止而不變則亂矣
或曰夫子以初吉爲柔得中吾子以初九言之何也曰初九陽之始造也六二柔之得中也陽不造始則六二何以得其中柔不得中則初九何以成其始文王舉其一夫子明其　豈不槩然哉

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水坎火離也以水決火无餘蘊矣今水在上火在下不能相無則變化成矣是以爲既濟也然變化既成則水火各反其所尚爲不變則水涸而火炎上也君子是以思患而預防之也孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡其斯之謂歟

雜卦曰既濟定也

既濟未濟以離坎反對而成其在六爻以或定或應爲義以陽居剛以陰居柔謂之定以陽居以陰居　謂之應何則既濟之時天下已平君臣上下各守定分不相陵犯斯爲既濟而已矣是故離下坎上卦之所以爲定也九五六二爻之所以爲定也然初與三以陽而居下四與上以陰而居上所謂定者或失之矣故于初四兩爻明制治保邦之法三上兩爻著夷狄小人之戒而于二五中爻明君臣夫婦之道著損益盈虛之理焉

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

離以陽居剛而在一卦之下應乎六四而承于六二二爻皆坎也故曰曳其輪濡其尾〻舟柁也輪所以行車尾所以行舟初六陽剛居于最下故有輪尾之象焉離爲舟坎爲車離爲麗坎爲險故有曳輪濡尾之象既濟諸爻以定爲義今陽剛居下而取諸曳輪濡尾言方濟之初陽剛居下宜矣故曰无咎車欲進而曳其輪舟欲浮而濡其尾宜若有咎矣然曳其輪所以制車之遲速而防其䟦也濡其尾者所以制舟之深

淺而防其覆也何咎之有故子曰義无咎也
或因未濟之彖以尾為狐尾則其失之遠
矣
六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也
六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五
而介于初九、三之間三爻皆離也故曰婦喪
其茀〻車蔽也所以自障二有婦之象坎為輿
為幽離為明為相見故有喪其茀之象六二九
呈
五之婦而九二九三與之相見而無雖以喪其
所以自蔽者也然既濟之時上下分定初九九
三各有其應二雖居于其間上應九五莫之敢
犯故曰勿逐七日得三柔而在中故有勿逐之
象易以日言近以歲言遠七者天道來復之數
也當既濟之時六二守正居中有應在上不過
七日必遇其配斯得其蔽矣奚以逐之為哉
六二喪其茀勿逐得七日得之義則逐喪
之也何有天下既定姦人常伺隙而乘之苟不
勝其忿而逐則失其中道而易其位亂之所由
生也靜以待之姦謀阻矣故子曰七日得以中
道也伯禽之誓師曰馬牛其風臣妾　勿敢
越逐者亦　其　之義乎君臣之間夫婦之際
小人間讒隙易生可不戒哉然自　至五所
三爻不言三日而言七日者坎下離上故也坎
下而不能上離上而不能下雖欲相遇不亦難
乎卦有爻六七則變矣變則六居五而九居二
坎上離下應既濟之象過而後得矣係之七日
呈
宜乎
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之憊也
上下皆離以陽居剛而在下卦之上應乎上六
介二四之間三爻皆坎也故曰高宗伐鬼方三
年克之高宗中國之賢王鬼方北方之小夷九
二離為明上六坎為幽故有高宗鬼方之象離
為兵坎為盜故有征伐之象以至明而當至暗
至強而當至弱高宗伐鬼方之象也自三至上

所涉三爻三年之象也三上居相應之地無相
與之意傈之伐國不亦宜乎夫以有商盛王伐
鬼方之小醜宜不旋踵而殄之矣然而曠日持
久至三年而後克之者捷之至也語曰千金之
子坐不垂堂趙充國有言脫有不虞為夷狄笑
由是言之三年不為久也商頌曰赫赫厥聲濯
濯厥靈壽考且寧以保我後生鬼方服而威之
所被遠矣四方無事子孫賴之然則三年似緩
而實速似怯而實勇一勞而久逸暫費而永寧　四三
與夫快心一戰者異矣故曰小人勿用離陽為
君子坎陰為小人六二六四皆坎也故有小人
之象六爻皆定無相與之意故有勿用之象說
者謂論功行賞勿用小人非也夫信義者君子
之道而變詐者小人之術也苟高宗期于必勝
而已則權謀詭譎無所不用不待三年而克之
也惟深謀遠慮以為國家之福常由小人小人
有功則不可不賞故寧使遠方之未服不使小
人之有功此所以有三年之淹也

或曰兵詭道也所用者皆狙詐之徒也必君子
而後用之不亦迂乎曰不然晉中行穆子攻鼓
經年不下　曰鼓之嗇夫　知之請無疲
士夫而鼓可得穆子不應左右曰不煩一戰不
傷一卒而鼓可得君奚不為穆子曰　之為
人也佞而不仁若使　下之吾不可以不賞
是賞佞人也佞人得志使晉國　人而為佞雖
得鼓安用之此高宗不用小人之意也
然則師之上六開國承家小人勿用何謂也曰　四四
大亂之餘群雄並起有王者作天下歸之當是
之時來者必納豈當問其君子與小人哉若其
有功焉得不賞惟不使之開國成家為民害耳
及夫天下既定上恬下嬉遠夷有昏逮負固之
徒詎可急一時之功而遺後日之患乎此師與
既濟所以文同而義異也故曰三年克之憊也
按釋文云古本作備備有全師保勝之意焉從
今本作憊亦通蓋曠日持久使鬼方困憊而自
服非與之　于鋒鏑之下也說者皆以為高

宗之德不知此正高宗之所以為賢王也明夷
之九三上六亦以至明伐暗其繇曰不可疾貞
與此同意
六四繻有衣袽終日戒
象曰終日戒有所疑也
上體為坎下體亦為坎以陰居柔而在上卦之
下應乎初九介于三五之間三爻皆離也故曰
繻有衣袽舊說繻作濡謂衣之敗絮可以塞舟
漏也愚謂不然涉川而恃漏舟脩舟而恃敗絮

四五

非防患之道也按文當曰衣有繻袽繻帛邊也
袽絮緼也四以一陰介二陽之間故有袽繻之
象衣之不戒或裂而為繻或緼而為袽又不戒
焉將破矣而不可復縫矣故曰終日戒離為
爻皆離故有終日之象坎為憂故有戒懼之
象四應在初而居二陽之間初九之所以不能
无疑也終日戒懼而後知免矣故于曰終日戒
有所疑也
或曰乾為衣而坎稱之何也曰配坤而言則乾
為衣配離而言則坎為衣夫象豈一端已哉
九五東鄰殺牛不如西隣之禴祭實受其福
象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大
來也
離以陽居剛而在上卦之中應乎六二而介于
四上之間三爻皆坎也故曰東隣殺牛不如西
隣之禴祭實受其福說者皆即本卦以求東西
隣之義未得其說也聖人蓋以二卦相並為東
西隣之象言既濟東隣也未濟西隣也既濟之

四六

為東隣何也東陽位也西陰位也二卦皆以五
為主則九五之為東隣六五之為西隣宜也九
五體離離為牛為戈兵故有殺牛之象六五體
坎坎為水為有孚故有禴祭之象夫禴夏祭也殺
牛大祀也九五所遇坎坎于時為冬則殺牛以
祭應其時矣六五所遇皆離離于時為夏則酌
彼行潦亦其時矣然不如西隣不如禴祭何也
虛盈盈損之理也聖人知禍亂之易平而盛
之難保故于此著其戒言寒往則暑來小往

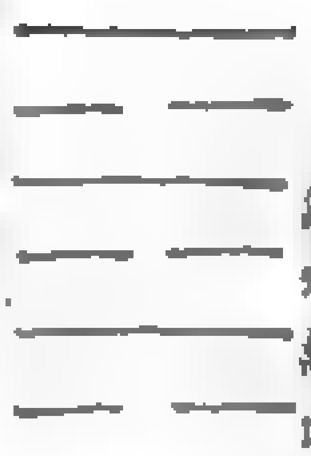
則大往既濟之時極于九五聖人之所畏也故係之以如隣之辭又從而釋之曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也然則處富貴之盛盈成之極可不戒懼哉

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

坎以陰居柔在一卦之上應九三而乘九五二爻皆離也故曰濡其首厲上之最高首之象也初爲尾故上爲首既濟之終不能極乎剛而終之以柔不能出乎險而下有所履是濡其首也舟船之制必矯其首而濡及之是覆溺之形危亡之象也故曰厲何則以柔濟剛離濟坎象則楫之濟川義則臣之濟世也既登于岸然後爲既濟功成名遂奉身而退然後爲克終也故既濟三陰六二有疑六四有戒上六居卦之中柔不能變是功名而不去也不爲從君竊國之謀必爲持祿固寵之計而三五之剛明見抑于下譬濟而不登抑水而玩之必至于濡其首也象所謂終則亂其道窮者是之謂歟濡首之義与大過上六同然滅頂則已凶濡首猶可救也故係之厲而已

或曰然則九三指上六爲鬼方何也曰九三之明既升而六猶居其上在外則爲逆命之國在內則爲檀權之臣故有伐鬼方勿用小人之辭而上六則著其濡首之象明禍敗可立而須也故曰厲何可久孔穎達云濡其首始入于難未沒其身也未濟濡其尾者進不知極已沒其身也此皆執文害義若如所說則首應在初爻尾應在上爻矣安有既濡其首而未沒其身者乎



坎下
離上
未濟

序卦曰物不可窮也故受之未濟終焉
未濟既濟之反也火水相資是成既濟水火各
居其所是為未濟既之為言盡也已往之辭未
之為言有所待也方來之辭也險雖已盡而不
足
逮濟然無出險之理是其時極而道窮可知矣
未濟則未可窮也是以既濟上六直言濡首之
厲而未濟上九兩著吉凶之辭變通之義存乎
人耳所以然者以九居下陽氣存焉反而居初
乾之德也萬物所以資始也六五之柔反而居
二坤之德也萬物之所以資生也故易終于未
濟而始于乾坤循環而不窮者歟易窮則變、
則通、則久黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取
諸乾坤斯之謂也

未濟亨小狐汔濟濡其尾無攸利
彖曰未濟亨柔得中也
小狐汔濟未出中也濡其尾無攸利不續終也雖
不當位剛柔應也
離坎成卦初為坎二為離三為坎四又為離火
炎水潤各居其所而不相逮是以謂之未濟也
未濟可以濟之謂也可以濟而言亨者有可以
濟之理也有其可濟俟時未可濟猶舟具而水
未至故徐之未濟云尔及夫六五以柔得中下應
哥
九二水至舟行故曰未濟亨柔得中也
小狐汔濟濡其尾無攸利何謂也曰陰為小坎
為狐、陰物履冰而濟者也汔幾也幾濟而未
濟也狐多疑善慮小狐則慮患未深是以有幾
而未濟之象初六之柔進而上行至于六五宜
若濟矣然未出乎中未知其濟否也前濡其尾
進退不可斯无攸利矣故曰小狐汔濟未出中
也濡其尾無攸利不續終也說者或以汔為水
涸夫涸而濟猶乎陸也何以明濟川之義乎井

之彖曰汔　繘井亦幾至之義也夫子既
釋彖辭又從而明之曰雖不當位剛柔應也謂
諸爻雖不當位而所以亨者不當位故未濟剛
柔應故可以濟也夫二卦相反爻皆有配而獨
未濟言應者謂陰居柔　在卦以陰
居柔〻以陽居剛則無相遠之情以陰居剛以陽
居柔有相與之義是以既濟為定未濟為應也
或曰既濟無相與之義而六二九五有夫婦之
辭何也曰應猶成也定猶恒也柔上剛下謂之
成剛上柔下謂之恒剛柔當位謂之定剛柔相
易謂之應九五為夫六二謂婦是其定也二喪
其美則五之不應也明矣然則既濟之時君尊
臣卑其患在于不應故子曰思患而預防之未
濟之時上下相與而君臣之勢未定故君子以
辨物居方因其象以救其偏而已矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火離水坎離南坎北火上水下方以類聚物以
群分自然之理也水流濕火就燥本乎天者親
上本乎地者親下各從其類也君子体之以辨
物居方故能使中國四夷不相雜揉君子小人
不相混淆至于天下萬物莫不各當其處皆取
諸未濟之象也

雜卦曰未濟男之窮也

既濟未濟以離坎相易而成未濟諸爻以剛柔
始終為義始于陽者窮乎陰始于陰者窮乎陽
既濟六二為柔得中則九五亦為剛得中也未
濟六五為柔得中則九二亦為剛得中也未濟
六五〻為柔中柔為之主也然則以六居上女
之窮也以九居上男之窮也窮一也所異者剛
柔之不同耳此既濟之所以為窮未濟之所以
為未窮也何則以九居上在乾為亢在　為吝
然變而通之則有生〻之理所謂枯楊生稊是
也若女之窮則窮遂矣是故未濟六三兩著征
凶利涉之辭上九兼明有　濡首之義顧所以
處之者如何耳若夫二五剛柔得中故均係之
貞吉四以剛　上行初以柔而　故　為貞

吉而為　剛柔之德固如是也

或曰子以既濟為定未濟為應既濟為女之窮未濟為男之窮既有其説矣不然既濟言窮而未濟言應何也曰不于既濟言窮者物不可窮也不于未濟言應者水火不相射非若山澤之咸感應以相與也立言之旨豈苟云乎哉

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

坎以陰居剛而在下卦之下應乎九四而承于 翼

九二二爻皆離也故曰濡其尾吝坎為水為狐初為尾故有濡尾之象狐之履冰聽水以為前卻　至濡其尾蓋吝之道也然彖言　其尾无攸利而爻獨言吝者以其在卦之初其失未遠猶可復也故係之憂虞云爾

或曰既濟之初九其象為離未濟之初六其象為坎離之遇坎與坎之遇離象宜不同故曳其輪之辭既濟居初未濟居二伐鬼方之辭既濟居三未濟居四其象易則其辭變也獨初上二爻濡首濡尾之象二卦同其辭何也曰　以中虛故其象為舟坎以隱伏故其象為狐舟之濟以水〻至則行水去則滞狐之濟也以水合則渡水泮則陷舟与狐適相反也故既濟之初體乎坎未濟之初體乎坎而濡首濡尾之辭適相類也

或曰然則彖言狐而不言舟何也曰書不盡言言不盡意舟楫之利以濟不通二卦之名蓋取諸此狐陰類也非人之所常見不指其名不知 翼
其象也此闡幽之意也夫舟候水而行狐聽水而渡失之俄頃則有陷溺之憂是以聖人取之以明見可而進知難而退之義陽為行陰為止離為麗坎為陷初九行而麗者也初六止而陷者也故既濟之初濡尾為无咎未濟之初濡尾為吝象異而辭同事同而功異其以此歟故曰濡其尾亦不知極也見水之堅以為可渡而不知有時而泮是以有濡尾之吝也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也
離以陽居柔而在下卦之中應乎六五而介于
初三之間三爻皆坎也故曰曳其輪坎行也遇
險而曳之安行之道也
或曰輪之爲險爲　爲曳故有曳輪之象
所以在車一也既濟在初未濟居二其所
以取象何哉曰輪在車下而當其中故下卦之
下中卦之中取而象之皆可也曰然則既濟之
六二其不取之何哉曰剛行柔止輪所以行也
以六居二昌爲取之故曰貞吉　初之輪自下
而升僅免咎而已九二之輪行乎道斯得其正
矣曳輪行得乎中正言貞宜哉故曰貞吉中以
行正也
六三未濟征凶利涉大川
象曰未濟征凶位不當也
上下體坎以陰居剛在下卦之上應上九而介
二四之間三爻皆離也故曰未濟征凶利涉大
川既征凶而又利涉何也曰三居上下進退之
交方未可濟征則凶矣及其利也雖大川可涉
而況小者乎故凡未濟而征利而不涉皆咎之
道也詩東方未明顚倒衣裳未濟而征者也不
能晨夜不夙則莫利而不涉者也其咎均矣故
曰征凶位不當也爲以六居三不當其位故有
未濟之征尔
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大
圖
象曰貞吉悔亡志行也
上下體離以陽居柔而在上卦之下應乎初六
而介于三五之間三爻皆坎故曰貞吉悔亡以
此爲正則知二卦之象在取水火爲義矣夫水
火之性不可以相入水入火而焦火入水而滅
惟離下坎上相違而不相入是以有相濟之義
焉離上坎下爲既濟而九五六二反之爲未濟
矣坎下離上爲未濟而六五九二反之爲既濟
矣故既濟二五有喪茀殺牛之辭　未濟之二
五均爲貞吉也九四應在初六而亦爲貞吉何

何也曰秉陽剛之德体離明之性陽德上行離性炎上承于六五斯為既濟矣雖有初六之應六三之比不易從五之志是以係之貞吉又係之悔亡也故曰震用伐鬼方三年有賞于大國

九四初六既无相得之情又居相應之地象伐國矣四于既濟為三初于　濟為上坎為鬼方離為中國坎為盜離為兵自四至初所歷三爻故九三同有三年之相也然不言貞吉悔亡何也曰陽剛之德上行以九居三居道也三之上行其不應上六未可知也故有伐鬼方及勿用小人之辭以九居四臣道也四之上行其下不應初六明矣故震用于鬼方而受賞于大國至于下比之悔則亡矣大國指中國而言或謂賞以大國者非

二爻伐鬼方則同三為克之四為震何也曰三即而伐之克然後有功四不之即取其震驚而已所謂不戰而屈人之兵者也

或曰四取其震驚則何以三年也曰修其守禦之備治其攻戰之具係　于此而伸威于彼豈旦夕事乎彼暴露師徒櫛風沐雨猶不以三年為淹而況為不即之者乎

九五貞吉无悔有君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

坎以陰居剛在上卦之中應乎九二介于四上之間五爻皆離也故曰貞吉无悔四應在初故先悔後亡五應在二故貞吉而无悔矣故曰君子之光有孚吉坎為有孚離為光明光者德發于外孚者德感于內也六五中行而所遇皆離德發于外也九二正應德感于內也柔得尊位中而上下應之光實而有光輝也故係之以光孚之吉焉所以然者當未濟之時六五得中成既濟之象內孚而外光不亦宜乎故曰君子之光其暉吉也言九二九四上九三爻皆離則光輝之所被遠矣

或曰六五既濟矣而彖著汔濟未出中之辭何也曰既濟之終猶不逮濟未濟六五水至而舟

行矣其濟與否未可知也小狐汔濟應其象也
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
象曰飲酒濡首亦不知節也
離以陽居柔而在一卦之上應乎六三而乘于六五二爻皆坎故曰有孚于飲酒无咎坎為有孚為酒離中虛飲酒之象夫人相與期會飲酒亦不以无孚其在需曰需于飲食是也飲食燕樂而不失其孚斯為无咎矣故曰有孚失是上為首坎為水故有濡首之象至于濡其首而言

晃

其孚則失之矣夫以飲酒晏樂之事而有濡首陷溺之形知者所不為也故子曰亦不知節也節時也東方未明詩序言刺無節與此意同或曰既濟上六以陰而體坎未濟上九以陽而體離均謂之濡首何也曰既濟上六柔而止也未濟上九剛而動也柔而上者既濟而不濟至于濡其首也剛而動者未可以濟而必濟至于濡其首也聖人不能〻時亦不失時未可為而為之與可為而不為其敗均也方其利涉也雖飲酒之閒暇而不失其孚夫何咎之有焉及其征凶也尚狥其象而不顧濡首之患斯之謂失矣子曰信近于義言可復也其斯之謂歟

并

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

是故剛柔相摩八卦相盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位其中矣

右第一章

此言聖人作易之始所以立乾坤之象者取諸天尊地卑也尊者必健卑者必順乾坤所以定也輕清在上重濁在下貴賤所以位也属乎健者動属乎順者靜剛柔所以斷也乾不忘動坤不忘靜取其常者斷之矣震坎艮本乎天故從乾而居巽離兌本乎地故從坤而位是方以類聚也乾震坎艮陽物也非陰則不配坤巽離兌陰物也非陽則不合是物以羣分也以類以羣則相得而為吉不類不羣則不相得而為凶吉凶所以生也為雷為風為日月在天成象也為山為澤為水火在地成形也象謂之變形謂之化變化所以見也聖人既取諸天地而定乾坤又取諸卑高而位貴賤又取諸動靜而斷剛柔以易之所以作也然後取諸萬物而生吉凶又取諸象形而成變化然後易之道流通而不可窮矣剛勝則柔伏柔盛則剛陵是謂相摩震出則艮入離進則巽退是謂相盪震為雷離為電

巽為風坎為雨離為日坎為月離為暑坎為寒更作並用于天地之間其得乾之道者自成男得坤之道者自成女然後萬物之類盈乎天地之間矣

或曰此言八卦而獨遺艮兌何也曰艮山兌澤而元在天之象然雷電之所鼓風雨之所潤日月之所照寒暑之所被非山澤何以受之故雖不兼言而八卦具矣以方而言則乾震坎艮坤巽離兌不得不聚以物而言則乾坤震巽坎艮離兌不得不分以象而言則雷風雨日相須而變以形而言則山澤水火相待而化及其相摩相盪也則雷電合而震離並用矣風雨交而巽坎同行矣日月互明寒暑迭王而離坎不相射矣君人震坎艮之所以為男巽離兌之所以為女則本諸乾坤之所索也乾之成男非坤不形坤之成女非乾不生乾知其　坤知其　然後易之道千變萬化而不失所歸矣知物之始其象蔽昧可謂難矣乾以易知之故不難成物之終其數紛綸可謂繁矣坤以簡能之故不煩易簡者一之謂也以一知萬故易一成萬故簡以一知物：亦易知成物：亦易從物不得不附故有親物不得不成故有功附則堅故可久成則廣故可大體乾之易至于可久則德賢于人矣體坤之簡至于可大則業賢于人矣如是而天下之理有不得乎哉理得而人位乎中與天地參矣此聖人所取以為三極之道也寔字當徙蜀本作雹運字徙姚本作遠作字徙虞本作化

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶

陰陽相推而生變化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利
天子首言乾坤剛柔吉凶變化有自然之象而
成位乎中與天地參易之所取則矣至此遂言
聖人設卦分爻奇偶互變以明吉凶變化之理
以則天地人之道卦既設矣然後有象之可觀
象既顯矣然後有辭之可繫吉凶者言其必至
也變化者言其所之也吉凶者言其不易也變
化者言其无窮也卦成而象顯順者吉逆者凶
其必至者不可易也卦動而象隨凶或變吉〻
或化凶其所之者不可窮也不可易者觀象繫
詞而明焉不可窮者剛柔相推而生焉是故條
之吉凶之辭所以明得失之象也悔吝之辭所
以明憂虞之象也自泰而進則為否自遯而退
則為壯矣條之變化之辭所以明進退之象也
若夫初之為剛二之為柔一陰一陽一動一靜
則晝夜之象也初二為地三四為人五上為天
則三極之道也謂之極者天極乎高地極乎厚
人極乎衆多也故學易之君子觀其序而知禍

福之倚伏變化之无窮所以能居而安也觀其
辭而知天命之不僭吉凶之必至所以能樂而
玩也若夫居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占此則聖人之道四焉者也不觀乎象
無以玩其詞莫載莫破斯之謂矣天[illegible]成象有自
然之文地成形有自然之理天道遠而幽觀天
以驗之地道近而明察理以窮之此所以知幽
明之故也有始必有終有生必有死終而復始
則死而復生可知矣死不知其所歸原始以極
其終則其歸可知也生不知所自來反終而推
其始則所自來可知也死生之說以是知之天
一生水在人為精地二生火在人為氣人之生
也精氣之聚其死精氣之散也然有鬼神為則
其死而未散者乎今曰精氣為物游魂為變何
也物魄也鬼之謂也變魂也神之謂也鬼又有
所憑依以出其靈響人有恍惚而見之者有夢
寐而見之者聲音笑貌起居飲食猶夫人也是
其精氣之所為故為之物蓋有物焉而非變故

也神无在而无不在不可見聞洋〻如在是其
游魂之所為故謂之變蓋有變焉而非物故也
今夫世之所謂鬼未有非強死者也衆人之強
死非必聰明正直也特以其精氣之未散故一
時為鬼聖賢之考終則精氣盡矣特以其游魂
之不滅故千載為神情者志也狀者形也福善
禍淫聰明正直神之志也憑依艸木為祟為厲
鬼之形也挖而言之曰鬼神鬼歸也神伸也驗
其物以察其形究其變以通其志是以知其情
狀也子產曰人生始化曰　　同物
精多則魂魄強是以有精爽至于神明此則知
精氣之為物而不知游魂之為變也夫人之生
神為魂形為魄老氏所謂載営魄是也豈其已
化而後生魄哉神聰明正直之所積豈以其用
物精多而致之哉韓愈作原鬼論曰鬼无聲與
形不能无聲與形者物怪是也此則以不知為
知未嘗聞仲尼子產之論也宰我問曰吾聞鬼
神之名而不知所謂子曰氣也者神之盛也魄

也者鬼之盛也合鬼與神教之至也學者至今
不得其說夫天積氣地積魄神之盛者莫如天
鬼之盛者莫如地今人既死而聖人合諸天地
而命曰鬼神所以教民致其孝敬不敢惡也謂
其精氣既散骨肉斃于下取其歸土而命之曰
鬼魂氣无所不之發揚于上取其在天而命之
曰神凡此者易之所以彌綸天地之道而與之
準者乎天地覆載天下生成萬物至廣至衆惟
知足以周仁足以濟故大而不過小而不遺也
所變乎天者不肆而樂之謂之樂天樂天則知
乎命矣所遇于地者不擇而安之謂之安土安
土則敦乎仁矣仁人也命天也土地也樂天知
命安土敦仁三才之道脩矣故在已不憂在物
能愛也聖人之道本乎中至于旁行則所謂時
中者也人道之生本乎直至于曲成則所謂致
曲者也旁行則周旋而易流曲成則　　而有
遺凡此者聖人之所以範圍天地之化而与之
相似者乎若夫通乎晝夜之道而知　所謂彌

綸範圍者其義益兼該矣

晝陽也夜陰也易與天地聖人皆觀乎變

玩其辭則可以居而安玩其占則可以動而吉天地神明皆將祐之矣吉而有不利乎哉

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶 旯 者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

夫子既言聖人觀象繫詞之旨君子玩辭觀變之功遂言彖爻之別本于象卦一卦之象賅而為彖六位之變辨而為爻學者求其彖辭而不得觀其象可也求其爻辭而不得觀其變可也求其吉凶之詞而不得觀其失得可也求其悔吝之辭而不得觀其小疵可也求其无咎之辭而不得觀其善補過可也陽貴陰賤以五視三則五貴三賤以三視初則初賤三貴此貴賤之列存乎位也陽大陰小然柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有此則小大之齊存乎卦也有小貞吉大貞吉婦人吉夫子凶有中吉終凶有初吉終亂此則吉凶之辨存乎詞也吉凶之故生于相形悔吝之來由于相與自非有介然特立之操能憂慮而防 早 之乎憂之則无悔吝矣商兄未寧介疾其喜此悔吝之憂存乎介也君子之過人皆見之自非有確然悔恨之誠其能震動而改之乎震之則無咎矣困于葛藟于 有悔征吉此无咎之震存乎悔也卦有小大若畜過之類辭有險易若君子乾乾履道坦坦群龍无首其血玄黃之類是也學者宜知之而彖之辭不止于本卦象之辭不止于文變化之所之皆指示之矣

易與天地準故能弥綸天地之道
仰以觀乎天文俯以察乎地理是故知幽明之故
原始反終故知死生之説精氣爲物游魂爲变是
故知鬼神之情狀
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
故能愛
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎
晝夜之道而知故神無方而易无體

右第四章

既言易本乎天地聖人之所設君子之所觀此
遂言易與天地聖人之無間與天地準言易也
與天地相似言聖人也与天地準故能弥綸天
地之道〻〻出而爲易故无体与天地似故能範
圍天地之化〻〻入而爲神故无方準正也似肖
也方所也體形也或言準或言似或言方體各
有當也易以道言聖人以化言故也仰觀俯察
原始反終驗物通变者易也知幽明死生鬼神
情狀所以弥綸天地之道也知周萬物道濟天
下樂天知命安土敦仁　旁行而不流者聖
人也大而不過小而不遺在己不憂在物能愛
至乎曲成而不遺者所以範圍天坤之化也通
乎晝夜之道而能知其所以然則易與天地聖
人混同而无間矣故曰神无方易無體合而言
之也

弥滿也周徧之義圍困也并包之義言乎大則
無所不周徧无所不并包言乎細則莫不有條
理莫不有法則易以道言故自大而入細先言
弥而後言綸聖以化言故由細以成大先言範
而後言圍非各有當也記曰君子語大〻不外
乎陰陽易者聖人之書聖人天地之心也天地
之道授之聖人而縕藏乎易言其入而爲神則
无方可名出而爲易則無體可執然皆不外乎
陰陽〻〻分而後有天地〻〻定而後有聖人
三才位而易行乎其中則所謂陰陽者殊方而
異體矣方其未分也則亦无方之可名及其既

散也則無體之可執故曰无方无體

一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而

不知故君子之道鮮矣

一陰一陽之移有物混成者也故即其无方而

名之曰道散于天地萬物之間為剛柔為仁義

惟變所適故即其无體而名之曰善善者道之

繼也善日出而日流道日離而日隱故反其本

墨

復其始名之曰性性者善之成也仁者見其濟

天下而謂之仁知者見其周萬物而謂之知夫

仁知者道之繼而非道也性之近而非性也不

知道而指以為仁則好仁之蔽有時而愚不知

道而指以為知則好知之蔽有時而賊亦足以

見其无體矣若夫行而不著習而不察則庶民

而已執偏而妄見日用而不知是賢者之過不

肖者不及故君子之道鮮矣中庸其至矣斯之

謂也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大

業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

右第五章

夫子既言神无方而易无體此遂言易與天地

書

聖人顯仁藏用出易入神其道一而已仁者所

以化育萬物顯而示之物之所歸也用者所以

鼓舞萬物藏而運之物之所聽也不顯諸仁未

信而勞將不我歸不藏諸用則將不

我聽此易與聖人同憂者也不字衍文仁顯用

藏則德盛業大人見其德業之美而不知顯藏

之用故曰至矣哉萬物並育而不相害是謂富

有道並行而不相背是謂日新日新則可久富

有則可大此之謂盛德大業也

或曰樂天知命故不憂易與聖人未免于憂何
也曰王通所謂天下皆憂吾獨得不憂乎愚嘗
以為知言易者聖人之書也聖人有憂而易欲
無憂得乎故曰作易者其有憂患乎學者以一
字之訛破壞經旨不勝異說矣
自生〻之謂易以下似與富有日新相因成文
其實非也聖人微顯闡幽使學者鈎深而致遠
也陽生陰〻生陽〻復生陰〻復生陽循環不
窮所謂易也天一之謂乾出无而入有資始之
義所謂乾也地二之謂坤　順承之
義所謂坤也極其數則知來物所謂占也通其
變使民不倦所謂事也至于一陰一陽會同无
間不可測度所謂神也夫有生而後有象有象
而後有法有法而後有占有占而後有事出乎
易而入乎神其道一而已在天地為乾為坤在
聖人為占為事在易則為易為神特有顯藏之
異矣耳至于此始可與言易与天地聖人之辨
矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜
而正以言乎天地之間則備矣
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜
也翕其動也闢是以廣生焉
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德
右第六章
無所不包之謂廣無所不徧之謂大以言乎遠
則放乎四海而无不準　乎百世而无不通所
謂大也以言乎天地之間則日月星辰得其序
焉獸草木得其宜所謂廣也苟非靜正无以為
廣大之基故遠則莫禦邇則靜正其中間无所
不包斯以為廣大而已矣確乎不拔謂之專行
健不回謂之直含洪无疆謂之翕發散无餘謂
之闢夫小生于自疑隘生于自私專直則不疑
故生大翕闢則不私故生廣然分而言有廣大
之殊合言之乾未嘗不廣坤未嘗不大故曰配
天地天地配矣盈天地之間有不配者乎故曰

變通配云云至德者記之所謂中庸易之所謂
易簡也易簡者至德之形容而至德者易簡之
成名也其謂之配何哉曰易簡取諸易至德取
諸聖以易配聖故以易簡配至德也雖然使通
陰陽易簡之善非所以配天地乎廣大變通陰
陽之義非所以配至德乎易知可久簡能可大
至德配矣由德而為業有不配者乎雖然舉之
使學者深思自得也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
知崇禮卑崇效天卑法地
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義
之門

前言易之德業此言聖之德業也易存乎書聖
人加乎人崇而至于盛廣而至于大其揆一也
德業可見之行而每嘆其至者非以顯仁藏用
之神乎天一生水知則象之地二生火禮實配
之水性潤下不極高明不足為知火性炎上不
道中庸不足為禮夫是以知言崇法天禮言卑
法地夫知與禮五常之二物也不足以該德業
然特舉二物以效法天地者明易之變動周流
不可一端而取也既言效法又恐人泥以天地
為先而易與聖人次之故言天地設位而易固
已行乎其中矣聖人本其性之固有而成之不
失其存道義之所由出也又孰先孰後哉

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜
是故謂之象
聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮
繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不
可亂也
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰
君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇
者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其
邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行

君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或黙或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此言夫象之義切于日用言行之間君子之所宜盡心也天下之賾至深隱也惟聖人有以之而擬之如是之形如是之容乃取諸物宜以象之故謂之象象者像也天下之動至紛錯也惟聖人有以觀其如是而會如是而通乃為之典禮以行之又繫之辭以 其如是而吉如是而凶故謂之爻爻做也乾為馬坤為牛物也行天莫如龍行地莫如馬宜也在師中吉王三錫命典也師師輿尸禮也不得其形容則何以象其物宜不得會通則何以行其典礼天下之至賾人不見其象也而聖人言之若需于血出自穴見豕負塗載鬼一車之類是也若可惡也天下之至動人不能辨其所之也而聖人言之若係丈夫失小子係小子失丈夫遇其祖遇其妣不及其君遇其臣行人得牛邑人之災之類是

也若可辭也然擬諸形容則不可惡觀其會通則不可亂矣歐陽子曰需于血出自穴艮其列其夤是皆險怪奇絕無有訓詁考証而學者共出臆見隨事為辭果可盡信之耶此孟子所以嘆其不知之也蘇子曰八卦之象至于俚俗雜亂无所不有其說故不可盡知蓋用于占筮者而已此則不知天下之賾而惡之者也子曰其道甚大百物不廢爲可惡之乎先號咷而後笑言二五之同心也而程氏曰人君當與天下大同而五專以私昵應于二失其中正之德非君子之道也又先隔則號咷後遇則笑乃私昵之情非大同之體矣悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨言九四之終吉也而蘇子曰三與五合則三不見咥而五不病五與三離則五至于危而三見咥卦統而論之故見其合之則吉文別而觀之故見其離之凶此則不知天下之動而亂之者也子曰天下之動正夫一者也詎可亂之乎若夫擬諸形容而後言則物宜無不稱該其會通而後動則典禮無不行始乎擬議而成乎變化君子之言動將有取于此也故以中孚九二繼之然而或出或處或默或語各有其時不可不知也故以同人九五繼之出處語默發之以謹行之以謙則動无亢龍之悔言无戶庭之咎故以大過初六謙之六三乾之上九節之初九繼之若夫以小人而乘君子慢乎上而暴乎下致寇招盜不亦宜乎故曰樞機之發榮辱之主也聖人之誨人至矣逐爻之義其詳見于本卦

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

前章既言爻象擬議以成變化於此遂言其數與占亦所以成變化也大衍之數五十者京房云十日十二辰二十八宿其一不用者天之生氣也馬融云大極兩儀日月四象五行十二月二十四氣其不用者北辰居極也荀爽云八卦各六爻加乾坤二爻凡五十乾初九勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九也諸儒之論不一王弼莫知所從又不能深探其義故直云演天地之數所賴者五十也韓康伯師宗其陋孔穎達從而釋之所賴者五十自然之理别無意義不知其所以然也近世李泰伯又推明其說乃謂天地之數雖五十五至揲蓍之法止可用五十故取其整數而已也臨川王氏曰大衍之數五十其用四十有九此自然之數也未有知其所以然者也又曰五十之所宗者五而四十九之所宗者一則又識其所以然矣將以知為不知乎抑以不知為知乎孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而數也乃曰未有知其所以然者不亦厚誣聖賢也哉夫天地之數五十有五有小衍大衍者小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具于小衍之中小衍之數包乎大衍之內小衍至五十而終大衍至五十而起五者土之生數也十者土之成數也土與水火木金先後而生不與水火木金

先後而成水火土金一者成而土在其中矣是故一之成為六而五與之俱其數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而五與之俱其數十有四摠言之則五十也是故洛書五十而居中央河圖縱橫而為十五天造地設授之聖人非私知之能議矣

或曰圖書之數有一二三四而予不用為五者一而予四數之何也曰為五者一而四數之則既言其略矣一二三四既已為六七八九矣又可得而見乎水金木火非土不成東西南北非中央不位故六七八九各有其方而五無乎不在故為五十之數也以土之生數合四者之成數既為五十以土之成數合四者之生數亦為五十也

蘇氏曰五在六七八九之中故不特數一二三四在十之中然而特數者言四時足以舉土言土不足以舉四時也夫一二三四者四時也六七八九者亦四時也兩言四時而一舉土則是兩歲之閒為四孟四仲者二為四季者一而已是以其論不能通也

或曰五十之數既聞命矣其用四十有九何也曰十盈數也不可衍也故虛其一以象太極太極混成陰陽未分不可用也故用四十有九四十有九者七〻之數也故可衍而用之也伏羲之六〻 文之八〻老聃之九〻皆如是爾分而為二以象兩儀也掛一于中以象三才也揲之以四以象四時也

或曰一非太極也四十九之揔數也二即四十九四十九即一也兩非兩儀也一與一合而成兩凡兩者皆是也三非三才也一與一合而成三凡三者皆是也其說似而非也一百十萬數非一為之揔而奚取于四十九乎一即四十九四十九即一者以何數而推之乎既有一矣分而為二則三也奚取于一與一合乎又掛其一則四也奚取于二與一合乎凡兩凡三者皆所

取象則揲之以四旨為不取凡四而獨曰四時
乎子曰易有太極是生兩儀又曰有天道焉有
地道焉有人道焉學者又何疑焉至或謂虛一
為天一者其謬不辨可知矣曰然則夫子何吝
其辭而不明以告人也曰夫子不謂學者若是
之聾瞶也言四時則三才兩儀可知矣言兩儀
則四象太極可知矣曰然則四何必言時也曰
易有四象言時所以別象也夫子之述大衍也
將以為厝法焉故言時言閏言期之日所以數
千歲之日者也歸奇于扐以象閏々者積歲之
餘分月之盈縮而成也三歲而置一閏五歲再
閏十有九歲七閏而成一章故揲數之餘不即
歸于掛而寄于扐再扐而後掛者所以象五歲
而再閏也

或曰然則三歲一閏十九歲而七閏獨無以象
之欤曰至理無毫釐之差善學者三隅之反一
揲而再扐為閏者二三揲之數非六閏乎合于
掛一之三是七閏矣掛一之三非三歲而一閏
之象乎故易十有八變而成卦厝一十九歲而
成章歸奇之六掛一之三當其七閏矣厝多一
歲而大衍有虛之一數其當之猶有餘欠乎使
聖人一一言之有不勝言者矣天數五々奇也
地數五々耦也一與六相得而成水二與七相
得而成火三與八相得而成木四與九相得而
成金五與十相得而成土是則五位相得也一
與二合陽水陰火也三與十合陽木陰土也五
與六合陽土陰水也七與四合陽火陰金也九
與八合陽金陰木也是之謂各有合也天數二
十有五揔五奇而數之也地數三十揔五偶而
數之也凡天地之數五十有五古今之言數者
莫不本于此々所以行變化而成鬼神也行鬼
神者四時所以行成變化者萬物所以生在天
成象者為變在地成形者為化在天而明者為
神在地而幽者為鬼皆不能逃乎數也乾坤之
策凡三百六十說者曰陰陽老少其策合之皆
三百六十經云乾坤者舉老而称也愚曰不然

乾坤之策三百六十六子之策千有八十夫六子者不可舉二而該也故但稱乾坤以例其餘亦當期之日說者曰則三百六旬有六日經云三百六十舉其成數也愚曰不然夫六日者閏之積也三百六旬有六日者通閏而言也既以歸奇于扐矣安得復數六日乎哉曰然則期之日三百五十四耳其六亦閏積也而併數之何哉曰此攏一歲之中十二月之行有盈有縮積其差而後有六日也非三百六旬之外有六日之比也知必先之而後可則再閏之積其策六十亦有盈而无縮乎若夫天下之物數不止于萬故萬有一千五百二十當之而无遺矣故夫大衍之象太極一也兩儀二也三才三也四時四也五　五也太陰六也少　七也少陰八也太陽九也萬物十也凡天地之數无所不具是之謂大衍也若夫四营者分二掛一揲四歸奇而成易也易者變也十有八變者三變而成爻六爻而成卦也八卦而小成者一卦之成八卦具焉天地萬物之理粗可見矣引伸觸類天地之間一物之理莫不該括于其中天下之能事畢矣通神而不顯故顯諸人德行顯而不神故藏諸用顯仁則取諸陽藏用則取諸陰所以和同天人之際使之無間者也道之顯也則可與酬酢德之神也則可與佑神矣應萬物之求是謂酬酢贊天地之化育是謂佑神皆觸類而長之能事所至也語至于神豈小知之所能測哉故夫子嘆之曰知變化之道者其知神之所為乎天地之所以成變化聖人之所以佑神皆不外乎數矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

參伍以變錯綜以數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于

此
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故
非天下之至神其孰能與于此
夫易聖人之所以極深而研幾也
惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之
務惟神也故不疾而速不行而至
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
右第十章
前章既言爻象之義大衍之數此遂合而言之
辭變象占四者聖人之道而君子之尚也辭與
象具于卦所謂觀 而玩辭是也變與占出于
蓍所謂觀象而玩占是也尚之為言尊也以之
為言用也用之于言則其辭可宗也用之于動
則其變可師也用之于制器則其象可法也用
之于卜筮則其占可貴也是故君子將有所為
將有所之或問焉而應之以言如嚮之應聲何
也以能尚其辭也无有遠近无有幽深方來之
事无不前知如有鬼神告之何也以能尚其占

也問之而不可窮也究之而不可測也非天下
之至精其孰能與于此也三五以變者二三四
五以求其變也二至四三至五列之為四象覆
之為八卦易之變也不言二四三五而言參伍
者三以相參五以相伍參成而變起伍成而變
終也剛柔相應變化代通乎此者遂能成天地
之文是以尚其變也錯綜其數者也八九六以
推其數也七與八九與六合之為十五衍之為
五十易之數也不言七八九六而言錯綜者
四綜而為一七八九六五謂之錯十五五十
謂之綜象而後有滋滋而後有數極乎此者遂
能定天下之象是以尚其象也其變无所不通
其象无所不具非天下之至變其孰能與于此
也
或曰何謂變何謂占曰一卦之變為六十四一
爻之變為三百八十有四所謂變也元亨利貞
穆姜得之以為禍黃裳元吉南蒯遇之以為凶
所謂占也象與占謂之觀辭與占謂之玩何也

曰象者爻彖之所具而顯晦存乎辭變者蓍龜之所告而吉凶兆乎占觀其辭玩其順理宜然也然則辭與占同為至精象與變同為至變也曰精者一之至也變者萬之極也象非一也玩辭而知之變非一也玩占而知之精在此而變在彼通乎一而萬事畢也至精未免乎思至變未免乎為若夫无思也寂然不動无為也感而遂通天下之故此又非至精至變之所牧也非至神其孰能與乎此故曰夫易聖人所以極深而研幾也深者至精之極也幾者至 之宗也千萬人之心一人之心也故惟深可以通天下之志一日二日萬幾差之毫釐謬以千里故惟幾可以成天下之務此亦疾而速行而至者也極其深而至于無思研其幾而至于無為此則不疾而速不行而至神之所為也然皆不出乎辭變象占之中故曰易有聖人之道四焉者此之謂也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定乎天下之業以斷天下之疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

是以明于天之道而察于民之故是興神物以全民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是故闔戶謂之乾（坤）闢戶謂之坤（乾）一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍

龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

夫子既言易有四道此章遂言易與聖人天地一揆而嘆夫易者之神知也天一則地二天九則地十一奇一耦一生一成相與循環迭為終始四時所以行百物所以生易由此而作聖人用此而治其所以通天下之志成天下之務冒天下之道始終先後不出是數言而已深以通天下之志則能開天下之物幾以成天下之務則能定天下之物神以冒天下之道則能斷天下之疑易與聖人互文見義也是故蓍之德圓而神者得天之數也易以此開物聖人以此開通天下之志也卦之德方以知者得地之數也易以此成務聖人以此定天下之業也六爻之義易以貢者兼三才之數也易以此冒天下之道聖人以此斷天下之疑也蓍數四十有九而十有九者七七之數少陽之象也蓍雖四十有九其本取于河圖四十有五益之以八卦之畫三十有六是為八十有一八十有一者九九之數太陽之象也故曰蓍之德圓而神者得天之數也卦之數六十有四六十有四者八八之數小陰之象也卦雖六十有四其本起于三畫二十有四益之以陰耦之畫十有二是為三十有六三十有六者六六之數太陰之象也故曰卦之德方以知者得地之數也故河圖以圖八卦以畫蓍以筮　龜以兆吉蓍運而無窮卦成而不易一方一圓非偶然者也言卦而不言圖言蓍而不言龜互見之也

或曰蓍以河圖而兼八卦龜以八卦而不兼河圖何也曰先儒固有陽德兼陰陰不得兼陽之說矣然非此謂也蓍實用八卦以兼河圖之說數而卦則未始用河圖也何以明其然也曰八卦

者四象之所生也河圖之數四十五而益以四
象乃爲四十有九而大衍用焉卦定于八分于
二十有四益于三十有六成于六十有四未嘗
用河圖也豈鑿而爲之論哉
或曰三十有六者既爲太陽之策又得爲太陰
之策何哉曰蓍以四運故三十有六而爲太陽
之策以其得九揲也以卦六位故三十有六而
爲太陰之象以其乘六畫也是皆灼有條理不
可誣也若夫六爻則蓍之所起而卦之所終也

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人
之道曰仁與義此其數也乾坤之策一歲之日
皆三百有六十八卦之佯四時之氣皆二十有
四合而言之三百八十有四應其數矣蓍運無
窮卦成不易爻則周流變動乎其中上下无常
剛柔相易告人以吉凶之理蓍之所以神卦之
所以知者非爻无以明之故曰六爻之義易以
貢者兼三才之數也是故聖人以此洗心退藏
於密則无思无　知蓍之既運而藏也以此與

民同吉凶之患則通其志成其務斷其疑如卦
之成而爻之貢也故神以知來而傳于卦知以
藏往而歸于蓍始終生成出入變化孰能與于
此者其古之聰明睿知神武而不殺若夫伏羲
神農黃帝堯舜其人也是以明于天之道而察
于民之故知蓍龜之爲神而興之以前民之用
是天下所待而明民所待而用神物所待而興
也非以聰明睿知故也所謂神武而不殺者不
怒而威之道也不怒而威則不言而信无施而

仁无爲而功皆其物也乃若武而不殺斯以謂
之神矣故舉一以該焉夫蓍一本而百莖龜負
八卦五行之數此所以爲神物也神而明之存
乎其人苟或怠慢而不欽冥昧而莫曉則神藏
之伏蓍龜之益廢矣是豈神物有時不靈哉人
不能神而明之故也尊敬其事之謂神發揮其
義之謂明聖人之所齋戒　　莖人
誠後命之者將以神明其德而已蓍龜之德既
已神明則象无不顯數无不陳故十有八變而

皆陰六畫而皆偶此則天地之戶闔而為夜是
以謂之坤十有八變而皆陽六畫而皆奇此則
天地之戶闢而為晝是以謂之乾也一闔一闢
乾坤錯居故謂之變一往一來闔闢无窮故謂
之通見而在天則謂之象形而在地則謂之器
制其器用其象故謂之法出而顯入而藏故謂
之神此聖人作易所以與天地為一者也是故
易之中有太極焉則卦之全體是也有兩儀焉
則卦之重像是也兩儀自太極而判故曰太極

四九

生兩儀也有四象焉則初至三二至五四至上
是也四象自兩儀而分故曰兩儀生四象也有
八卦焉則上下反復六爻八卦是也八卦由四
象而判故曰四象生八卦也其在大衍也八九
六是為四象九六各一七八各三是為八卦
亦太極兩儀之所生也八卦成而後吉凶可定
吉凶定而後大業于是乎生矣順吉逆凶相得
吉相遠凶以此開物成務冒天下之道使匹夫
匹婦各得其所昆虫草木咸遂其性皆動之所

生也故曰吉凶生大業尚不與斯民同患不與
聖人同憂則大業何自而成者哉故天地者法
象之大聖人所以仰觀俯察者也四時變通之
大聖人所以成終成始也日月著明之大聖人
所以迭用剛柔者也富貴者崇高之大聖人所
以一天下之動也聖人者聰明之大備物致用
所以近取諸身也蓍龜者神知之大探賾鉤深
所以遠取諸物也是以古之聖人　聰明睿知
之資富貴崇華之勢取諸　觀諸變化驗取

四十

垂象攷諸圖書然後作易以示天下後世故曰
則曰效曰象〻之者象也效之者爻也蓍龜圖
書不可效也不可則也取則焉而已矣聖人豈
苟云乎哉夫七八九六大衍之四象也然九六
形于卦而七八藏于蓍非其所以示人者歟或
曰前章所謂神務變化垂象圖書茲四條者謂
之四象可乎曰之數者聖人則而象之以作易
易成而皆已矣及其與神物也時以求易而非
易之所有也況乎變化方諸重象之森羅蓍龜

之異體圖書之殊法焉得以四象稱之乎曰然
則何謂四象曰執坤之四象皆乾坤也屯之四
象則震坤艮坎也蒙之四象則坎震坤艮也履
而見之又四象也于諸卦論之詳矣六畫成則
四象立此其所以示人者也爻象既足係之辭
焉又從而告之以其意也辭既繫矣定之以吉
凶焉又從之斷以其故也示之辭告之象斷之
吉凶聖人所以待後學至矣

易曰自天佑之吉无不利子曰祐者助也天之所
助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚
賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言、不盡意然則聖人之意其不可
見乎聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以
盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

夫子于是稱大有之一爻辭義以發明之夫自
天祐之吉无不利辭繫于象吉凶斷于辭如是
而已夫子乃言其有信順之德尚賢之明上獲
天祐下得人助是以及此彖辭爻辭之所未嘗
言也而使後之學者將何以知之故嘆之曰書
不可以盡其言、不可以盡其意然則聖人言
自天祐之吉无不利而有信順尚賢獲祐助于
天人之意果可不見乎又從而釋之曰聖人既
立之象則意盡矣既設之卦則情僞盡矣既繫
之辭則意盡矣又況變于此而通于彼以盡其
不言之利鼓于此而舞于彼以盡其不測之神
則聖人之意何不可見也請以大有上九明之
初二爲乾離五爲巽上爲離一卦之意无不盡
矣其彖曰大有其爻五剛而一柔則情僞无不
盡矣大有元亨初艱二載三亨四匪五孚上右
則其言無不盡矣何以言之夫六五柔而應乎
剛巽而交乎乾又接乎離也居尊而不自爲高
得中而上下應之也柔而巽所以爲順中而應
所以爲信也居尊不自爲高所以爲能尚賢也
交乎乾所以爲天佑接乎離所以爲人助也上
下應之是以知天人之不爲也然而不言
于五言于上者五以一、居尊上下皆應

當此之時而有以剛明之才晏然居于其上
者非所尚之賢乎夫六五雖以信順自居而
二四皆應苟不能尊上九之賢則喪其離明
而虧上下之應矣上又卦之終也六五之吉
至于此而無不利是故論其德于五而要其
功于壯也夫苟不信順尚賢則何以得上下
之應苟無上下之應則何以蒙自天之祐故
易但言自天祐之吉无不利而信順尚賢天
祐人助言與意無有不盡者矣乃若變而通

八　罣

之鼓而舞之則非六爻之所備也其在于他
卦乎上九之變則大壯之象也上九之離變
而為艮則九四之離變而為震五雖體震其而
夬其明矣故夫六五之在二卦其為易一也
大有則易而盛大壯則易而喪大有至于上
九則吉無不利大壯則不能退不能遂而无
攸利也九三在大有則无其應而弗克其在
大壯則上六為之應而得以用壯也三乾兊
之象乾為君子兊為小人在二卦均也大有

之三為君子又為小人大壯之三為小人又
為君子則變而通之鼓之舞之若此類是也
以六五變而通乎乾則九三之小人化而
為君子矣又以二爻互變而通乎大　則九
三之小人在乾而為君子乾乾在夬而為君
子　矣至于他爻一字一義莫不皆然始
以上九所及者明之然則變而通之存乎象
鼓之舞之存乎辭觀其象而玩其辭聖人之
義燦然可睹矣言有不盡乎書意有不盡乎

八　罣

言者乎
乾坤其易之蘊耶乾坤成列而易立乎其中矣
乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎
息矣
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而
裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下
之民謂之事業
是故大象聖人有以見天下之賾而擬諸其形
容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

右第十二章

既言易之成書聖人言意无有不盡此章遂發明其義皆緼于乾坤二卦而爻象居之不可不知也何謂易義緼于乾坤乾坤成列而六十四象列其中矣何謂成列象立乎其中乾三畫六畫皆陽也坤三畫六畫皆陰也凡易之爻變為陽者乾之所變化為陰者坤之所化也故三百八十四爻皆自乾坤而來也成列云者獨乾獨坤則无以緼易故也今且以大有上九明之夫大有之上九五陽皆乾而已陰之則坤之六五所化也故履信思順雖取反與之體蓋本乎六五之坤也自天祐之雖取下乾之應蓋本乎上九之乾也故五之信順由中而得而天祐自上而降也乾坤之象天地也六十四卦之象萬物也有天地然後有萬物无此天地安得有此萬物乎无此萬物又安用此天地乎天地之運未始息萬物之生未始窮也若天地有崩坼則萬物不可得見萬物有終盡則所以為天地者廢矣故曰乾坤毀則無以見易易則不可見則乾坤或幾乎息矣或疑辭設為是言故或之也故易之中形而上者陽皆屬乎乾是以謂之道道物所以生也形而下者陰皆屬乎坤是以謂之器器物所以成也化其生成而裁其損益是以謂之變變通之始也推其通塞而行其興廢是以謂之通通變之成也凡此皆易之所居也若舉而錯之天下之民興利除害趨吉避凶何事不立何業不成是以謂之事業也故聖人見天下之賾而象之謂之象見天下之動而效之謂之爻也自此而下又獲自明其意象成于卦故極天下之賾者存

乎卦爻見乎辭故鼓天下之動者存乎辭義起于變故化而裁之存乎變法行于通故推而行之存乎通顯仁藏用故神而明之存乎其人弗躬弗親庶民弗信故默而成之不言而信存乎德行夫子首言爻象曰擬議以成變化既又　七卦之爻以明言動之為樞機也至此復發其爻乃終之曰默而成之不言而信存乎德行其又樞機之要者歟成者誠也信者有諸中也聖人于後世君子欲推而納之于聖賢之域如此切至學者可不盡心乎

周易經傳集解下繫卷第三十四

繫辭下卷

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

吉凶者貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財正辭禁民為非曰義

右第一章

上章首論乾坤次言爻象此言首爻象次論

乾坤反明賛明以曉學者乾坤見于爻象爻象出于乾坤求而得之無他義也今以八卦成列而觀之則六十四象在其中矣因而重之每卦六畫則三百八十四爻在其中矣象成而未推則先後不可見故剛柔相推而六十四象之變在其中矣爻成而未繫則吉凶不可見故繫辭而命之以吉凶則三百八十四爻之動在其中矣吉凶悔吝生乎動是以繫之辭也易曰動悔有悔征吉王通乃謂不動則无悔言易者從而和之夫人生天地之間嗜欲飲食猶夫人也而欲不動得乎哉至言功業見乎變則又不得而惡夫動矣是故剛柔相推以立一卦之本六爻變通以趨一卦之時吉凶悔吝以辨六爻之勝此聖人之所以為易者也豈曰不動云乎哉其曰吉凶者貞勝何謂也剛勝則柔伏柔勝則剛陵卦必有本有本斯有時爻必有正有正斯有勝爻之正者卦之本也爻之勝者卦之時也其吉凶之辭則視其所以為正者勝與不勝而已勝則繫之以吉不勝則繫之以凶何謂正所以為天地之正者萬物可見者是也故曰貞觀所以為日月之正也天下常明是也曰貞明所以為天下之正者民無二王是也故曰貞一萬物不可見則天地息矣天　不常明則日月靡矣民不知有君則天下亂矣故卦必立之本爻必取其正然後視其剛柔之勝以為吉凶悔吝之辭是故有貞凶有貞吉有利貞有勿用貞有可貞有不可貞有可貞厲有貞悔亡有貞吝貞之无咎而説者乃曰吉凶之來惟正可以勝之若是則一言而足矣又何尚于易乎夫微子去之箕子為之奴比干諫而死彼三人者孰為正勝也哉

或曰乾坤成列而易立乎其中矣八卦成列而象在其中矣何以異乎曰无以異也八卦之為六十四重之而可見也乾坤之為六十四變之而後可見也方其未重未変也果安在乎固以

先立乎其中矣確剛貌也易言確乎其不可拔
也隤柔貌也礼言隤乎其順也乾剛之粹故其
體確然而示人以易知坤柔之純故其體隤然
而示人以簡能為簡且易故變于六十四卦動
于三百八十四爻而所以為確然之剛隤然之
柔者常自若也是故爻也者效其剛柔者也象
也者象其剛柔者也象有變通辭有鼓舞故爻
象動乎内而吉凶見乎外禍可轉而為福敗可
因而為成故功業見乎變事有若難而易勢有

八

若危而安故聖人之情見乎辭天地之德大矣
　其大者莫大于生也生也者變化是也其在
易則生〻是也聖人之寶大矣語其大者莫大
于位也位者尊卑是也其所易則六位是也天
地之道剛柔是也聖人之道仁與義也以財聚
人以人守位謂之仁以　理財以禮禁民謂之
義仁義不可偏用猶陰陽之不偏勝也聖人用
仁義猶天地之用陰陽也豈可以迹而求之哉
非仁不可以理財非財不可以聚衆非理不可

以禁民非民不可以守位故天地之化成也不
知其孰為陰孰為陽聖人之化成也不知其孰
為仁孰為義此聖人天地所以為一者也蘇氏
曰理財者疏理其出入使不壅也正辭正名也
無道之世惟不正其名故上有愧于辭下不直
其上令之不行禁之不止何以禁民之為非也
斯言得之矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀
法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸

八

物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之
情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒〻耨之
利以教天下蓋取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各
得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而
化之使民宜之易窮則變〻則通〻則久是以自

天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋
取諸乾坤
刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以
利天下蓋取諸渙
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸
小過
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸
睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下
宇以待風雨蓋取諸大壯
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期
無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治
萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也
彖者材也
爻也者效天下之動者也
是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

前既言象之所以象爻之所以效此言遂言聖
人觀象以備物致用　成器以為天下利也
包犧一曰伏羲或言其姓氏之義或言其年世
之數自漢以來難之矣要之古聖人始作八卦
者也觀象觀法觀其確然隤然者也觀鳥獸之
文龍虎鳥龜是也觀地之宜山川原隰是也在
天有象者在地有法在地有宜者在天有文近
取諸身志氣形骸是也遠取諸物禽獸草木是
也在我有其理者在物有其生在物有其知者
在我有其義聖人以天地人物而參諸身於是
始作八卦是故天地有神明之異通其德則匯
殊物我有靈昧之殊類其情則為一神明之德
萬物之情既已包括乎爻象之中則備物致用
惟聰所取而已此聖人得天下之至順而取諸

物容而不可惡者也
上目爲網下目爲罟畋漁之象也離爲目爲飛
鳥爲魚叢巽爲繩兌爲澤結其繩張其目高則飛
鳥麗之下則魚叢麗之羞聚爲四象然後佃漁
之象備矣
上木爲耒下木爲耨耒耨之象也震爲動坤爲
土艮爲堅木巽爲入而又有兌象焉兌爲金木
用其堅金致其銳動而入土土乃發生然後耒
耜之象備矣
日麗乎上足麗乎下日中爲市之象也震爲動
艮爲止坎爲通離爲麗動與止易通與麗交然
後交易之象備矣
上尊爲衣下卑爲裳衣裳之象也乾爲大赤非
坤則不爲玄坤爲大黑非乾則不爲　乾坤成
列而後衣裳之象備矣
木行于上水流于下舟楫之象也坎爲水震爲
足艮爲手巽爲木兌爲金、以制水木以行水
人之手足動于其中然後舟楫之象備矣

足共其事口仰于人牛馬之象也震爲動艮爲
止巽爲木兌爲金、以爲銜木以爲梏隨人而
作止然後服牛乘馬之象備矣
內閽其門外鳴其柝備豫之象也坤爲夜爲閽
戶艮爲徑路爲門闕坎爲盜爲隱伏震爲鳴爲
大塗夫盜晝伏夜動或潛于徑路或出于大塗
或伏於門闕主人閽其戶鳴柝以警之然後重
門擊柝之象備矣
土止于下木動于上杵臼之象也艮爲土爲手
巽爲木兌爲金震爲足斷木爲杵掘地爲臼木
金以爲器手足以爲用然後杵臼之象備矣
　爲弧戈兵爲矢弧矢之象也兌爲金離爲
火爲電爲矢坎爲引巽爲木以金治　以爲弧
矢以威天下如火如雷然後弧矢之象備矣
下　爲宇上木爲棟宮室之象也乾爲天兌爲
澤震爲木巽爲風艮爲闕風行于木澤上于天
而巍然門闕不動于上然後宮室大壯之象
備矣

木周其內金錮其外棺椁之象也巽為木為入乾為人兌為金為剛鹵之地木以為藏金以為固內外周身以入于地上然後棺椁之象備矣

君用其剛民從其決書契之象乾為金兌為口巽為繩又為木以金削木而為契以口諧聲而為書記又明遂以代結繩之政然後書契之象備矣

是故觀乎重離則見上網下罟之象觀乎益則見上耒下耨之象觀乎噬嗑則見三陽為三陰為貨交易之象觀乎乾坤則見六幅為衣十二幅為裳尊卑之象觀乎渙則見人動乎上舟楫動乎下而舟行之象觀乎隨則見服牛乘馬引重之象觀乎豫則見內外重門闔固之象觀乎小過則見杵臼相舂之象觀乎睽則見張弧挾矢之象觀乎大壯則見宮室門闕之象觀乎大過則見與棺槨之象觀乎夬則見書契緘滕之象聖人豈區區云乎哉然而獨于堯舜黃帝言通其變使民不倦神而化之使民宜之何也豈包犧神農未能變通也哉曰不然所謂變化者乾坤之道也取諸乾坤故不得不兼言乎變化也又曰易窮則變變則通通則久不于他卦而獨于此何也曰乾坤易之緼也取諸乾坤故不得不兼言乎易也其在他卦豈得而該徧之哉故曰易者象也象也者像也像其形容也彖者材也辨其材用也爻也者效天下之動者也既效其動是故吉凶生而悔吝著也

蘇氏曰彖豕也爻折俎包羲將之矣或曰伏羲始畫八卦文王重易六爻方其未重也備物致用于何而取之曰八卦成列象在其中矣而因重之爻在其中矣至文王實始作易布其爻而繫之辭前乎此者未嘗見六十四也周官三易蓋具之矣然包犧作結繩為網罟神農作耒耜通交易堯舜黃帝垂衣裳而作舟楫服牛乘馬通重門擊柝臼杵弧矢棟宇書契皆在三易之前蓋得其意云尔非必即其書而取其義因其

象而致其用也子云上古結繩而治後世聖人易
之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬則
未有書契以前安得夬卦而取之哉近世學者
必言伏羲既畫八卦又曰而重之者不亦失
乎

陽卦多陰、、卦多陽
其故何也陽卦奇陰卦耦
其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君
而一民小人之道也

右第四章

易曰憧、往來朋從尓思子曰天下何思何慮天
下同歸而殊塗百慮而一致天下何思何慮
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒
往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉
尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入
神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子
曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危
既辱且危死期將至妻其可得見耶
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威
不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾
无咎此之謂也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人
以小善為无益而不為也以小惡為无傷而弗
去也故積惡而不可掩罪大而不可解易曰何
校滅耳凶
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有
其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治
而不亂是以身安而國家可保也易曰其亡其

七繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右第五章

前章既言十三卦之象此章遂言十卦之爻所謂天下之至動觀其會通而不可亂者也陽以一為君而二為民陰以二為君而一為民此陽卦之所以多陰陰卦之所以多陽民多而君少其故然也一君二民君子之道二君一民小人之道此陽卦之所以奇陰卦之所以耦奇尊耦卑奇貴耦賤其德行然也陽出于乾君之象也陰出乎坤民之象也震坎艮一陽而三陰是乾為君而坤為民巽離兑一陰而二陽是坤為君而乾為民也此其所以為君子小人之道歟

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四之辭也咸感也來上而剛下二氣感應以相與所以為咸也其在六爻三陰三陽各有其配五應在二比于上而志乎三應在上比于二而執乎下故三與五兩失其民而二與四皆孚其君何也三五

皆以剛居剛而體乎乾二四皆以柔居柔而體乎巽渙然無相與之意欲其感應難矣惟初六以陰居剛九四以陽居柔而又艮下兌上得乎相與之義其義既專其情且速故其往來相求中心憧憧然如恐弗獲也感應之道固如是已故曰貞吉悔亡或曰九五六二陰陽并毗剛上柔下固无相與之義也九三上六雖曰并毗而柔上剛下二氣感應謂之相與不亦可乎初六九四雖陰陽互居而剛上柔下于咸之道亦有

未至然其得失臧否若是不同何也曰三乾震也而上爲巽是二君而一民也四上下兌也而初爲民是二民而一君也震巽爲長艮兌爲少此其所以辨之歟思者心也朋者衆也四于六爻心之謂也下兌上兌朋之衆也愛人人愛敬人人敬君視臣如手足則臣視君如腹心朋從爾思不亦宜乎然以位則未光以時則未大故猶有憧憧之辭也夫子曰天下何思何慮同歸殊塗一致百慮以心觀心于萬人之心一人之心是也夫又別有何思別有何慮哉

往者屈也來者伸也屈信相感而利生焉往者爲屈男下女也來者爲信婦從夫也我往則彼來我不肯往彼男爲來我有屈則有伸身不肯屈道何自伸哉詩云莫往莫來悠悠我思則異乎朋從憧憧之義矣故以日月寒暑明往來之義又以尺蠖龍蛇辨屈伸之理不往則不來不屈則不伸也夫往來之理日月寒暑所不免而况于人乎屈伸之理尺蠖龍蛇且猶知之而况

于人乎天地之運人物之情莫不皆然可謂殊塗而同歸百慮而一致矣故又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也精乎屈伸往來之義而入于神非特退藏于密也亦將以致其用也利乎屈信往來之用而安其身非特與民同患也亦將以崇其德也

或曰精義入神何謂也曰窮理而至于命也利用安身何謂也曰利物者所以自安也龍蛇之蟄但言存身者身存則卒起而變化矣故雖聖

人猶以安身為本身安而後德可崇也出而致用入而崇德亦往來屈信之理通此以往則外化内神之事也孟子曰大而化之之謂聖〻不可知之謂神又曰所過者化所存者神傳曰一則神兩則化由是言之亦屈伸往来之理也夫子以其難言而當世之人不足與有明也故曰未之或知也窮神知化德之盛也惟盛德者為能窮而知之矣

或曰咸之九四足以　窮神知化之事乎曰不然詩之駉曰思無邪本言牧馬之事非言德也夫子取其一言〻詩之大旨曰詩三百一言以蔽之曰思無邪今咸之九四曰憧〻往来朋從尔思本言上下感應之事非言易也而夫子取其一言〻易之大旨自日月寒暑之章至于窮神知化之微妙皆一以貫之所謂觀其所感而天地萬物之情可見者也古人斷章取義多如是矣故自困以下錯舉諸卦之爻以明著其例或在初上或在二三四而各主一卦之義獨不舉五爻者亦可知矣凡此十爻其初為君子其五為小人獨噬嗑舉其二者初上為小人終始故也苟不求其故　其德行何從而見之哉逐爻之義各釋于本卦

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

夫易彰往而察来顯微而闡幽當名辨物正言斷辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因二以濟民行以明失得之報

右第六章

此一節為簡編脫亂失其倫次自通神明之德下文當曰其稱名也小其取類也大至明失得之報下文當曰其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶既一簡在後〻既二簡在前妄

儒小生耙誦不精徙而次之故繆紊若此也微
顯闡幽下有闡字盖書生注于句絶以訓釋闡
字耳非本文也
夫子既言十三卦之象十卦之文此章復言其
皆自乾坤而出也故曰乾坤其易之門耶
或曰易之緼與門有以異乎曰無以異也言其
具于中則謂之緼言其所由出則謂之門緼盖
藏也門闔闢也乾為健為天陽之物也坤為順
為地陰之物也陰陽合德而後能生剛柔有體
而不可易變化者天地之撰也易簡者神明之
德也天地之撰一生一成以此而體神明之德
一動一靜以此而通也
其称名也曰乾曰坤可謂小矣其取類也為天
為地可謂大矣及其成書也既往无不彰方来
无不察至微無不顯至幽無不闡名無不當物
無不辨言無不正辭無不斷可謂備矣彰往察
来故遠而文微顯闡幽故肆而隱當名辨物故
雜而不越正言辨辭故曲而中夫易本于畫〻
不足故稱其名〻者彖也乾坤屯蒙需訟師比
是也名不足故辨諸物〻者象也潜龍見龍履
霜堅冰是也物不足故正言之〻正言之者終日
乾〻夕惕若之類是也言不足故斷以辭〻斷以
辭者勿用利見厲无咎之類是也
何謂肆而隱曰發揮天下之至賾故幽者闡而
肆也羅天下之至動故顯者隱而微剛柔動靜
是之謂二吉凶悔吝是之謂因〻其二以為吉
凶所以明失得之報以濟斯民之行也
何以雜而不越曰大畜小畜皆畜也大過小過
皆過也屯難也蹇亦難也晉進也漸亦進也臨
大也豐亦大也然豈不可以為臨漸不可以為
晉大畜不可以為小畜小過不可以為大過此
所謂雜而不越也于是焉而稽其類則見聖人
惻隱憂患之心故曰其衰世之意耶非世之衰
則其惕心不能若是之危而慮患不能若是之
深矣
易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

夫子既言易有衰世之意此章遂言九卦之大義以見聖人憂患之心故曰易之興也其于中古乎夫易作于文王成于周公夫子蓋知之矣然猶若疑而嘆之何也曰夫子當周之衰行乎憂患之域所遭所歷變故萬端而作易者皆已預言之如足履而目見之者非文王父子其誰之此夫子所以發疑而深嘆之者也九卦之一義各隨其彖釋之

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

其出入以度外內使知懼

又明于憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

夫子既言十三卦之象十卦之爻九卦之彖蓋舉一隅之意耳此三章遂明易之為書不可遠不可執始終條理廣大悉備學者深求而後得之也中庸曰不可須臾離又曰道不遠人故易之為書切于斯人起居出入視聽言動之間君子造次顛沛必于是也書曰德無常師主善為師善無常主協于克一故易之為書雖不可遠然其為道也屢遷亦不可執一以求之也何為其然也以其升降往來變動不居而周流乎六虛之位是以屢遷而不可遠也貴不必上賤不必下是謂無常剛往則柔來柔往則剛來是謂

相易不可定之以為典常不可揔之以為要會
惟其變化所適則從而求之可也外卦為出內
卦為入凡易之內外出入者所以為民外內出
入之度使之觀其吉凶而知所戒懼也又明亦
以憂患之故使知其微賤而早圖之聖人之意
可謂勤矣與字當為之字之誤說者謂明憂患
與其故雖若無害于理然上文使知懼則既明
憂患矣此又申言之何哉師父道也保母遺也
師保之前如臨父母宜也今旡師保在前而嚴

三十二

憚其辭愛戴其德如父母實臨之何也聖人
作易其于天下後世不啻如其父母保師之心
也率循也揆度也方所也既　學者之讀
其書能如父母師保之臨其前然後循其同異
之辭以度其屢遷之所由始而極其終則雖千
變萬化終有典常其條理粲然不可紊也故曰
苟非其人道不虛行記曰甘受和白受采小人
不知天命而不畏則其侮聖人之言宜矣而望
道之行知是書之不可遠不亦難乎

或曰既言不可為典要又曰既有典常何也曰
德旡常師主善為師則善者其常也善旡常主
協于克一則一者其常也是故上下旡常剛柔
相易則不可為典要矣同歸而殊塗百慮而一
致是豈不可為典常哉今之言易者或觀其形
似而妄一其義及其不可通則又妄二其
說從而詰之則曰易不可為典要者也不亦
繆哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其

三十三

時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之
終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則
思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼
近也柔之為道不利遠者其要旡咎其用柔中
也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也
其柔危其剛勝耶
右第九章
前章既言易有典章此章遂論其統要之所在
說文曰質主也原其始于初要其終于上以為
一卦之主也雖六爻相雜疑若難明惟其物之
當乎時斯為主矣
初難知上易知者本藏而未見積累之微而成
故之著依違之未定而向背之已明也故爻之
辭初而擬之卒而成之擬之者言其未定也
成之者言其已然也終字衍文卒之為言終
也與前關字同衍
若夫雜以陰陽之物剛柔之撰仁義之德而辨
其是非則非其中爻不備何者本末雖在于初
上而是非決于中爻也中爻者二三四五是也
二三四五俱謂中爻何也曰由三畫而言之則
二五為中由六畫而言之則三四為中由三四
而言之則二三四五俱為中也求本末於初上
辨是非于中爻夫豈易哉
故從而嘆之以為學者茍求之而弗得亦不過
要其如是而存如是而亡如是而凶吉則居然
可知矣存亡吉凶爻則有之而彖辭固已指其
所在是以知者觀之思過半矣
二與四三與五剛柔同而上下異之以其善不
同二多譽四多懼何也二遠而四近也柔而近
尊進退危疑是以多懼也遠既无咎柔又得中
是以多譽也三多凶五多功何也五貴而三賤
也二五皆柔則三危而五不危是以多凶也三
五皆剛則五勝而三不勝是以多功也學者以
此辨其中爻而原始要終以為其質考其時物
觀其彖辭將无餘蘊矣焉在其不可為典要
也哉一云柔之為道有利不利文脫二字亦或
然矣
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之
道也

道有變動故曰爻〻有等故曰物〻相雜故曰文〻不當故吉凶生焉

右第十章

前章既言六爻之辨此章遂論其本諸三才而大備故曰夫易廣矣大矣備矣說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是謂兼三才而兩之故曰六爻之動三極之道也道有變動故曰爻〻效也爻有等衰故曰物〻者相也物相雜故曰文〻經緯也位以為經爻以為緯錯而成文〻有當不當故吉凶生焉當不當云者爻位相得不相得也故曰吉凶者言乎其失得也凡此之義二篇之中反復言之考其辭旨重複不類他 之簡嚴故近世儒者或疑二篇之文非夫子之作不知夫子所以贊易為傳而不為經其體固如是也為是說者讀易而不知其義也知其義則無是言矣子貢曰一言以為知一言以為不知言不可不慎信哉

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危〻者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十一章

前三章言易之為書備矣此章遂明是書作于文王而成于周公夫周公既已作禮樂以惟持當世措之于泰和之域而是書蓋良世憂患之意辭旨淵奧非中材小知所可窺測故存其書而不 其人將有待于後聖而世或未之知也夫子是以三嘆而言之也然則夫子何以知之以其辭危而知之夫殷之末世賢聖之君六七作自后稷公劉積德累仁至于古公季歷肇基王業而傳之文王紂為天子令行禁止肆醢諸侯莫敢不聽文王三分天下有其二而北面為臣脫于囚虜當此之時可謂危矣文王身當其事而周公目睹其時夫安得不危文王危之故雖險而卒平紂惟易之故雖强而卒傾其在易

塞而受之以辭危者平地也豐而受之以旅易者使傾也皆文王與紂之事也其餘卦爻亦莫不然蓋因消息盈虛之理求其爲之者而不得以爲易買使之也大極于大者小或有所遺精于小者大或有所局惟易之爲書廣大悉備是以其道甚大而百物不廢也然苟能戒懼以終始者其要歸于无咎此則易之道也是故君子有終身之憂而無一朝之患其于是書雖曰未學必謂之學矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

能悅諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

前章既言易之辭危而知懼者可以无咎此章遂申言易本于乾坤以乾坤而成爻象以易簡而知險阻至于愛惡情僞枝游慙屈無所適其情是故其辭不得不危也夫爻象雖皆出于乾坤然八卦既成列矣則六子之德行不得不與乾坤異　乾之健確然故恒易坤之順隤然故恒簡震坎艮剛而雜乎柔故多險巽離兊柔而雜乎剛故多阻以乾坤之易簡知爻象之險阻則能悅諸心研諸慮以此定天下之吉凶則無不定以此成天下之事業則無不成亹亹勉也事業之所由成也侯之二字衍文蘇氏已

得之王弼略例引用此文亦無侯之二字韓康
伯以 衍之矣云者言也為者動也言動象占
所謂聖人之道四焉者也變化云為則所謂擬
議以成變化是也吉事有祥則言動之幾吉之
先見是也象事知器則備物致用立成器以為
天下利是也占事知來則所謂先有遠近幽深
遂知來物是也兼斯四者聖人之所以與天地
參者乎故曰天地設位聖人成能至于明則謀
之人幽則謀之鬼雖百姓之愚亦可與知能矣

蓋聖人與民同患而所以開學 之者如此
百姓與能故謀乎人鬼聖人成能故贊乎天地
也一卦之象 後八卦是謂以象告也蒙需訟
初九六二是謂以情言變而通之以盡利是謂
以利言吉凶悔吝生乎動是謂以情遷遠近言
其地愛惡言其情々偽言其德或相得或不相
得或有害或無害斯吉凶悔吝之所從生也其
義則文象之辭備之矣
叛者慙其心故其辭慙疑者惑其志故其辭枝

誣善難于指實故游失守難以求備故屈如此
類作易者各準其情而為之辭蓋不止于是學
者詳論而深思之則得之矣

周易經傳集解文言說卦卷第三十五

文言

昔者聖人之作易也幽賛于神明而生蓍

參天兩地而倚數

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于

道德而理于義窮理盡性以至于命

右第一章

繫辭言也犧氏仰觀俯察近取諸身遠取諸物於是始作八卦其取之也固已不一而足于此

又言聖人作易幽賛于神明而生蓍參天兩地而倚數觀变于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻者其文王周公之謂乎子曰天生神物聖人則之又曰興神物以前民用然則幽隱之中神明賛之是生神物以開聖治古先所傳不可誣也近世儒者或不取禎祥之論遂以生爻立卦生蓍倚數同義不知生蓍之與倚數何以別而為二乎所謂天生神物聖人則之又將何謂也大著一本而百莖蓋得大衍之數二焉聖人用其半參取于天兩取于地而依五十之蓍以定大衍之數是之謂倚數也參取于天一二五也兩取于地二與四也一三五合而為九二與四合而為六參兩者五也九六者十五也十而五之者五十也是參天兩地之積也

或曰蓍百莖而用其半何也曰聖人中天中地而立人極故天地之數取其五以為宗八卦之數取其四以為揲四象之數取其二以為變用蓍之半不亦宜乎五中之蓍兩儀四象其陰陽之變无窮得九六者為乾坤得七八者為六子四象列而八卦成八卦成而六十四象於是乎立卦立矣然後發揮六畫於 剛柔之位于是乎生 陰陽者言其氣也剛柔者言其體也由蓍而立卦倚數生爻凡此皆本于道德而出之也故曰和順于道德而本于義道者尊也德之原也德者得也道之繼也義者宜也德之發也由道而德由德而後義順流而下者也故曰和曰順曰理道寓于數知之則無乖德成乎卦

順之則不　義陳乎文理之則不亂陰陽之謂
道仁義之謂德剛柔之謂義〻也者理也德也
者性也道也者命也學者必將反而求之泝流
以達其源故曰窮理盡性以至于命由理而性
由性而命此泝流而上者也故曰窮曰至曰盡
理在于物必先窮之然後可以言性〻存乎己
必先盡之然後可以言命〻受于天非人力之
所為至焉而已矣至之為言極矣不可以有加
矣中庸曰自誠明謂之性自明誠謂之教自誠
而明者和順于道德而理于義者也自明而誠
者窮理盡性以至于命也
元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞
者事之幹也
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和
義貞固足以幹事
君子行此四德者故曰乾元亨利貞
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則
行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而
正中者也庸德之信庸行之謹閑邪存其誠善世
而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君
德也
九三曰君子終日乾〻夕惕若厲无咎何謂也子
曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠
所以居業也知至〻之可與幾也知終〻之可與
存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾
乾因其時而惕雖危无咎矣
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非
為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及
時也故无咎
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相
應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人
作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各
從其類也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而無

民賢人在下位而無輔是以動而有悔也
潛龍勿用下也
見龍在田時舍也
終日乾乾行事也
或躍在淵自試也
飛龍在天上治也
亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
乾元者始而亨者也
利貞者性情也
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也
六爻發揮旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
君子以成德為行日可見之行也潛之為言也
隱而未見行而未成是以君子勿用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易
曰見龍在田利見大人君德也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因
其時而惕雖危无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天
而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神
乎
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得
而不知喪
其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖

人乎

坤卦文言

坤至柔而動也剛至靜而德方

後得主而有常

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括嚢无咎无譽蓋言謹也

君子黄中通理

正位居體

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

右第二章

數往者順知來者逆是故易逆數也

此章中言性命之理前以逆數之此復順言之前以序陳之此復錯揉之義一而已理亦性也性亦命也理在乎天理在乎地性在乎人是以立天之道陰與陽者上二畫也立地之道柔與剛者下二畫也立人之道仁與義者中二畫也

此之謂順也兼三材而兩之故陰陽仁義剛柔六畫而成卦分陰陽之位畫而迭用于剛柔之位故初二三四五上六位而成章畫自上而下故曰數往者順位自下而上故曰知來者逆和順于道德而理于義數往之謂窮理盡性以至于命知來之謂也卦既立矣爻既陳矣則初上者本末之地始終之序故曰易逆數也數讀如數往之數由下而數之至于上也陰陽氣也剛柔體也畫以氣言在天成象也位以体言在地成形也畫順而下陽之降也位逆而上陰之升也

夫易之為書陰陽剛柔而已儒者知乾剛坤柔天陽地陰而不知天道備乎陰陽地地全乎柔剛也知天道曰陰陽地道曰柔剛而不知天道之亦兼乎柔剛地道之亦足乎陰陽也近取諸人男屬乎陽女屬乎陰男稟乎剛女稟乎柔然一人之身有不備乎陰陽剛柔者或五藏六府四支百體各有陰陽剛柔之配然一體之中有不備乎陰陽剛柔者哉此易之所以分陰分陽而迭用剛柔之義也

愚謂天地定位下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言為一篇蓋先儒既取文言分繫于乾坤而其首末附入于此自六位而成章下文又脫亂數往者順以下十四字然去聖已遠无所質疑姑志于此以俟來哲

說卦

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之

右第四章

天高以覆地〻下以承天是謂定位山氣流于澤〻氣烝于山是謂通氣雷遇風而震風遇雷而怒是謂相薄水入火而焦火入水而滅是謂不相入此八物也而八卦象之故相錯而成六十四卦也天地之間一物之生非是八者不能以成雷以動之而後生風以散之而後　雨以潤之而後滋日以烜之而後暢艮以止之而後成兌以說之而後遂乾以君之而得其所覆坤以藏之而得其所歸然雷風雨日則言其物艮兌乾坤則稱其名何也王肅云互相備也愚謂動入陷麗非全美之名而雷風雨日有不測之用名不足故言其物也天地山澤乃一定之体而健順止悅有成物之功物不足故稱其名也前言天地而後及六子後言六子而終于乾坤者明八卦之循環也自此以下或離乾坤于六子之中或遠乾坤于六子之外皆相錯之義也

重

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震〻東方也齊乎巽〻東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所悅也故曰說言乎兌戰乎乾〻西北之卦也言陰陽相薄也坎水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

重

右第五章

神也者妙萬物而為言也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者
莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者
莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然
後變化既成萬物也

右第六章

帝者萬物之宰也帝出乎震則萬物不得不出
萬物成乎艮則帝之功亦成矣出而齊、而相
見、而致養、而後悅、而後戰、而後勞、
而後成、而後出自然之序也聖人為其猶簡
復從而釋之震東方也于時為春于日為旦物
動而出也巽東南也春夏之交辰巳之間潔齊
而未用也離南方也于時為夏于日為中向明
而利見也坤西南也夏秋之交未申之間致
而遂養也兌西方也於時為秋于日為晡物息
而相悅也乾西北也秋冬之交戌亥之間陰盛
而疑陽相薄而戰也坎北方也于時為冬于夜
為中物息而相勞也艮東北也冬夏之間冥
之間歸者成終而出者成始也聖人之言蓋有
所互明焉故曰離也者明也則坎之為幽離之
為旦兌之為暮可知矣坤也者地也則乾之為
天艮之為山兌之為澤可知矣坎者水也則離
之為火震巽之為木乾兌之為金坤艮之為土
可知矣坎勞卦也則離之為暇震之為作兌之
為息可知矣聖人何明而治蓋取諸此也則昧
與王顯何晦入息從可知矣聽天下云者達四
聽之義彼豐其屋蔀其家者所聽止于近習而
已震離坎言方而乾艮巽不言者四維也坤兌
不及　維者言物之養莫如地言物之說莫如
秋也離坎言方而兼其時物者南與明皆物之
所覩北與水皆物之所歸也蘇氏曰二言何文
也古者說兌通或充言者或從言者說而加之
耳當曰說乎兌成乎艮成者物之終始不誠無
物故曰成乎艮也
或曰八卦之配于五行坎水離火兌金震木四
時之物各位其方宜也乾金西北巽木東南何

也曰水火生而可用者也金木成而後可用也故巽位于東南乾位于西北皆其成也八卦之物乾為金巽為木而不言于震兌者以其未成也坤位西南艮位東北而俱為土何也曰四時之季土用其事其在東南也艮于木其在西北也避于金故其用不足言也其在東北也火以七為之生在西南也水以六為之用故致養于坤而始終乎艮也八卦之說坤為地艮為山俱不言土者以其共之也坎為勞卦何也曰物勞于用而不勞于生勞于逆而不勞于順故木之生火〻之生土〻之生金〻之生水出于自然未嘗勞也水之生木則有灌溉之勞矣故自春而夏自夏而秋冬順而行之未嘗勞也自冬而春則有朔易之勞矣故曰坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸矣因其勞而勞之故曰勞乎坎在卦之井木上有水君子以勞民勸相蓋取諸此也傳曰一神兩化子曰知變化之道者其知神之所為乎是故妙萬物者謂之神

動之撓之燥之說之潤之成之者謂之變化〻則神矣神則化矣水火相逮而不相射雷風相薄而不相悖山高澤下而其氣相通是之謂神所以能變化也

或曰山澤通氣而終萬物始萬物獨不言山何也曰終始萬物山不足以充其義也坎離不言兩日兩言水火何也曰　日功不可同時水火則相逮而游者也故震巽有在天之象而無在地之形艮兌有在地之形而無在天之象惟坎離居守在天則為　日在地則為水火故言易其迭用則取諸天言其象則取諸地也知此者可與言象矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第九章

至剛不得不健至柔不得不順健在上不得不動在中不得不陷在下不得不止順在下不得不入在中不得不麗在上不得不悅此天地萬物自然之理也而八卦象之故在下有動入之象在中有陷麗之象在上有止悅之象動近乎健入近乎順者乾坤之變化健順無作動入有為此其所以異也及其究也則動反為止入反為悅其未止也陷于陰其既悅也麗于陽皆自然之理也健故為天順故為地動故為雷入故為風陷故為水麗故為火止故為山悅故為澤健故為馬順故為牛動故為龍入故為雞陷故為豕麗故為雉止故為狗說故為羊是謂遠取諸物也首象其尊腹象其虛足象其動股象其隨耳象其通目象其明手象其止口象其說是謂近取諸身也曰動為龍入為雞何也曰龍動而升騰者也雞入而伏藏者也陷為豕麗為雉何也曰豕污穢而陷泥塗者也雉文明而麗草木者也止為狗說為羊何也曰狗遏物而止者也羊見尊而說者也手象其止何也曰手動而有所止若足之動則無所不至矣艮亦陽物也豈其不動而已乎故止與靜文似而義殊矣口象其悅何也曰口易悅者也悅而見于外也人之悅也宣之于口故書亦從口書說之說通乎言悅之說皆兌象也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

子曰探賾索隱鉤深致遠莫大乎蓍龜索揲求也揲蓍之策四營而成易三變而成爻所以揲

索乎幽深者也乾三索皆陽坤三索皆陰也故乾為天称父坤為地称母書曰惟天地萬物父母以其得陰陽之純粹而不雜故也乾道成男坤道成女故一索得陽其卦成震則謂之長男再索得陽其卦成坎則謂之中男三索而得陽其卦成艮則謂之少男一索得陰其卦成巽則謂之長女再索得陰其卦成離則謂之中女三索得陰其卦成兌則謂之少女男女辨以剛柔少長差以先後

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天天行健也為圜圜則行也為君父尊嚴也為金玉堅剛也為寒冰西北之卦也冰得金氣而堅凝也大赤純陽色也良馬健而有德老馬久而知險也瘠馬多骨而能行駁馬強力而百獸之所畏也舊説駁馬食虎豹木果實也陽種秋冬之交水果成矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黒

為地承天而順也為母配父而生也布布帛經緯而成釜釜鍾寛虚而容吝嗇陰性也均純德也子母牛母生而子順也大輿上任而下行也文西南之卦赤白成文也衆自二至十倍于乾柄居物之後黒正陰之色也

震為龍為雷為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷陽之動為龍陽之升也玄黄天地之始交旉草木之始華也大塗萬物出而共由也長子一索得男也決躁一陽在二陰之下其情躁怒必決而後已也蒼筤竹東方之色萑葦草木之易生者也馬為善鳴陽不得其平動而有

聲也鼻足陰在二其色見于足也作足方動之
初自力于行也的顙陰在上其色見于顙也其
于稼為反生既獲而更生也上二陰為藁桔下
一陽為根苗究之言極也極其動為健極其專
為蕃鮮健者乾之德蕃鮮者巽之時也一陽之
究則為三陽之乾其究而變則為一陰之巽也
或曰乾之金玉其為堅剛則同然金變而玉不
變玉毀而金不毀震之竹其為　　則同然
竹堅而葦脆葦枯而竹不衰其同稱之何也曰
言各有當也玉以象其自然之粹金以言其百
鍊之精竹以象其勁直不撓之勢葦以象其決
躁易衰之情也
或曰震東方木也巽東南木之餘氣也今震為
竹而巽為木何也曰木以漸而長至巽而後成
竹一枝而干霄是以繫之震也
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高
為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為
多白眼為近利市三倍其究為躁卦
為木巽而升為風巽而入也為長女一索而得
之也為繩直執柔以齊物也為工隨物以為制
也白少陰之色一陽為蒼三陽為大赤一陰為
白三陰為大黑也為長為高以漸而致之也風
以況其長木以況其高也為進退為不果陰性
欲下而二陽俱升也為臭隨風而　無所不入
也震為聲巽為臭乾坤之載則无所為聲臭矣
為寡髮陰少而不榮也為廣顙陽多而外見也
為多白眼陽多而陰伏也近利市三倍外實內
虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之也
八卦惟震巽言其究者原始反終也餘可類求
矣
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人
也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于
馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳
其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為
堅多心

為水陷也北方之氣升為雲降為雨源為衆流
為川導為溝決為瀆皆坎也惟塹而為澤則兌
之象矣隱伏陽陷于陰為矯柔乎輪剛制于柔
而不失乎中也于人為加憂為心病水克火也
為耳痛血卦陰盛而陷陽也為赤于馬為美脊
亟心陽在中也為下首薄蹄曳陰在外也輿
為多眚陰陷故也通如水之流行也月在晦而
明水之精也盜晝伏夜動陽之　也木堅多心
亦以剛中而柔外故也艮外剛故為堅多節離
中虛故為科上槁也
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人
也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于
木也為科上槁
火南方之卦日電火之精也中女再索也甲冑
戈兵外剛內柔人所以衛其身也于人為大腹
外實中虛也為乾卦火炎上炎日麗火也為鱉
蟹蠃蚌龜皆外剛而內柔也其于木也為科上
槁亦以其堅而中枯故也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為
指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節
為山止也徑路山之蹊小而高也小石山之物
小而堅也乾為玉〻緼于石中者也艮為小石
其乾之究乎門闕上實下虛於此乎出入也震
為大塗而艮為徑路震為重門而艮為門闕皆
相因之象也為果蓏草木實也乾為木果而艮
以稱之者艮之陽即乾之陽也以在上而止故
繫之艮資始而不窮故繫之乾也剝上九碩果
不食則取諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍
者震之龍亦乾之龍也以自下而升故係之震
變化不測故係之乾也為閽寺為狗捍外而守
內也為指手之窮也鼠小而黠也黔喙堅多心
亦以其外剛故也
兌兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其
于地也為剛鹵為妾為羊
右第十一章
為澤說也少女三索也巫以悅神為職口舌以

人爲事者也毀折西方之氣凋落之形也附決陰在外不敢敵剛附從其決也于地爲剛鹵下剛上柔也妾女之賤而容悅者也羊外柔中狠見草而悅者也凡説卦之象大率皆舉一隅亦有舉其二三者蓋聖人見天下之賾而擬諸形容名物象類多隱奥難知姑摭其近于人情而可以達意者附于其下將求　而覽

序卦

上篇

下篇

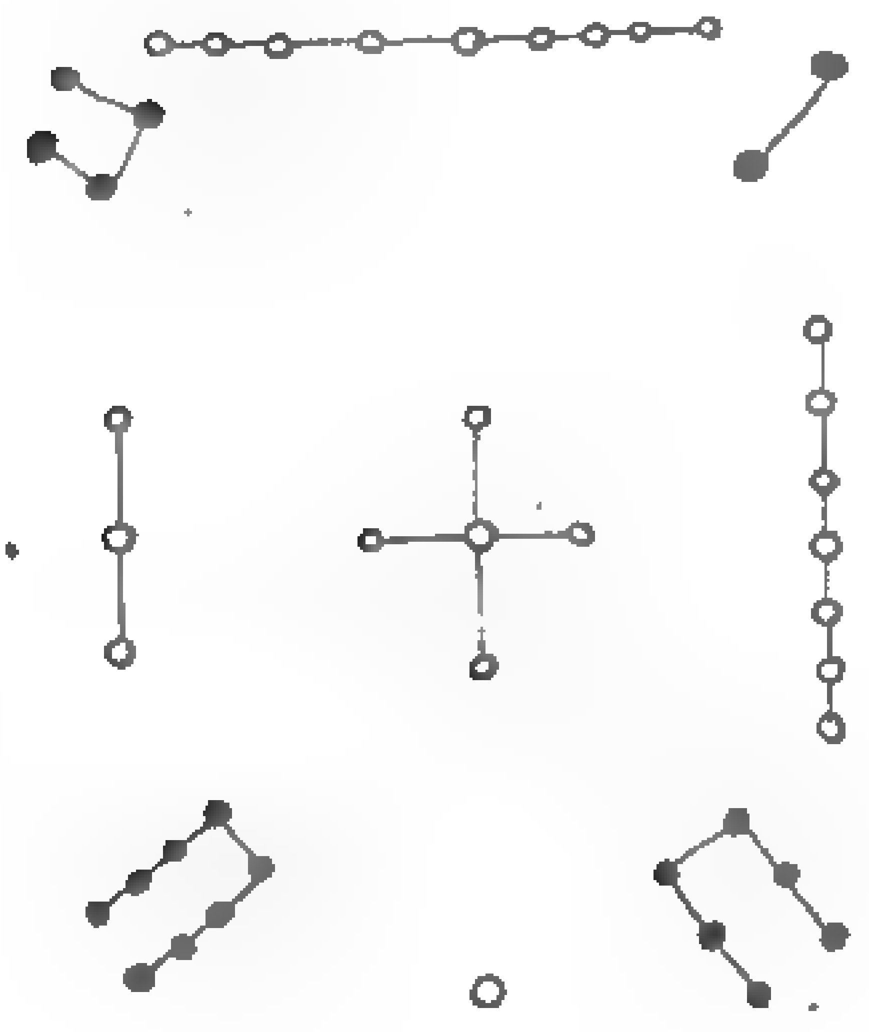
雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂
臨觀之義或與或求
屯見而不失其居蒙雜而著
震起也艮止也損益盛衰之始也
大畜時也无妄災也
萃聚而升不來也謙輕而豫怠也
噬嗑食也賁无色也
兌見而巽伏也
隨无故也蠱則飭也
剝爛也復反也
晉晝也明夷誅也
井通而困相遇也
咸速也恆久也
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也
否泰反其類也

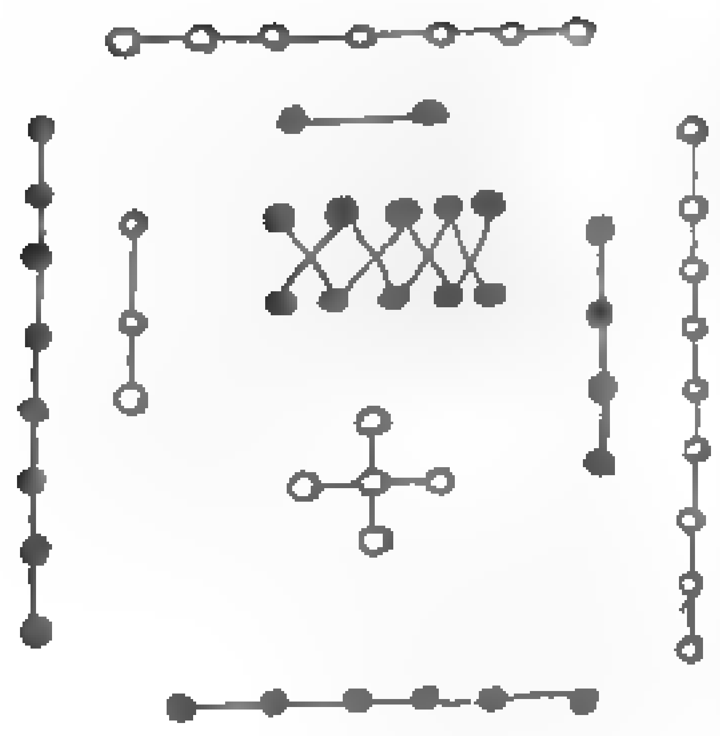
大壯則止遯則退也
大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
豐多故也親寡旅也
離上而坎下也
小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也
漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長
小人道憂也

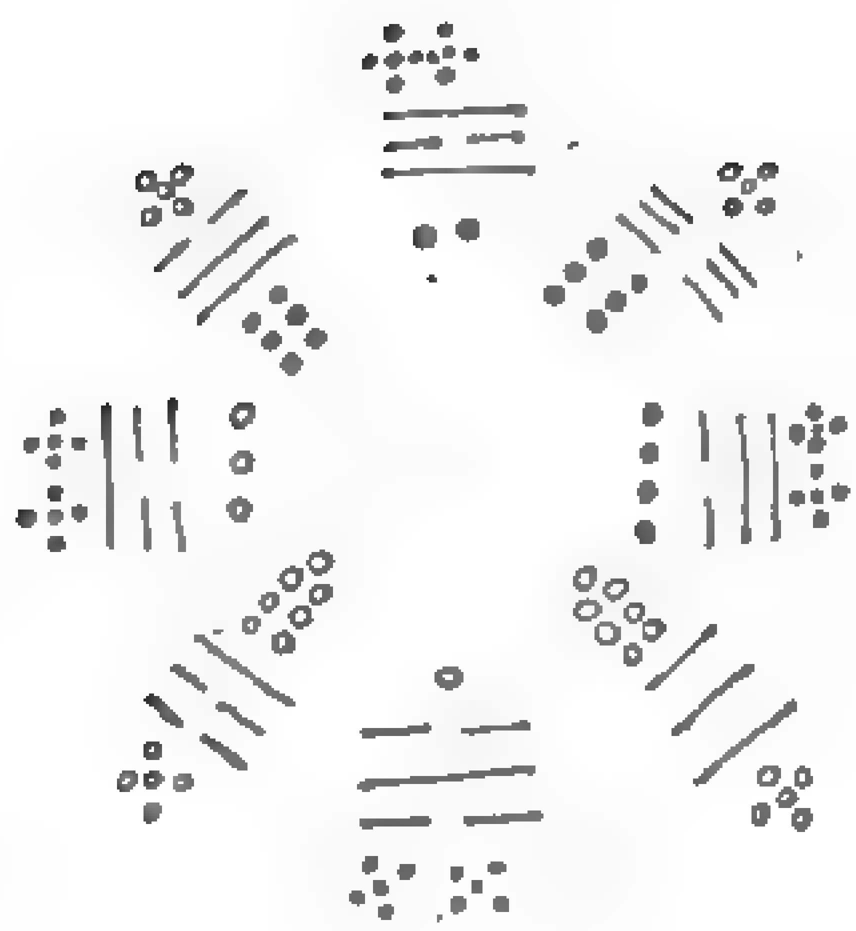
周易經傳集解圖說巻第三十六

臣竊見古今言易爲之圖說者衆矣臣嘗考之惟河圖洛書本于自然至理彰灼不可誣也其他皆後人旁緣穿鑿無所發明徒使學者溺心于無用之地故思有以易之乃作河圖洛書九疇八卦大衍總會圖一六十四卦立成圖一附于圖書本文之後凡在天地之間三才五行之理皆具于是外是而爲圖者異端之學也于易則無見焉于五經則無聞焉于孔氏則無傳焉學者將焉取斯臣謹圖列如左



大衍象數摠會圖一曰河圖洛書八卦九疇大衍摠會圖





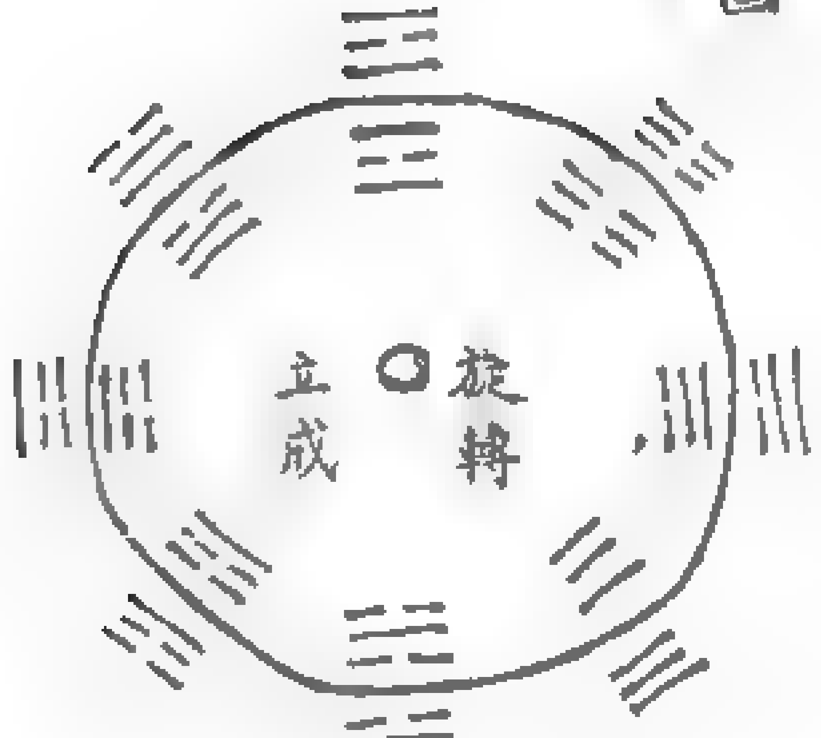
洛書五十有五而大衍之數五十河圖四十有五而八卦之數四十洛書總其凡河圖錯其變大衍實取則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五〻者何土之生數也十者何土之成數也土與水火木金先後而生不與水火木金先後而成水火木金一者成而土在其中矣是故一之成爲六而五與之俱其數十有一二之成爲七而五與之俱其數十有二三之成爲八而五與之俱其數十有三四之成爲九而五與之俱其數十有四總言之五十也以五之生數而合四者之成數既爲五十以五之成數而爲四者之生數亦爲五十也天生神物一根而百莖生成之數備矣是故大衍之數五十而用四十有九虛其一以象太極八卦之數四十而畫三十有六虛其四以存四象四象者八卦之所從生也何謂四象一二三四是也一爲坎二爲離三爲震四爲兌而象立矣一之成爲六〻爲坤二之成爲七〻爲艮三之成爲八〻爲巽四之成爲九〻爲乾而八卦成矣然則安在其虛四以存之乎曰一二三四生數也六七八九成數也六七八九成而一二三四隱矣是以虛而存之猶大衍之存太極也或曰坎水離火震木兌金四時之物也各位其方宜也巽從乎震乾接乎兌猶可說焉六水也而爲坤七火也而爲艮何也曰坤艮土也土無專位寄王于四季其在東南也畏于木其在西北也遜于金故東南爲巽而西北爲乾金木之成也東北之七火也土之所資生也西南之六水也土之所致用也不位于此將焉寄之哉故夫土者生于離而用于坎畏于震而遜于兌其在東北也介于震坎蓋火爲之生受制于震而能致坎者也故萬物終始焉其在西南也介于離兌蓋水爲之用資生于離而能生兌者也故萬物致養焉終始萬物故艮不見其所 致養萬物故坤不見其所畏誠非私知之所可議也夫豈惟大衍八卦爲然哉箕子之敘九疇其數亦猶是爾自五行以至福極其條目四十有九而皇極建焉則五十之數也次二曰五事次七曰稽疑其數十有二

也次三曰八政次八曰　其數十有三也惟初與四土皆位焉則致用于水而施化于金坤居西南而艮位東北也而六不言水九不言金則變化之所寓矣六曰三德水變而生木也九曰六極金變而生水也豈惟六變而爲三哉五行　紀三德而皇極建焉其數十有四盖金者水之所資而土者水之所畏也豈惟九變而爲六哉合福與極其數十一十以爲稼穡之成一以爲潤下之始六反其本九得其傳已　定位九六互居是以生生而不窮也河圖洛圖盡在是矣或曰東北之乞火也土之所資生也而九疇以金數言之何哉曰金絶于　而土生之于次四適其冝矣或曰土方生而能化何也曰土生于坤而成于艮矣艮者萬物之所終始也以其資生于火故寓焉非至是而後生也先聖後聖而豈有異乎或問河圖洛書之所以異曰洛書五行相生之數也河圖五行相克之數也相生故其行也順而致養乎坤相克故其行也逆而終始于艮洛書有陰陽配合之形河圖有陽

尊陰卑之象配合則坎北而離南尊卑則陽主而陰輔此大易之所由造端也是故洛書定五行之位而闕其四維河圖示八卦之形而錯其方位天之所以啟聖人者不其然乎或曰然則河圖金火易位而居何也曰水火相逮金木相資寒暑相推晝夜相代安得定居其所而已乎是故方以類聚洛書之文也物以群分河圖之象也類聚群分以成變化易之所爲作也或曰觀子之圖則六十也又越乎天地之數矣敢問何義也曰豈惟六十哉其中有四十焉是天地之間萬物之數也胡不觀諸著乎天生神物一根百莖大衍用其半焉則五十之數也天一至十生成乃具大衍用其半焉參天兩地而倚數也所以然者何哉蓍之德圓而神天之數也胡不觀諸天乎天形正圓北極居中人徒見其半耳此則聖人仰觀于天而取則者也後之學者苟能潛心遯志發揮先聖之所未言者如仲尼之于文王周公斯亦足矣而乃剿其膚殼自立門庭若楊雄之太玄司馬光之潛虛邵雍

之先天是皆未明大易爻象之旨而不原三四聖人相為先後推衍發明無窮不盡之意乃欲昧軌方篤以並驁而爭馳不亦過甚矣哉此則大衍揔會圖之所為作也

六十四卦立成圖



臣竊見故翰林學士朱震所傳邵雍變卦圖凡十五首推本其說于處士陳摶大抵欲發明六十四卦所從來之故其一曰反對其二曰相生反對圖曰乾一陰下生反對變六卦坤一陽下生反對變六卦乾下生二陰變十二卦坤下生二陽變十二卦乾三陰變十二卦坤三陽變十二卦合為六十乾坤坎離頤大過小過中孚不與焉而泰否既濟未濟兩見于圖說曰乾坤天下之本坎離天地之用乾坤交而為泰坎離合而為既濟故易始乾坤終于坎離既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首乾坤坎離上篇之用也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也相生圖曰乾一交而為姤坤一交而為復凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦乾再交而為遯坤再交而為臨凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變成十四卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦乾三交而為否坤三交而為泰凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦合六十四其說曰乾坤大父母也復姤小父母也坎離得乾坤之用者也頤大過小過中孚得坎離之者也故六卦不反對而臨生坎遯生離臨生頤小過遯生大過中孚其說數百千言自以為極變卦之義得聖人之旨而先儒之所不及也臣竊謂不然者伏羲氏始畫八卦後世聖人因而乘之以八乘八斯為六十四矣五十六卦之可以反取者自然之象也聖人因而以類相從也乾坤坎離頤大小過中孚八卦之不可以反取者亦自然之象也聖人因而以類相從也其自然之象雖聖人不可易也初未嘗以

一陰二陽一陽二陰為反對而變亦未嘗以復始臨遯泰否相交而生也雖微二圖其不為六十四乎賛易者將以發明其難曉之義乃于其槩然者汨而陳之何也臣知其說矣賁之彖曰柔來而剛故亨剛上而柔故小利有攸往先儒不明其義遂以為泰變為賁由泰變為賁後儒遂有反對相生之論聖人初無是言也序卦曰物不可以苟合故受之以賁以是噬嗑變賁之明　噬嗑動而明賁明以止此自然之象自然之理而觧者沿襲謬妄乃謂泰變為賁不信孔子而信先儒苟其說不悖于理則恩以先儒為過于聖人且其說曰乾坤一交而為復姤復姤之變為卦十再交而為臨遯臨遯之變為卦二十有八三交而為泰否泰否之變為卦十有八合為六十四臣以為此乃邵氏朱氏之易非文王孔子之易也臣聞中古聖人以乾

坤坎離震巽艮兊重為六十四未聞以復姤臨遯泰否变為六十四也說卦曰乾為天為父坤為地為母震一索為長男巽一索為長女坎再索為中男離再索為中女艮三索為少男兊三索為少女此文王孔子之易非六十四卦之所從生也而邵氏宋氏曰乾坤大父母復姤父母也臣不知其說也夫謂乾為父者以其象天也謂乾為天者以其純剛也今謂復為父則以其象天乎以其純剛乎夫復一陽而五陰乾之初九也陽氣潛萌于地中如始生之孩提也謂之父不亦悖乎夫乾之所以能生者坤受其氣也坤之所以能成者乾賦其形也今復之與姤即有昏媾之象乎無夫婦之義而有父母之功臣不知其說也至于臨遯泰否又不言父母何以能相生乎此其說之不通也夫謂乾道成男坤道成女豈乾獨生男坤獨生女也哉謂夫天地變

變化品物流形得乾之道自成男得坤之道自成女也今謂復生某卦姤生某卦則是獨陽而生獨陰而成也此其說之不通也夫謂震一索而為長男坎再索為中男者豈乾坤之所索哉謂分一卦一揲四歸奇三變之蓍索而得之也今謂乾坤是父母復姤父母彼六十子者孰為長男孰為少女哉夫易生〻而不窮者窮則變〻則通也今復之一陽方動乎地中姤之一陰方

于乾下則變化生〻之義于何而取之此其說之不通也夫未有復姤臨遯泰否之象而先有坎離震巽艮兊之畫此學易者所共知也今乃曰臨生震坎艮遯生巽離兊此其說之不通也相生圖曰臨五復五變成十四卦則泰當六復六變而成十八卦今乃曰泰三復三變而成九卦否三復三變而成九卦然則泰之復也但變其九留其九以待否何也此其說之不通也

夫一生二二生四陽生陰〻生陽自然之理也安有四陰二陽生十四卦而所謂四陰二陽者更十四卦而未嘗變乎此其說之不通也孔子之言象曰天地交泰天地不交否而邵氏曰乾三交而為否坤三交而為泰如其交也不為否矣此其說之不通也反對圖遯臨否泰變各十二頤大過小過中孚謂之四正不與焉而相生圖遯臨各十四否泰各九頤大過小過中孚在

其中矣此乃自為矛盾知其說之不通矣又其說曰乾坤重而為泰者八卦變為六十四也由泰而為賁者一卦變為六十三也臣見其反對圖由泰而變者十二相生圖由泰而變者九安能一卦變為六十三乎此其謬不待辨而明矣然其論一唱後人信之堅而不可破者蓋以泰者通而治也天下既治斯致飾焉耳是則不取聖人不可苟合不可終泰之說當以賁次泰不

不當以否次之也天下既治不思危亡之漸而專事文飾古今之敗由一轍也此猶可說也求之他卦復姤之變為卦十臨遯之變二十有八泰否之變十有八皆有說乎臣未之見也故曰此邵氏朱氏之易非文王孔子之易也或曰子不改變卦相生之說則賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔何義也蘇氏曰剛柔相易皆本諸乾坤　三子之卦言剛來者明此本坤也而乾來化之三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦非是卦則无是言也子　是取乎臣應之曰此論三畫之卦可也謂之一再三索可也謂之乾道成男坤道成女可也謂三男本坤而乾來化之三女本坤[乾]而坤來化之則不可也子曰天地絪縕萬物化醇孰知彼為坤來而此為乾往哉況夫卦既重矣孰非三子三女之相值孰非本乎乾坤而獨於數卦之彖推本其始乎且蘇氏以為非六子相值則无是言今无妄之彖曰剛自外來而為主于內此乃震與乾遇非六子相值之卦則其說亦不通也或曰願聞子之說對曰夫子既言之矣又何說哉賁之下卦為離離麗也柔也柔而麗者不能以自亨也今以相賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是以利有攸往也亨通也往行也坎為通震為行也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者震也由是言之泰變為賁果妄論也臣欲為六十四卦立成圖以辨反對相生之說又卽賁卦為之圖曰初與三為離二與四為坎三與五為震四與上為艮一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮止而震動陰陽迭用質文交錯而天人之文

蓍矣此經之本旨文王周孔相與推明之意非臣之臆說也彼先天之易變卦之圖將何取焉孟子有言予豈好辯哉予不得已也臣于圖說亦云

大衍蓍揲解

天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具于小衍之中小衍之數包乎大衍之內何謂小衍之數衍其五曰參天兩地衍其五也一三五參天也二四兩地也一三五皆奇也積而為九亦奇也其數凡三亦奇也二四皆耦也積而為六亦耦也其數凡二亦耦也起于三兩揲而為五衍于六九合而有十五十而五之者五十也生數止于五成數極于十以十乘五十也參兩之盈數極于此矣是之謂小衍也何謂大衍之數衍其五十曰九六七八衍其五十也一二三四積而為十言十則一二三四在其中矣六七八九自五而得言五則六七八九在其中矣一二三四六七八九在五十之中言五十則五十有五在其中

矣九与六合之十五七與八合之亦十五九為
太陽六為太陰七為少陽八為少陰太陽之
策二百一十有六太陰之策百四十有四少
陽之策百六十有八少陰之策百九十有二
揲而計之六十四卦萬物一千五百二十萬
物之數具于此矣是之謂大衍也小衍之數
至五十而終大衍之數自五十而起故曰大
衍具于小衍之中小衍包于大衍之內也天

地之數揔于洛書變于河圖大衍實取則焉
是故河圖有九而無十洛書揔十而居五天
造地設授之聖人非私知所能議矣揲蓍舊
法不取正揲之數而用歸奇之策故有三變
三少兩少一多兩多一少之論聖人初无是
言也且曰八九為多ゝ為陰五四為少ゝ為
陽使多則為陰也三十六策斯陰爻矣使少
則為陽也二十四策斯陽爻矣夫陰雖耦于

陽而陽固兼乎陰是陰未必多而陽未必少
也陽七而陰六陽九而陰八烏在其陽少而
陰多也此猶可也至謂九為陰四為陽變易
象數反亂乾坤雖至愚知其不可而言易者
靁同相師千口一說可乎不可也自劉禹錫
著論立譜以為董生所言昭ゝ乎若觀三辰
且本其說于浮圖一行愚考于曆書其言三
變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛

二柔少陽之象一柔二剛少陰之象夫一行
者豈以四為剛九為柔哉按大傳云十有八
變而成卦是三變而成一爻也三變而成一
爻其為剛柔則一而已安得三變皆剛一剛
二柔之象乎然則以多少為陰陽者雖一行
未之能免也抑其所謂變者非大衍之所為
十有八變者乎且其說曰一變而為少與歸
奇而為五再變而過少與歸奇而為四三變

如之是老陽之數分揲于指間者十有三策焉其餘三十有六四〻而運得九是已夫既已三變而得老陽之數矣則其餘者不用之策也又四〻而運之何哉大衍之法止于再扐而後掛未聞取已棄之策更運之而定其數也歸奇于扐是其餘矣又曰其餘三十有六何哉夫一變而再扐以合于掛一則為五為九今乃曰一變而遇少與歸奇而為五何

哉夫分二掛一履端于始也揲之以四舉正于中也再扐後掛歸餘于終也唐入既以三十六策為餘又謂掛一為奇與大衍本法自有歸奇之數則是四十九蓍無非歸餘而未嘗履端舉正也始無其端中無其正安得餘之可歸哉大衍之所謂歸奇者彼乃以為陰陽之正數不知十有三策者得何數而為老陰哉所謂再扐後掛者掛于一處以象閏而

彼乃欲分揲十有三策於何指之間哉夫揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏今遺揲四取歸奇是有閏而無四時可以成歲也近有筠陽莊綽著新譜辨舊法之非以為聖人復起不易其言始于讀之疑之疑若有見既而悟其非也莊氏以為舊法右手餘一左手餘三左手餘二右手亦餘二皆合為四而為少左手餘四右手亦餘四則合為八而為多

則其陰陽之多寡不均為老陰者一為少陽者九而老陽少陰之爻各二十有七其數與理莫得而推當以左手一右手三或左三右一皆合成四而為少〻者謂一之與三皆奇數也若左手二則右手六左手四則右手亦四皆合成八而為多〻者謂二與四皆耦數也如是則多少之爻均矣嘗試取而揲之皆不應推尋莊氏之誤未究聖人之旨亦不知

揲蓍之法而謬非之也夫初揲之蓍四十有九再揲四十有四否則四十也三揲之蓍四十否則三十有六三十有二也莊氏謂今之揲者再變則用四十八蓍而莊氏每變必用四十九蓍此所以誤也若取所揲則乾坤六子之策無自而得之矣且一三為奇二四為耦一掛得之矣何三變而後成一爻乎揲之誤不足辨矣至于但取歸奇而為少多之論與世儒均失耳或曰子何法以揲之曰愚之不異世儒愚之法乃古先聖人之法也子曰揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏故掛一之後十二揲之數也四揲之而歸其愚則得十二揲之則十也數盈于十于一兼水土之數不可用也故掛奇而再變焉則得十揲否則九與八也十與八為陰而九為陽則其奇耦不均而十又盈數不可衍也故又掛其

奇而三變焉然後九八七六四象皆具九八七六水火木金之成數而土在其中矣六與九合之十五七與八合之亦十五六八為陰七九為陽奇耦適平盈虛相補聖人取之以寓陰陽而名其老少焉其得九揲者為乾之陽得六揲者為坤之陰故謂之老得七揲者為震坎艮之陽得八揲者為巽離兌之陰故為之少故蓍數之八九六常居其一為乾坤之象八常居其三為六子之象莫得而加損之矣八木數以象春七火數以象夏九金數以象秋六水數以象冬四時之所以行故揲以四也然則何以名其老少也曰三變之蓍上不至五下不逮十陽極于九陰極于六故曰老陰始于八陽始于七故曰少也若夫既揲之餘十有三十有七二十有一二十有五其數皆奇是以謂之歸奇也或曰子之揲既

不異子之法何以異乎曰揲之以四正數也歸奇于扐餘蓍也吾所謂正彼所謂餘吾所謂歸奇人之謂多少也九七為陽六八為陰彼以五四為陽八九為陰有四時而後有閏彼無四時而有閏所以異也夫三十有六者非九也九之策有三十六耳由九而數之故三十有六得為太陽之數若由三十六而言之則六々之數安得以四々而運謂之九乎學者精思而詳考焉然後知愚言之不妄也